

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

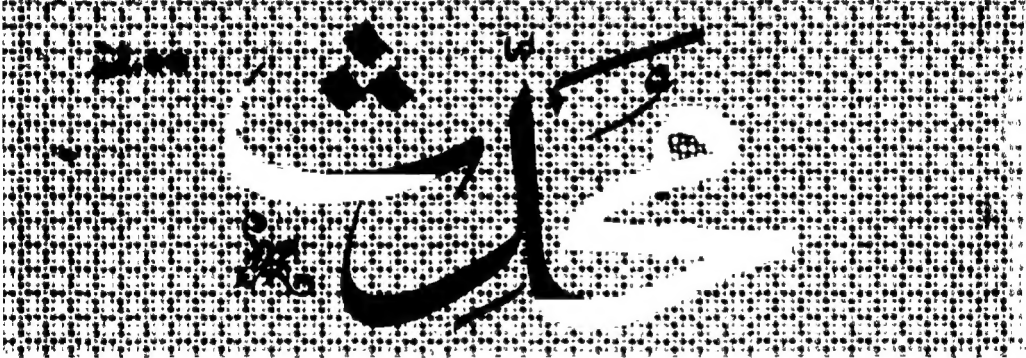
JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before
taking it out. You will be res-
ponsible for damages to the book
discovered while returning it.

22/1/50

8V02

.....124606
1.8.95

ماہنامہ محارفات

بنارس

شمارہ نمبر ۱۱ • جنوری ۱۹۹۰ • جمادی الاخریٰ ۱۴۱۰ھ • جلد ۳۸

اس شمارہ میں

- ۲ درس قرآن ڈاکٹر عبدالرحمن الغزالی
- ۶ درس حدیث "
- ۸ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی
- ۱۲ اس جماعت نے جو کارروائی کی وہ عظیم جرم (ادارہ)
- ۱۵ اسلامی ثقافت اور مسلمان : ڈاکٹر مستن الحسن ازہری
- ۲۶ ضعیف اور مضعف احادیث کا چلن : احمد مجتبیٰ سلفی
- ۳۰ جہاد کی اہمیت و فضیلت : عبدالمنان سلفی
- ۳۴ فقہ توحید : وفاء صدیقی
- ۳۹ ڈاکٹر اسلم کانپوری : اتم سلیم زبیدہ خاتون
- ۴۲ باب الفتاویٰ : احمد مجتبیٰ سلفی
- ۴۶ جاپان میں اسلامی سرگرمیاں
- ۴۷ عربین میں قرآنیات پر ایک عالمی مرکز کا قیام

مدیر:-

عبدالوہاب حجازی

پتہ:-

دارالتالیف والترجمہ

بی اے ۱۱ ریوڑی تالاب، دارالنسی ۱۰۱-۲۲

بدل اشتراک

سالانہ: تیس روپے • فی پریم: تین روپے

اس دائرہ میں صرف فتاویٰ کا مطالبہ ہے آپ کی توجہ داری
ختم ہو چکی ہے

شیطانی وسوسوں اور شرور سے بچنے کی احتیاطی تدابیر

دکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار فریوائی

گزشتہ شمارہ کے درس قرآن میں شیطانی وساوس و خطرات اور شرور و فتن سے بچنے کے لیے دس ابواب پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ سطور اسی موضوع کا مکملہ ہیں جو ابن قیم کے کلام سے ماخوذ ہیں۔

اُپ فرماتے ہیں کہ دسواں جریہ یہ ہے کہ آدمی کھلے پینے، گفتگو اور نظر کے استعمال اور لوگوں سے میل جول میں محتاط رویہ اختیار کرے اور اس کا فضول بے جا استعمال نہ کرے۔ اس لیے کہ انہیں راہوں سے شیطان انسان پر اپنا تسلط و اقتدار جہتا اور اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ نظر کے بجا استعمال سے انسان کا دل و دماغ دیکھی ہوئی پسندیدہ چیزیں الجھ کر رہ جاتا ہے اور وہ اس کے حصول کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ نظر کا بجا استعمال منع فساد ہے۔ منہ احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ نظر بازی ابلیس کے تیروں میں سے ایک مسموم تیر ہے جس نے رب کی رضا کی خاطر اپنی نگاہ نیچے رکھی اللہ اس کے لیے ایسی مٹھاس عطا کرے گا، جس کو بندہ رب سے ملاقات کے وقت اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

حسن و عشق کی دنیا کے بڑے بڑے واقعات و حوادث نظر کے بجا استعمال کے نتیجے میں رونما ہوئے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ نگاہوں کا غلط استعمال ہی مصائب و فتن کی اصل ہے۔

۲۔ فضول گفتگو : یا وہ گوئی انسان پر شر و فساد کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جو سب کے سب شیطان کے دروازے ہیں، فضول گفتگو سے اجتناب اس کا سد باب ہے۔ ایک ایک جملے کتنی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسانوں کا نارا جہنم میں منہ کے بن گرنے کا سبب بن زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں کے علاوہ کیا اور کچھ ہے۔

سنن ترمذی میں ہے کہ ایک انصاری صحابی کی وفات ہو گئی۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کو مبارک ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ اس نے لایعنی گنہگار کی ہو یا کسی ایسی چیز میں ہیں جسے ہم لیا ہو، جس سے اس کے مال میں کوئی کمی نہ ہوتی۔

اکثر گناہوں کا منبع زبان اور نگاہ کا بے جا استعمال ہے۔ یہ دونوں شیطان کے لیے سب سے وسیع دروازے ہیں۔ یہ دونوں جھکنے یا اگٹانے کا نام نہیں لیتے۔ اس کے برعکس پیٹ کی شہوت کہ پیٹ بھرتے ہی کھانے کی مزید خواہش باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر زبان اور نگاہ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے فعل سے باز نہیں آئیں گی۔ اس لیے کمان کی حشر سامانہوں کا دامن وسیع اور متنوع ہے اور اس سے بڑے بڑے مصائب و آفات پیدا ہوتے ہیں۔ سلف صالحین نظر بازی اور بے جا گفتگو سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ زبان سے زیادہ کنٹرول کی چیز اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔

۳۔ ضرورت سے زیادہ خورد و نوش : فضول خورد و نوش بہت سی برائیوں کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ یہ اعصاب و جوارح کو معاصی کے لیے متحرک کرتی ہے۔ اور رب کی اطاعت کو اس کے لیے گراں بنا دیتی ہے۔ اور یہ دونوں شر ہیں۔ خود و نوش میں کثرت اور آسودگی و شکم سے کتنی معصیتوں کا صدور ہوتا ہے اور کتنی طاعت و نیکی سے آدمی باز رہتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے شکم کے شر سے محفوظ رہا وہ بہت بڑے شرف سے بچا رہا۔

انسان کی شکم سیری کی حالت میں شیطان کا عمل دخل اور کنٹرول اس پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے حدیث نبوی ہے کہ کسی آدمی نے پیٹ سے زیادہ شر کی اور کوئی چیز نہیں بھری۔

شکم سیری انسان کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اور ایک ساعت بھی اگر انسان کا دل تو اللہ سے غافل ہو، شیطان کی وسیعہ کاری اور اس کا عمل دخل اس پر شروع ہو جاتا ہے اور وہ اسے ہر طرح کی دلدلیوں میں لیے بھرتا ہے۔

بے جا اختلاط اور میل جول ۱۔ بے جا اور فضول میل جول اور اختلاط لا علاج مزمن اور ہر شر کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اس نے کتنی نعمتوں کو سلب کر لیا اور کتنی عداوتوں کو جنم دیا اور دلوں میں ایسی کتنی گرہیں ڈال دیں جس سے بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں اور یہ نہ ملے۔ بے جا اختلاط میں دنیا و آخرت کے لیے

میل جمل کے لیے یہ ضابطہ بنالینا چاہیے کہ لوگوں کو چار اقسام میں تقسیم کر دے۔ اگر ایک قسم کو دوسرے میں ملا دے گا اور دونوں میں تمیز نہ کر سکے گا تو اس پر شر کا حملہ ہو جائے گا۔

۱۔ پہلی قسم ایسے لوگوں کی ہے جن سے اختلاط غذا کی طرح ہے، جس سے جو میس گھنٹوں میں استغنا نہیں اس لیے ہمیشہ ضرورت کے وقت میل جول اختیار کرے اور ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ یہ نادر قسم عارف باللہ علامہ رح کی ہے جو بشریت کا علم رکھتے ہیں اور اعلیٰ اللہ کے کمر و ذریب سے آگاہ ہوتے ہیں اور جہیں دلوں کو بیماریوں اور ان کے علاج کا علم ہے، جو اللہ رسول، قرآن اور خلق خدا کے لیے مقرر خواہ ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے ربط و ضبط اور میل جول میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔

۲۔ دوسری قسم ایسے انسانوں کی ہے جن سے اختلاط دوا کی طرح ہے جس کی ضرورت انسان کو بیماری کے وقت ہوتی ہے۔ صحت کی حالت میں اس کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ لیکن زندگی کے پیش آمدہ معیشت و معاشرت اور علاج و بیماری کے مسائل میں ان سے اختلاط کے بغیر چارہ نہیں۔ جب اس قسم کے لوگوں کے اختلاط سے اپنی ضرورت پوری کر لو تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔

۳۔ اب صرف تیسری قسم کے لوگوں سے اختلاط کی بات رہ جاتی ہے۔ اور وہ تیسرا گروہ ایسا ہے کہ جس سے میل جول کا معاملہ بیماریوں کی طرح ہے۔ جن میں سے بعض وہ ہیں جن سے اختلاط مزمن اور لاعلاج مرض کی طرح ہے جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، لیکن بایں ہمدین و دنیا یا کسی ایک کا خسارہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر انسان اس اختلاط میں مبتلا ہو گیا تو گویا وہ خوفناک مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔

اور بعض وہ جن سے اختلاط کا معاملہ جو بھڑکی کے درد کی طرح ہے، جس کی تکلیف برابر بڑھتی رہتی ہے اور اس کے ختم ہونے کے بعد ہی سکون نصیب ہوتا ہے۔

اور بعض وہ جن سے اختلاط کا معاملہ روحانی بخار کی طرح ہے جو کہ بوجھل ہے اور گراں۔ کم عقل، جس کی بات سے کوئی سمجھا فائدہ نہ رہا ہو اور خاموشی بھی نہ جانتا ہو کہ تم سے استفادہ ہی کر سکے۔ جو نہ اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہو اور اس کا احترام نہ کرے، بلکہ اس کی گفتگو سامعین کے دل پر لاٹھی کی طرح اثر کرے اور وہ اپنی گفتگو سے فرماں و شاداں ہو اور خود پسندی کا بھی شکار ہو۔ وہ ہر واقعہ و حادثہ پر رائے زنی کرے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجلس کو وہ زعفران زار بنائے ہوئے ہے۔ وہ جب خاموش ہو جائے تو بوجھل

اور اٹھائے اور گھیسٹے جلنے والے چکی کے پاٹ سے زیادہ بو بھیل معلوم ہو۔
 خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے نیکل آدمی سے اختلاط اور میل جول بہت بڑی مصیبت ہے جس سے
 سن سلوک کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، مگر کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے۔
 ۴۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن سے اختلاط ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور نہ ہر کھانے کے برابر ہے۔ اگر اس کے
 یہ تریاق فراہم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھی تفریب کرے، اس طرح کے لوگوں کی بہتات ہے
 اہل بدعت و ارباب ضلالت و گمراہی ہیں۔ جو اللہ اور رسول کے راستہ سے لوگوں کو روکنے والے اور اس کے
 خلاف کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ یہ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت، معروف کو منکر اور منکر کو
 معروف کرنے والے لوگ ہیں۔

اگر ان کے سامنے تو یہ مخالفین بیان کرو تو یہ اولیاء و صالحین کی شان میں گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں
 کہ خالص اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ ائمہ متبوعین کی قدر و منزلت گھٹاتے
 ۵۔ اگر تم اللہ کی تعریف و توصیف بغیر غلو و تعقیر کے ان الفاظ میں کرو جن میں خود اللہ نے اور
 رسول اللہ نے کہا ہے تو الزام دیتے ہیں کہ تم مشبہ ہو۔ اور اگر معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو تو
 ہتے ہیں کہ تم لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے والے ہو۔ اور اگر سنت کی اتباع کرو اور خلاف سنت امور کو ترک
 دو تو کہتے ہیں کہ تم گمراہ اور بدعتی ہو۔ اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو
 دیکھتے ہیں کہ تم پھیر بھار کرنے والوں میں سے ہو گئے ہو۔

اور اگر اپنی روش کو چھوڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی کرو تو اللہ کے یہاں تم خارہ پلنے والوں
 سے ہو جاؤ گے، اور اللہ کے یہاں تمہارا شمار منافقین میں ہوگا۔

اس لیے کامل احتیاط کے ساتھ ان کو غصہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی تلاش
 کرو اور ان کی چوکنٹوں کا سجدہ نہ کرو، اور ان کی مذمتوں اور بغض کی پرواہ بھی نہ کرو بلکہ تمہارا کمال یہ ہوگا
 کوئی ناقص تمہاری مذمت نہ کرے، اس لیے کہ تمہارے فضل و شرف کے لیے ہی سند ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمام مصیبتوں کے سرچشمہ مذکورہ چاروں دروازوں یعنی زبان، نگاہ، پیٹ
 و اختلاط کے بیجا و فضول استعمال پر جو شخص چوکس رہا اور شیطان کے شر سے اقبال کے مذکورہ ارباب

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

(صحیح مسلم)

حضرت خولہ بنت سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ اترے اور یہ دعا پڑھے : اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ریں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے شروفا سے اللہ عزت کے کامل اور نقص و عیب سے پاک کلام کی پناہ مانگتا ہوں) تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی جب کسی جگہ پر نزول کرے تو یہ دعا پڑھے : حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور گویا ہوا کہ رات بھر بچھوٹے ڈوس لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے شام کو یہ دعا پڑھ لی ہوتی۔ (اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، تو تم کو کچھ نقصان نہ پہنچاتا۔ (صحیح مسلم)

ہمارا لجاج و مادی اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے ہر شر پسند اور موزی کے شر۔ اور ایسا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اپنے کو بچانے میں اس کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے مشرعی و وسائل اپنا کر اپنا تحفظ حاصل کریں جب سے انسانی تاریخ محفوظ ہے، انسان نے اپنے دفاع اور اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح کے ممکنہ وسائل اختیار کیے اور اسی دلیل سے دنیا آج اسلحہ کی دوڑ میں ہلاکت و تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ بہت قدیم زمانے سے انسان نے اپنی حفاظت کے لیے طرح طرح کے ٹوٹے ٹوٹے اور تعویذ و گندھوں کا سہارا لیا اور شیاطین و جن اور بیرونی اور فقیروں کی پوچھٹ پر بھروسہ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین و کفار جنوں کو اپنا لجاج و مادی بتاتے تھے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ غیر اللہ کو لجاج و مادی بتانا، شرک ہے۔ اس لیے کہ لجاج و مادی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے لیے

جس کا حکم قرآن و حدیث میں مرتج طود پر آیا ہے۔ اس لیے فیرائد کو بکارنا اور اسے بلجاو مادی بنانا شرک فی العباد ہے۔ خولہ بنت یحکم کی مرفوع حدیث میں اس اہم عبادت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مخلوقات کے شرف و قدر سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عیب و نقص سے مبرا کلام رکھیں جو اللہ کی ایک صفت ہے اکی پناہ میں آنے کی التجا کریں اور اہل جاہلیت کی طرح جنوں کو اپنا بلجاو مادی نہ بنائیں مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو اسماء حسنیٰ اور صفات باری تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا حکم مرتج طود پر حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث اور اس طرح کے دوسرے نصوص سے معلوم ہوا کہ مخلوقات میں سے کسی کو اپنا بلجاو مادی بنانا ناجائز اور شرک فیہ فعل ہے۔

حدیث میں مذکورہ دہلکے پڑھنے کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے حد و حساب ہیں ہر طرح کے انسان، بہائم، حیوانات، پھولے، پرندے، چرندے، آگ، پانی، ہوا، بجلی اور دنیا کی آخرت کی دوسری تمام چیزیں معلوم ہوا کہ اس دعا میں ہر طرح کی مخلوقات کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے کی تاثیر ہے۔ اس لیے برادران اسلام کو چاہیے کہ اس مختصر دعا کو زبانی یاد کر لیں، اور اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں۔

اہم قرطبی اس دعا کی تاثیر اور صداقت کے بارے میں اپنا تجربہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیحہ ہے اور سچی بات ہے، دلیل و تجربہ سے اس کے مدد کا علم ہمیں ہوا ہے۔ اس دعا کے بارے میں میں نے جب سنا تو اس وقت سے اس کو پڑھنے لگا اور اس وقت تک مجھے کسی چیز نے گزند نہیں پہنچائی، حتیٰ کہ میں نے ایک دن اس کو نہیں پڑھا اور رات میں کچھ بچے مجھے ڈنک مار دیا۔ میں نے اپنے جی میں اس پر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں اس توفیق کو پڑھنا آج بھول گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ...

افتتاحیہ

اسلامی روحانیت

وحدتِ دین میں ہے نہ کہ وحدتِ ادیان میں !

یہ بات ہر مومند مسلمان کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء مسلم ہوں اور موحد تھے اور نوعِ انسانی کے کسی دور میں اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین نہیں رہا ہے جو اللہ کے نزدیک قابلِ قبول ہو۔ وہ دین اسلام کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اسلام کی ساری تعلیمات اسی حقیقتِ عظمیٰ کے برگ و بار ہیں۔ قرآن حکیم اس حقیقت کے بیان سے پُر ہے شرائع و منہاجِ سادہ کا فرق صرف راستے اور دروازے کا فرق ہے۔ سب کی منزل ہی حقیقتِ عظمیٰ ہے۔ مہمیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت کا دین ایک ہے جو لوگ سرے سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اللہ کو چھوڑ کر فیروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ بدترین کافر ہیں اور جو اللہ کی عبادت کے ساتھ فیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ شرکِ اکبر کے مرتکب ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کبھی نہیں فرمائے گا۔ یہ حقیقتِ عظمیٰ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ خاتم الانبیاء و الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں عملی طور پر دکھادی گئی ہے۔ اس آخری آسمانی نمونہ کے بعد جو گزشتہ تمام شرائع و منہاجِ سادہ کا جامع ہے، کوئی شریعت و منہاجِ معتبر نہیں اور نہ ہی انسان کی یہ مجھ روحانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ اس لیے کہ گزشتہ تمام شرائع کو انسانی افکار، خیالات اور خود ساختہ اعتقادات نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ مسخ شدہ شرائع سے مسخ روحانیت، جسم لیتی ہے اور مسخ روحانیت سے مسخ شدہ انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ واللہ یحیث لا یمخرج الا نکدا اور انسانی معاشرت اور تمدن و اجتماع میں فساد و بگاڑ یا خیر و صلاح اور امن و آشتی کے چھٹے اسی روحانیت کے صلاح و فساد سے پھوٹے ہیں۔ روحانیت خواہ انبیاء سابقین سے انتساب رکھنے والوں کی ہو یا خود مسلمانوں کی اگر وہ توحید

اور خاتم الانبیاء و رسل کی رسالت اور آپ کے عملی نمونہ کے اصل مرکز سے ہٹی ہوئی ہے تو اسے فساد اور فساد انگیزی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر مسلمانوں کی موجودہ ذلت و خواری کا آپ تجزیہ کریں تو مختلف چھوٹے بڑے اسباب کے ساتھ سب سے اخیر میں جو سبب نظر آئے گا اور جو تمام اسباب ذلت و خواری کی اصل ہے وہ یہی ہے کہ: مسلمانوں کی اکثریت کی روحانیت اپنے اصل مرکز سے ہٹ گئی ہے اور یہ ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی بغیر اس اصل کی طرف لوٹے ہوئے نہیں ہو سکتی، ذرا غور فرمائیے یک سوڑوں سال سے امت اسلامیہ کی اکثریت ہزاروں غوث، قطب، ابدال اور اولیاء کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ پورے عالم اسلام کی مقدس سر زمین کو عظیم المصائب، تربتوں، مشاہد، مقابر اور مزارات کے مردہ عجائب گھروں میں تبدیل کر کے ان پر سجدے کرتی، روتی، گڑگڑاتی۔ ان کے لیے قربانیاں کرتی اور وہ سب کچھ کرتی ہے جو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن روز بروز ذلت و خواری میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس کا علاج خود اس کے گھر میں موجود ہے وہ کیسے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہلکسی کی بیشی کے ٹھیک ٹھیک پیروی۔ اس اتباع سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے وہی اس ذلت و خواری کا اصل علاج ہے۔

مسلمانوں میں یہ اصل روحانیت جب تک قائم رہی وہ دنیا کے لیے خیر و برکت اور عزت و ترقی کا حقیقی ذریعہ رہے، لیکن اصل مرکز سے جب ان کی وابستگی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی اور مڑا توام کے افکار و خیالات، فلسفیانہ نظریات اور روحانی عادات و اطوار سے ان کی شیفتگی بڑھ گئی تو اسلام کی اصلی روحانیت کم ہو گئی یا بالکل چھین گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسلام جیسے آخری حقیقی مذہب سماوی کو اقوام عالم کے مسخ شدہ مذاہب کی صف میں گھڑا کر دیا گیا، بلکہ بشمول اسلام کے وحدت ادیان کی باتیں ہونے لگیں، اسلام اور مسلمانوں کی یہ حالت زار آج بھی برقرار ہے۔ بلکہ نصرانیوں اور یہودیوں کا نائنوہ امریکہ عالمی پیمانہ پر اور خود عالم اسلام کے حساس خطوں میں نفرت و بددیت اور اسلام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی منظم تحریک چلا رہا ہے، جس کا کلی فائدہ یقینی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے بجائے نصرانیت و یہودیت اور نصرانیوں اور یہودیوں کو پہنچے گا۔ تقارب کے اس عمل کے لیے نصرانیوں نے جن نام نہاد مسلمانوں کو منتخب کیا ہے، ان کے بہت سے مراتب ہیں، لیکن جو لوگ کھل کر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ رفض و تشیع باطنیت اور اس کی مختلف شاخوں سے وابستہ ہیں۔ وحدۃ الوجودی فلسفی صوفیاء اور صوفی اس تقارب کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں

کر زمانہ بدل چکا ہے۔ نئے حالات اور نئے مسائل درپیش ہیں، ہمیں اپنی توانائیاں ان کے حل میں صرف کرنی چاہئیں لیکن اسلام کی یہ حالتِ زار اور مسلمانوں کی یہ مصیبتِ عظمیٰ ہمارے لیے اسلام اور مسلمانوں کے اصل دورِ عز و تمکین کو "لحم یلبثوا الا ساعة من نهار" کی شکل میں پیش کرتی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ نئے مسائل اور نئے حالات کو بغیر اصل مرکز سے وابستگی کے بدل جا سکتا ہے۔ ہماری نظریں بائیت، رفعت و تیش، اعتراف و جہیت، فتنہ و تباہی بنیاد وغیرہ ابھی صبح کی باتیں ہیں۔

زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک

دلیل کم نظری قعہ جدید و قدیم

آج اسلام اور مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو نئے حالات، نئے مسائل اور نئے چیلنجوں کا سامنا ہے، ان چیلنجوں کے اصل ذمہ دار کون ہیں ہم انہی رکھ رکھاؤں سے بچنا ہیں اور یہی ان چیلنجوں کو وہ تیار بخ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اصل مرکز سے وابستگی اختیار کرنے میں اپنی امانیت فنا ہو جائے گی۔ سنتِ رسول کو اپنا شیوہ زندگی بنالینے کے بعد گندی روحوں کا پھوڑا ان کے لیے جامِ دو حایت نہ بن سکے گا۔ اس لیے انھوں نے طے کر رکھا ہے کہ اپنا خرابات الگ رکھیں گے۔ اپنی شراب کہن میں دلاؤتی بھی مل جائے تو دواؤ تشہ ہو جائے ہیں کیا شبہ؟ نئے چیلنجوں کے یہ ذمہ دار اپنی بقا و حیات کے لیے اپنے پرانے اذکار و اعتقادات اور تاریخِ ماضی کو آواز دے رہے ہیں اور ہم ہیں کہ نئے حالات میں اس قدر الجھ گئے کہ اپنے اصل مرکز مرکزِ کتاب و سنت اور اپنی اصل روحانیت و روحانیتِ اصحابِ خیر القرون کی طرف رجوع کرنے کو ماڈرزم کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا دین بس وہی دینِ اسلام ہے جو ہمیشہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ اگر ہمیں اس میں شک نہیں کہ کائناتِ انسانی کے لیے نفع بخش روحانیتِ صادقہ صرف اور صرف رسولِ عربی خاتم الانبیاء و الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ تعارب کی خدمت انجام دیتے ہوئے اسلام کو یہودیت، نصرانیت اور دیگر مسخ شدہ مذاہب کے قدموں میں ڈال دینا چاہتے ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ اپنے ان پیشروں کی تلافی ہوئی راہ سے سب کو انحراف نہیں کرنا چاہتے، جنھوں نے صدیوں پہلے اس تعارب کے خاکے تیار کیے تھے جو یہ کہنا کرتے تھے کہ اسلام کی اتباع واجب نہیں، ایک مسلمان، یہودی یا نصرانی یا بت پرست مشرک ہو سکتا ہے۔

- یہودی یا نصرانی یا مشرک بن جانا حرام نہیں ہے۔ بعینہ یہی بات اکثر علماء نصرانی و یہودی بھی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان، یہود اور نصرانی ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کے مختلف مذہبی فرقے، وہ دینی یا دنیاوی مصلحت کے پیش نظر ان میں سے کسی مذہب کو اختیار کر لینا جائز قرار دیتے ہیں۔ جیسے ایک مسلمان کسی امام کا مسلک چھوڑ کر دوسرے کا مسلک اختیار کر لے، تقاریب کے ان جدید خدمتگاروں کے پیشرو یہ بھی کہتے تھے کہ یہود و نصرانی کافر نہیں ہیں، یہ ضرور ہے کہ مسلمان ان سے اچھے ہیں، جبکہ کتاب و سنت اور علماء اسلام کا اجماع ہے کہ یہ کافر ہیں۔ اس لیے کافر کا مذہب اختیار کرنا کفر ہے۔ ان کے پیشرو شریعت کے تمام امور کی باطنی تاویلات کرتے تھے جو باتفاق علماء اسلام کفر معنی ہے۔ ان باطنی تاویلات کے ذریعہ وہ دنیا کے تمام مفسدہ مذاہب سے قربت کی راہیں ہموار کرتے تھے اور ظاہری طور پر رفض و تشیع اختیار کر کے ایک موہوم تعلق کے ساتھ تمام مسلمانوں کو کافر گردانے لگتے تھے۔

مسلمانوں! دین اسلام جب کمزور ہوتا ہے تو اس کا ہونپ کر باطل مذاہب تن و توش دلے ہو جاتے ہیں۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی ہے۔ حق اور باطل کبھی مصالحت کے ساتھ زندہ و پائندہ نہیں رہتے ہماری اور ساری نوع انسانی کی فلاح و کامرانی اور عروج و ازاد ہار اسی میں ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اسلام، حق اور انسانیت اور آشتی ہے، بگڑے ہوئے مذاہب، باطل اور شیطنت بالکل دوسری شے ہے۔ دو مستفاد چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔

اَقْبِرْ دِیْنَ اللّٰہِ یَبْعُوْنَ وَلَہُ اَسْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَکَرْہًا و

اِلَیْہِ یٰٰرَاجِعُوْنَ •

کیا یہ لوگ اللہ کے دین اسلام کے سوا اور پوجتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین کی سبھی مخلوقات چارو باچار اسی کے تابع فرمان ہیں اور سب ان کا کرب لولائے جائیں گے۔

مجلس ہیئتہ کبار العلماء سعودیہ عربیہ

اس جماعت نے جو کاروائی کی ہے وہ عظیم جرم ہے

اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والی اس جماعت کے ختم کر دینے کے لیے تنفیذ حکم پر ہم اور ساری دنیا کا ہر مسلمان خوش ہے۔

مجلس ہیئتہ کبار العلماء سعودیہ عربیہ نے خادمِ حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ کے اس حکم شرعی کی تنفیذ کے متعلق اپنی تائید کا اعلان کیا ہے جس کا تعلق ایک ایسے گروہ سے ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے اور بیت اللہ العتیق میں امن و امان کو سلب کر لیا ہے۔

گوشہ جمعہ کو صادر اپنے ایک بیان میں مجلس نے اس جماعت کی کارروائی کو عظیم جرمِ فساد فی الارض اور بلدِ حرام میں اللہ کے بندوں پر ظلم سے تعبیر کیا ہے۔

مجلس نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ اللہ اعداءِ اسلام کو جہاں کہیں بھی وہ ہوں رسوا کرے، ان کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ اپنے بلدِ امین، حرمِ رسولِ کریم اور مسلمانوں کے تمام بلاد و امصار کو ہر برائی و آفت سے محفوظ فرمائے۔ بیان کا متن درج ذیل ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلوٰۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اما بعد ! اس گروہ سے متعلق تنفیذ حکمِ قتل سے ہم سب رئیس و اراکان مجلس ہیئتہ کبار العلماء سعودیہ عربیہ اور جملہ مسلمانینِ عالم خوش ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور ماہِ حرام میں بیت اللہ الحرام میں امن و امان کو غارت کیا اور عتقادِ حق میں مسجدِ حرام سے متعلق ہم امتیازی کی کارروائی سے مسلمان جمیع اور بلدِ امین کے رہنے والوں کو خوفزدہ کیا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ عظیم جرم ہے، فساد فی الارض ہے اور اللہ کے بلہ حرام میں اللہ کے بندوں پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کی تنفیذ پر خادمِ حرمین شریفین ابنِ عبدِ اللہ کی موحد حکومت کو جزا بفرما دے گا۔

اس گروہ سے متعلق شرعی حکم کی تنفیذ پر مجلسِ خادمِ حرمین شریفین کی تائید و توثیق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ آپ کے ذریعہ حرمین شریفین اور سعودیہ عرب کے تمام اتحاد و اقلام کو مغیبین کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے۔

تفصلاً کو اللہ تعالیٰ ان کے فیصلہ پر جزا بفرمائیے۔ یقیناً انھوں نے کتاب اللہ کی اس آیت کے مطابق فیصلہ کیا ہے: اِنَّمَا جِزَاءُ الَّذِي يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقْتَلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعْ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

نیز اس آیت کے مطابق: وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحِمَادِ بِظُلْمٍ نَّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْاَلِيمِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ کے مطابق جو آپ نے عربیوں کے متعلق صادر فرمایا تھا، جنھوں نے داعی کی آنکھیں پھوڑ کر قتل کر دیا تھا اور مسلمانوں کے اونٹ ہانک لے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرایا، انھیں گرفتار کر کے لایا گیا اور ان کے ہاتھ پر مخالف سمت میں کاٹ دیے گئے، ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور حرہ کی لنگر ملی گرم زمین میں ڈال دیے گئے، وہ پانی طلب کرتے تھے تو انھیں پانی نہیں پلایا جاتا تھا اور وہ اسی حال میں مر گئے۔

ہم اللہ عز و جل کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ان مجرمین کو رسوا کن سزا کے انجام تک پہنچا کر احسان فرمایا اور قوتِ امن کو ان کی گرفتاری کے دسائی بخشنے، ہم دوبارہ خادمِ حرمین شریفین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے متعلق احمد بن محمد نے اللہ کا حکم نافذ کیا جس سے ہر مسلمان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

اس بات پر ہر طرح کی حد و تناسل اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اعداءِ اسلام کو غلام وہ کہیں بھی ہوں رسوا کرے، وہ ان کی سازشیں میٹھے۔ اپنے بلدا میں اپنے رسولِ کریم ﷺ کے حرم اور مسلمانوں کے تمام بلاد و امصار کو ہر نوع کے فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے اور خادمِ حرمین شریفین

ان کے امین ولی عہد اور ان کی حکومت کے تمام ذمہ داروں کو ایسی تمام باتوں کی توفیق بخشے جس میں بندگانِ الہی اور بلاد و امصار کی ضرورت و صلاح ہو، یقیناً اللہ بڑے عوض بخشنے والا اور بڑا کرم گستر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم! میںنا محمد ﷺ کو کہہ دو مجھ کو کل من سار علیٰ ہنجم اللہ یسع قریب۔

ہیئتہ کبار العلماء

عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، عبدالرزاق عیضی، سلیمان بن عیید، عبدالعزیز بن صالح، عبد المجید حسن، صالح بن عضون، صالح بن محمد اللہ بن راشد بن خنین، محمد بن جبر، ابراہیم بن محمد آل الشیخ، عبد العزیز بن عبد اللہ آل الشیخ، محمد بن صالح العثیمین، عبد اللہ بن عبد الرحمن النذیان، عبد اللہ بن سلیمان المنیع، حسن بن جعفر الحمتی، عبد اللہ بن عبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد اللہ الفوزان۔

رجبۃ الدعوة ریاض ۲۸ صفر ۱۴۱۰ھ / ۲۸ ستمبر ۱۹۸۹ء

قارئینِ محدث کی خدمت میں..

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کی خدمت میں آپ کے پتہ پر ارسال کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ پرچہ تاخیر سے پہنچنے یا نہ پہنچنے کے سلسلہ میں اولین فرصت میں ادارہ سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے ذمہ ماہنامہ کی خریداری کی رقم باقی ہے تو برائے کرم اپنی پہلی فرصت میں بھیجے کی ذمہ داری فرمائیے۔

(ادارہ)

اسلامی ثقافت اور مسلمان

ڈاکٹر مقتدی حسن یاسین زہری

مسلم قوم کی کمزوری و پسماندگی کی تلخ داستان کے پہلو متعدد اور متنوع ہیں۔ دین و سیاست اور اقتصاد و ثقافت ہر میدان میں اس قوم پر پسماندگی کا حکم مختلف اوقات میں لگتا رہا ہے۔ اس پسماندگی کے اسباب و علاج پر علماء و مصلحین نے مفصل لکھا ہے۔ موضوع کے اس پہلو پر روشنی ڈالنا ہمارا مقصود نہیں۔

اسی طرح فی الحال اس سوال سے بھی بحث مقصود نہیں کہ مذکورہ میدانوں میں سے کس میدان کی پسماندگی دوسرے میدان کی پسماندگی کا سبب ہے۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرنے والے مصلحین میں سے ہر ایک اپنے اختصاص اور رجحان کے مطابق کسی ایک میدان کی پسماندگی کو دوسری پسماندگی کا سبب قرار دیتا ہے اور پھر اسی روشنی میں اصلاح کا خاکہ تجویز کرتا ہے۔ ایک طبقہ اقتصاد کو دوسرا سیاست کو اور تیسرا تعلیم کو بنیاد قرار دیتا ہے۔ بہت کم لوگ دین کو بنیاد مانتے ہیں۔

پسماندگی کے بنیادی سبب کی دریافت سے صرف نظر کرتے ہوئے فی الحال ہم ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، جس کی اہمیت ملت کی تعمیر و ترقی کے باب میں سبکے نزدیک مسلم ہے اور وہ ہے دینی ثقافت و تعلیم کا پہلو۔ ہمارا خیال ہے کہ ملت اسلامیہ کے افراد دینی ثقافت کی توسیع و ترقی کے لیے بہت کم پڑھتے ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی ایک معتد بہ تعداد دین کے نام پر ایسا لٹریچر پڑھتی ہے جسے دین کی تعمیر و استواری کا نہیں بلکہ تخریب و بگاڑ کا ذریعہ کہا جاسکتا ہے۔

واقعات کی دنیا میں اس کی مثال اگر دیکھنا ہو تو آپ دہلی کی جامع مسجد کے سامنے خٹ پاتھ پر بکنے والی کتابوں پر ایک نگاہ ڈالیے۔ آپ کو غیر صراح لٹریچر کا ایک انبار نظر آئے گا۔ فحش فلمی رسائل، حرام پیشہ کروادوں پر مشتمل جاسوسی ناول، حزب اخلاق داستانیں، عقیدہ ایمان کو غارت کرنے والی

صوفیانہ حکایتیں شکل کشائی اور مقصد برآری کے لیے گوں ناگوں نوجوات اور متنوع عملیات یہ سب کچھ آپ کو فٹ پاتھ پر یکے کے بعد کتب خانوں میں مل جائے گا۔ جہاں ہر وقت خریداروں کی بھیڑ اکٹھا رہتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ خریدتے رہتے ہیں اور جو نہیں خریدتے وہ رنگارنگ عریاں تصویروں اور فلمی ستاروں کے مجاذب نظر پوز سے قلب و نگاہ کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

فٹ پاتھ پر سبھی کتابوں کی عارضی دکاؤں سے اوپر اٹھ کر ان متقل کتب خانوں پر نظر ڈالیے، جہاں وسیع پیمانے پر کتب فروشی کا کام ہوتا ہے اور کتابوں کی تجارت کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ ان کتب خانوں کی مشتملات میں دین و ادب کے موضوع پر بلاشبہ ایک اچھا ذخیرہ نظر آئے گا جسے ہم صالح لڑکچرے سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فن و ادب کے نام پر ایسی کتابیں بھی نظر آئیں گی جن کا بنیادی مقصد دینی اقتدار کی تبلیغ کئی اور معاشرہ میں آزادی دے راہ رومی کا فرغ ہے۔ ان کتب خانوں میں دین کے نام پر ایسا لڑکچر بھی وافر مقدار میں ملے گا جس میں شرکیہ اعمال اور صوفیانہ بدعات و خرافات کی کھلی دعوت ہوگی۔ ایسی داستانیں اور کہانیاں ملیں گی جس کا نہ تو اسلامی تاریخ سے کوئی تعلق ہوگا نہ اسلاف کی ان خدمات اور قربانیوں سے جو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے انھوں نے پیش کیں۔ عملیات و طلسمات کے ذریعہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے کا گزرتا ہے والی کتابوں کی بھی ان کتب خانوں میں بہتات ہوتی ہے جن میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل حل کے بجائے عملیات سے حل ہوتے ہیں۔

کتب خانوں کی جن دو قسموں کا تذکرہ گذشتہ سطور میں ہوا ہے ان کے مالکین عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں، چونکہ ملت کے افراد کا ایک طبقہ ان ماڈرن کتب خانوں سے بھی مربوط ہے جو غیر مسلموں کی ملکیت ہیں۔ اس لیے ان کی جانب بھی سرسری اشارہ مناسب ہوگا۔

یہ کتب خانے اپنی وسعت و ترتیب اور سچ و سچ کے لحاظ سے یقیناً "ماڈرن" ہوتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر لازمی طور پر انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ کتابوں کی ترتیب و آراستگی اور دیدہ زیب طباعت و خوشنوائی اسے اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ لیکن موضوعات و مشتملات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کتابوں میں خدا پرستی و انسانیت آموزی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کتابیں انسان کو تمدن اور ترقی یافتہ تو بنا سکتی ہیں

لیکن سرت و کردار اور اخلاق و عادات کی تعمیر و آماجگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جاذبِ نظر کتابوں کے اس ڈھیر میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسی کتاب نظر آئے جس میں اسلام کی تمدنی، ثقافتی حیثیت کو موضوع بحث بنایا گیا ہو اور مسلمانوں نے اپنی ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں انسانیت کو جو فہم دیا ہے، اس کا مناسب تعارف کما لیا گیا ہو۔ ان کتب خانوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی کتاب مل بھی جائے گی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کے کارناموں کو مسخ کیا جائے۔

دینی فکر رکھنے والے افراد کو ”بنیاد پرستی“، دیگر انقلاب سے نوازا جائے اور مذہب کی ایسی تصویر قاری کے سامنے پیش کی جائے جس کا خلاصہ یہ نکلے کہ ان تعلیمات کے لیے سوزوں زمانہ آج کا ترقی یافتہ دور نہیں بلکہ پچھلی صدیاں تھیں جب انسان حکم و شعور اور ایجاد و انکشاف کی اس منزل پر نہیں پہنچا تھا جس پر آج وہ فائز ہے۔

❖

❖

❖

گزشتہ سطور سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحیح اور میثاری دینی لٹریچر کا بحران کس مقام تک پہنچا ہے؟ اب اس پہلو پر توجہ کیجیے کہ مسلمان اپنی دینی ثقافت کے لیے کس حد تک مطالعہ و معلومات کا شوق رکھتا ہے۔ ہندوستان میں اس سوال کا جواب بہت تلخ ہے۔ دینا سے وابستہ لوگوں کی ایک بھند مختصر قعد کو چھوڑ کر ملت کا بڑا طبقہ دینی لٹریچر کے مطالعہ سے بے نیاز ٹھوگر دیا ہے۔ بچے اگر اسکول سے وابستہ ہیں تو وہ کورس کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ آگے ان کے مطالعہ کا کوئی با مقصد پروگرام نہیں۔ نوجوان طبقہ اگر تعلیم سے وابستہ ہے تو کورس کی چیزیں اس کے لیے بہت ہیں۔ دینی ثقافت کے لیے اور اپنے مذہب کے بنیادی اصول اور اس کی تاریخ پر مطالعہ کے لیے اس کے پاس نہ تو وقت ہے نہ شوق، نہ کورس کے علاوہ اگر اس کو کچھ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پھر وہ فلمی رسائل اور کھیل کود سے متعلق لٹریچر کو ترجیح دیتا ہے۔ اس طبقہ کے وہ افراد جو متوسط یا بالدار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی سرکاری کالج یا یونیورسٹی سے وابستہ ہیں ان کی دینی ثقافت قابلِ افسوس حد تک کمزور ہوتی ہے۔ عمل سے قطع نظر مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں کا علم ضروری ہے اس سے یہ لوگ نا آشنا ہوتے ہیں، انھیں ملک کی اور دنیا کی تاریخ اور فہم شخصیات کا کچھ علم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی تاریخ اور اس کے قابلِ ذکر ائمہ و علماء اور لوگ و سلاطین کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے اور یہ لامطمئن اس وقت زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے جب وہ اپنے کورس میں یا اس سے متعلق لٹریچر میں ایسے موضوعات پر پڑھتے ہیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔ بیسوں اور رسوولوں کی تعارف

عام بیندوں اور مصلحین کی طرح کرایا جاتا ہے اور دین کے نام پر غرس و تعزیر اور دیگر رسم و رواج کو پیش کیا جاتا ہے۔ ملت کی ترقی کے لیے فوجوان طبقہ کی اہمیت زیرِ ملاحظہ ہے اور کسی بھی ترقی کے لیے فکری و ثقافتی سطح کا بلند ہونا ضروری ہے، لیکن افسوس ہے کہ تعمیر و ترقی کے لیے جو طبقہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتا تھا وہی فکر و شعور کے لحاظ سے منطس و تہی ماہ ہو گیا ہے۔

فوجوانوں کے بعد ادھیڑ اور عمر لوگوں پر نظر ڈالیے اس طبقہ کی دینی ثقافت مضبوط ہوتی ہے اس سے ملت کی تعمیر اور فوجوانوں کی رہنمائی کا منظم کارنامہ انجام پاتا، لیکن اس کا کلی ثقافتی سرمایہ چند دینی کتابیں اور علماء کی صحبتوں سے حاصل شدہ معلومات ہیں جن کا دین کے ماہ اور منہم تصور سے بہت گہرا تعلق نہیں بلکہ اس کے مقابلہ میں مسلکی و گروہی نوعیت کا رجحان ہے جس کی حدیں چور و زنگ نظری سے ملتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس طبقہ کی ثقافتی استواری کی راہ میں اقتصادی حالات بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی تجارت یا محنت مزدوری کے ذریعہ اپنے کنبہ کی کفالت کرتا ہے۔ مشکل حالات میں کب معاش کی فکر اس پر اس طرح چھائی رہتی ہے کہ مزید کچھ سوچے یا کرے کما موقع اسے بہت کم ملتا ہے۔ اقتصادی نا اہلیوں کے باعث یہ طبقہ دینی لٹریچر نہ تو خرید پاتا ہے، نہ اس کے مطالعہ کے لیے وقت نکال پاتا ہے۔ معمولی دست و پا تاجروں کے علاوہ ملت کا جو طبقہ بڑے پیمانہ پر تجارت کرتا ہے۔ اس کا اقتصادی حال یقیناً اچھا ہوتا ہے۔ اور ملت کے ان مسائل کو حل کرنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے، لیکن اس طبقہ کی دینی ثقافت کا حال بھی حوصلہ افزا نہیں۔ اس طبقہ کی اکثریت تجارتی مشاغل میں اس طرح مصروف و مہنگ ہوتی ہے کہ اس کو مطالعہ کا موقع ہی نہیں مل پاتا اور جو لوگ کچھ وقت نکالتے بھی تو اپنی دلچسپی کے تعزیراتی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دینی کتب کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ کیوں کہ انہیں عام طور پر خشک اور غیر دلچسپ تصور کیا جاتا ہے۔

گزشتہ سطور کے بعد سنجیدہ طبیعت اور سلیم عقل رکھنے والے مسلمان پوچھیں گے کہ دینی ثقافت کے حصول و تعزیر کے لیے انسان کو کیا پڑھنا چاہیے؟

اس سوال کا جواب بھی مسلک و منہج اور اصول و مقاصد کے لحاظ سے مختلف ہو گا۔ لیکن اگر قاری فکر و فہم سے کام لے تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ ہمارے لیے اس سلسلہ میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس کلمہ

کو پڑھ کر مسلمان بنے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و توقیر کا صاف اعلان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی احادیث کا مجموعہ چھوڑا ہے اور ان کی پابندی کا بصراحت حکم فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے اس روشنی میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور ان کی جماعت کو بعد کے تمام مسلمانوں سے افضل قرار دیا۔ پھر اس سلسلہ کو تابعین کرام اور ائمہ اسلام نے کتاب و سنت ہی کی روشنی میں آگے بڑھایا اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ مختلف دور میں بڑے بڑے اہل فکر و فلسفہ اور اصحاب فہم و دانش آئے لیکن دین کے معاملہ میں کسی نے بھی مذکورہ راہ سے انحراف کی جرأت نہ کی اور اگر کسی طرف سے اس طرح کی کوئی کوشش کبھی ہوئی بھی تو امت نے اسے قبول نہیں کیا۔

اس روشنی میں ہم مطالعہ کے لیے اپنی کتابیں اور مواد منتخب کر سکتے ہیں۔

۱۔ مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کی ہے، ہمیں ترجمہ اور تفسیر کی ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جن میں قرآن کریم کی آیات کے معانی و مطالب تحریر و تاویل کے بغیر سلف کے مسلک کے مطابق بیان کیے گئے ہوں اور نفس کے تزکیہ کے لیے ان طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہو جو عصر نبوی و عصر صحابہ میں معروف رہے ہوں ورنہ اہل بدعت، اہل تصوف اور اہل تشیع نے قرآن کریم کے معانی و مطالب میں ایسی ایسی تحریف کی ہے جس سے یہود و نصاریٰ بھی شرماتے ہیں۔ ہر طرح کے فاسد عقائد اور باطل اعمال کو (نعوذ باللہ) قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کی کتابیں کھلے عام بازاروں میں فروخت ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں تنہا کی ضرورت ہے۔ جماعت اہل حدیث کے نامور عالم مولانا محمد جو ناگدھی رحمہ اللہ نے بڑی محنت و کاوش سے تفسیر ابن کثیر لکھا

اردو میں ترجمہ ”تفسیر محمدی“ کے نام سے شائع کیا تھا۔ اردو خواں طلبہ کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے۔ آج اسی ترجمہ کو ہم بدل کر اور بعض مقامات پر حسب منشاء رد و بدل کر کے مفاد پرست ناشرین بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ قرآن کی تفسیر و ترجمہ کی اشاعت کے نیک کام میں بھی ان پر حق تلفی و دامہ پرستی کا بھجان اس طرح غالب رہا کہ وہ کتاب پر مترجم کا نام نہ دے سکے جس نے یہ حمد عرق ریزی اور دلجمعی کے ساتھ آزادی سے قبل اردو قارئین کے سامنے تفسیر کا یہ بیش قیمت تحفہ پیش کیا تھا۔

اس وقت بازار میں اردو زبان میں متعدد تراجم و تفاسیر آپ کو نظر آئیں گی۔ میں نے ابن کثیر کے ترجمہ کا نام تعصب و جانبداری سے نہیں دیا ہے بلکہ جس پہنچ کی طرف پہلے اشارہ کر چکا ہوں، یہ اس کی تعلیق ہے۔ صحیح بات

آپ کہیں سے بھی لے کر عمل کر سکتے ہیں، لیکن تفسیر قرآن کی راہ بے حد دشوار گزار ہے، اس میں اس طرح لغزش ہو جاتی ہے کہ مفسر کو احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے سب سے محفوظ و قابل اعتماد طریقہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے باب میں انسان خود پسندی و عقلیت پرستی کی ذلزل سے بچا رہے اور سلف کی معتبر تفسیروں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے، پھر حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے تفسیر کی خدمت انجام دے اگر اس نے مجدد و عقلیت کے زعم میں سلف کی تفسیر سے اور بالخصوص احادیث نبویہ سے بے نیازی اختیار کی تو کبھی صحیح تفسیر نہیں کر سکتا اور چونکہ ابن کثیر کی تفسیر اس باب میں سب سے بہتر تسلیم کی گئی ہے اس لیے اس کے مطالعہ کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں اردو کی جو تفسیریں مسک سلف سے بے نیاز ہو کر نکلی گئی ہیں ان کے مفیل امت آج تک فکری الجھن میں مبتلا ہے اور تاہنوز رد و قدح کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم کتاب رحمت و ہدایت ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے اپنی بے توفیقی سے اس کے معانی و مطالب سے متعلق جدل و اختلاف کا ایک ناخوشگوار اور غیر مفید سلسلہ شروع کر دیا ہے۔

۲۔ دیہ ثقافت کے لیے دوسری اہم بنیاد حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال و اقوال کے ذریعہ اسلام کی وہ شکل متعین فرمادی ہے جو مسلمانوں سے مطلوب ہے۔ اس نمونہ کو چھوڑ کر کسی اور جانب دیکھنا انسان کی کوتاہ فہمی اور بد بختی ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے گراں بہا متاع یہی ریت طیبہ ہے، اسی کی پیروی کے لیے ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔

ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں حدیث نبوی کو وہ اہمیت نہ مل سکی جس کی وہ مستحق تھی۔ بد قسمتی سے برصغیر میں حدیث کے خلاف باقاعدہ محاذ آرائی ابھی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس اہم اور عظیم دینی و علمی سرمایہ سے امت محروم رہی۔ لوگوں نے کوتاہ نظری و بد ذوقی کے باعث حدیث کو غیر مفید سمجھا، حالانکہ اس کے اندر وہ تمام رہنمایاں موجود ہیں جن سے انسانی تہذیب تمدن کو ترقی دی جاسکتی ہے اور اخلاق و کردار کو سنوارا جاسکتا ہے۔ آج کی تمدن دنیا نے ذہنی کاوشوں اور قانونی نزاع گاہیوں کے بعد جو راہ عمل متعین کی ہے اس کی پیروی کے بھیانک نتائج ہمارے سامنے ہیں اور مسلم معاشروں میں احادیث نبویہ کے اتباع سے جو خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوئیں ان سے بھی زمانہ واقعہ ہے اسلامی تاریخ کے ہندوئیں میں دنیا کے وسیع خطہ پر مسلمانوں کی مکرانی تھی انھوں نے تہذیب و تمدن کے

بڑے بڑے مسائل کو قرآن و سنت کی فراہم کردہ بنیادوں ہی پر حل کیا تھا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم احادیث نبویہ کا مطالعہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ان کے ذریعہ عبادات و معاملات، اخلاق و کردار اور تہذیب و تمدن کے جملہ مسائل میں مکمل رہ نملی گئی۔

حدیث کے نام پر ضیعت و موصوع ردایات کا امت میں رواج ہو گیا ہے، اس سے احتراز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایسی کتابیں مستندہ تعداد میں سامنے آگئی ہیں جن سے احادیث کی صحت و منفعت کو آسانی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء توجہ کریں اور مشقت اٹھا کر عوام کو آگاہ کریں کہ جب ”حدیث پر عمل کی ضرورت“ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا چیز مراد ہوتی ہے؟ احادیث نبویہ کی مذکورہ اہمیت و افادیت ہی کے پیش نظر جماعت اہل حدیث کے علمائے فن حدیث کی سب سے بنیادی چھ کتابوں ربخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو اردو زبان میں منتقل کر دینا تاکہ ہر پڑھا لکھا آدمی ان سے مستفید ہو سکے۔ متدین طبقہ کے دلوں میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اُسوۂ حسنہ کی پیروی کا شوق ہے تو اسے کتب حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ دین کے احکام کا صحیح علم حاصل ہو اور ادھر ادھر کی باتوں سے ذہن میں جو الجھن پیدا ہو جاتی ہے اس سے نجات ملے۔

ہمیں یقین ہے کہ اگر امت صحیح جذبہ اور نیت سے اپنے آپ کو احادیث نبویہ سے وابستہ کر لے گی تو اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور اس طرح ان باطل افکار و نظریات کا بھی قلع قمع ہو جائے گا جو صحیح دینی معلومات نہ ہونے کے باعث مسلمانوں کے مابین رواج پا جاتے ہیں اور ان سے امت کے بہت سے افراد فکرو عمل کے انحراف و انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔

۳۔ کتاب و سنت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرامؓ کے احوال و سوانح، مجاہدین اسلام کے تذکروں اور ائمہ دین کی خدمات کے تعارف پر مشتمل مستند اور معتبر کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ ہماری دینی تاریخ کے اہم اور بنیادی عناصر ہیں۔ ان سے غفلت یا ناواقفیت ہمارے مستقبل کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ہم اپنے ماضی سے کٹ کر مستقبل کو بھی قیہ نہیں کر سکتے۔ اسلامی تاریخ کے نشیب و فراز اور حق و باطل کی کش مکش نیز اس کے نتائج سے ہم پوری بصیرت کے ساتھ واقف ہونا ضروری ہے۔ تاریخ کا یہ حصہ اگر ہماری نظروں سے اوجھل رہے گا تو موجودہ حالات کے مقابلہ میں ہم صبر و استقامت کا ایسا مظاہرہ نہیں

کر سکتے جس سے کامیابی کی ضمانت مل سکے۔ اردو زبان میں ان موضوعات پر صالح لٹریچر داخل مقدار میں نہ ہی لیکن ضرورت کی حد تک موجود ہے اور مزید کام کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر کتابوں کے انتخاب میں یہاں بھی بصیرت و بالغ نظری کی ضرورت ہے، ورنہ مطالعہ و بال جان بن سکتا ہے۔ ہم اگر دینی ثقافت کے لیے مطالعہ کی ضرورت کو صحیح طور پر محسوس کریں گے تو مطالعہ کے لیے مواد کے انتخاب کا شعور و ادراک بھی بڑی حد تک پیدا ہو جائے گا۔

(عادیث نبویہ کی خدمت و اشاعت اور دین کی تجدید و احیاء کا کام بھی ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے لیا ہے۔ اس طائفہ مقدمہ کے حالات و اوقات کا مطالعہ بھی ایک مسلمان کے لیے عید ضروری ہے دین کی راہ میں صبر و استقامت اور مسائل و مشکلات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس مطالعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کا مسلمان رسم و رواج اور بدعات و خرافات کے شکنجہ میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ حرص و ہوس کے بندے اسے اسی شکنجہ میں مقید رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے ناپاک عزائم پورے کر سکیں۔ اس شکنجہ سے آزادی کی یہی صورت ہے کہ مسلمان کتاب و سنت کی تعلیمات سے قریب ہو اور مجددین اسلام کے کارناموں سے بصیرت حاصل کر لے عقیقہ و عمل کی بدعات معاشرہ کو بری طرح اپنی پیٹ میں لے چکی ہیں اس موضوع پر اردو زبان میں کتابیں کم ہیں، پھر بھی صحیح طلب ہو تو متعدد ایسی کتابیں اور مقالات مل جائیں گے، جن سے آدمی صحیح رائے قائم کر سکتا ہے۔ اہل بدعت ہر دور کا طرح آج بھی منظم ہیں۔ اپنی مادی قوت اور پولیٹیکس سے اٹھوٹے سادہ لوح مسلمانوں کو اپنا سمنا بنا لیا ہے۔ ان کے طلسم کو توڑنے کے لیے بیدار منبری اور پیہم عمل کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر صحیح دینی ثقافت کے مالک ہوتے تو اہل بدعت کا طلسم فروغ نہ پاتا..... لیکن صحیح دینی فکر کے نقداں کے باعث موجودہ افسوسناک صورتحال رونما ہوئی ہے۔

ہندوستان میں دینی کتب کے ناشرین سے اگر آپ تبادلہ خیال کریں تو عام طور پر وہ شکوہ کریں گے کہ دینی کتابیں بہت کم فروخت ہوتی ہیں۔ اسی لیے مدارس اسلامیہ کی درسی کتابوں کے علاوہ یہ ناشرین دوسرا دینی لٹریچر شائع کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ لیکن میں نے اپنی معلومات کی حد تک عرب دنیا کا حال اس سے مختلف پایا وہاں پر دینی لٹریچر

کی تالیف و اشاعت کا کام اس وقت شباب پر ہے۔ دین سے متعلق ہر موضوع پر برابر کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور خریداروں کی تعداد میں بھی برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ بالخصوص نوجوان طبقہ اس میدان میں پیش پیش ہے۔ وہاں مختلف شہروں میں مختلف مواقع پر کتابوں کی نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس میں عرب دنیا کے مشہور ناشرین اپنی کتابیں بجاتے ہیں اور لوگ انھیں بڑے پیمانے پر خریدتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ نمائش مفت چلتی ہے اور ہمیشہ یکساں بکھیر رہتی ہے۔ ایک خیال ہے کہ کتابیں خریدے اور انھیں بچانے کا شوق زیادہ ہے اور انھیں پڑھنے کا کام۔ لیکن یہ خیال کلی صورت میں صحیح نہیں۔ اکثریت ایسے افراد کہ ہے جو خریدی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ان سے مکمل استفادہ کرتے ہیں۔ علمی حلقوں سے قریب ہونے کے بعد انسان کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، دور سے نہیں۔

چند روز قبل عربی ہفت روزہ المسلمون (۱۳ اکتوبر ۱۹۸۹ء) میں ایک جائزہ شائع ہوا ہے۔ جس میں واضح کیا گیا ہے کہ مختلف سماجی، اقتصادی اور نفسیاتی عوامل کی بنا پر جنسی لٹریچر دورہ زوال ہے اور اس کے مقابلہ میں دینی و مذہبی کتابوں پر ترقی میں کی توجہ زیادہ ہے اب وہ ایسی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں جن میں قیامت قبر اور حساب و کتاب کا تذکرہ ہو، کیونکہ موجودہ دور کے مادیت زدہ افکار و خیالات نے بیزار ہو چکے ہیں انھیں اب دائمی و معینی سکون کی تلاش ہے جو دین سے ربط و اتصال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

عرب دنیا اور بالخصوص سعودی عرب میں دینی لٹریچر کی تالیف و اشاعت کی جو تحریک اس وقت رونما ہوئی ہے اس کی افادیت کا دائرہ کافی وسیع ہے۔ چنانچہ متعدد ایسے اداسے وہاں قائم ہیں جو بیرونی دنیا کی مسلم تنظیموں اور اداروں کو ضروری دینی لٹریچر فراہم کرتے ہیں، جس سے شائقین کو اپنی علمی پیاس بجھانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اداسے تفسیر، حدیث، فقہ اور عقیدہ کے موضوع پر ایسے اہم و مفید فراہم کر رہے ہیں جن کی دینی ثقافت کے باب میں خاصی اہمیت ہے۔ ان و ماخذ میں متعدد ایسی اہم کتابیں ہیں جن کے حصول کی تمیل ہوئے بہت سے اہل علم و دین سے رجعت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت یہ کتابیں باسانی عرب سے ہندوستان پہنچ رہی ہیں۔

کتاب و سنت کی تشریح و ترجمانی پر مشتمل دینی لٹریچر کی ہندوستان میں اشاعت کے سبب یہاں کے

بدعتی طبقہ میں اضطراب و بے چینی کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے۔ اس حلقہ کو اندیشہ ہے کہ دین کی صحیح تعلیمات اور صحیح عقیدہ جب مسلم عوام کے سامنے آجائے گا تو پھر وہ بدعتوں سے متنفر ہو جائیں گے اور اس طرح دین کے نام پر ان کے استحصال و تفصیل کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔

اہل بدعت کی اس بے چینی و اضطراب کو ان کی تقریروں اور تقریروں میں ناماً طور پر دیکھا جاسکتا ہے اپنے عوام سے یہ سب بھی مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کتاب سنت کی تعلیمات کو پیش کر کے کہہ دیتے وہ سر پر کچرا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں ”دہانی“ ان کی پرانی گالی ہے، اس سے وہ ان تمام لوگوں کو نشانہ ہیں جو ان کے زعم میں ”اہل سنت“ کے فرقے لفظ نہیں رکھتے۔ جب سے ایران میں غسنی کا فتنہ برپا ہوا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے مربوط کر لیا، تاکہ اس طرح پرانی عداوت کا انتقام لے سکیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اصلاح و تجدید کی جس دعوت کا آغاز کیا تھا، اس کی سرپرستی سعودی حکومت نے کی تھی اور اس طرح حرمین شریفین اور نجد و حجاز کے دوسرے علاقوں سے شرک و بدعت کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی آج اس سرزمین پر جسمانی و روحانی دونوں لحاظ سے امن و سکون حاصل ہے۔ ہر سال حجاج بڑی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں اور توحید و سنت کا درس لے کر واپس آتے ہیں۔ اہل بدعت و کیش کے لیے یہی صورتحال جاں گس ہے، اس لیے وہ برابر ”تجدید و وہابیت“ کے الزام کو دہرائے جاتے ہیں۔

صحیح دینی ثقافت کی اہمیت و ضرورت اور اس کے بنیادی عناصر سے متعلق اب تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کی مزید توضیح اور مثال و اقسام کے لیے میں عصر نبوت کے دو مختصر واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں، ان سے قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحیح دینی ثقافت سے کیسا ذہن اور شعور پیدا ہوتا ہے، اور کس طرح انسان بے پایاں بصیرت و فراست سے بہرہ ور ہو جاتا ہے۔

۱۔ سورہ احزاب کی آیات (۲۸، ۲۹) میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے سلسلہ میں اختیار دیا تھا۔ آپ نے آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کے بعد اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ کرنا۔ پھر آپ نے دونوں آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت عائشہ نے آیتوں کو سن کر کہا کہ اللہ، رسول اور

آخرت کے معاملہ میں والدین سے مشورہ کی کیا ضرورت ہے ؟ میں دنیا کی زیر و زنت اور آرام و آسائش کے مقابلہ میں اللہ، رسول، اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ ۲ فتح الباری ۸/۵۱۹

حضرت عائشہ کے اس جواب سے میم دینی فکر اور تربیت نبوی سے فیغیاب شعور و ادراک کا اندازہ ہوتا ہے۔ دین و ایمان کی اہمیت کو ان نفوس قدسیہ نے کس طرح سمجھا تھا اور کس طرح اپنے معاملات میں ان کو ہدایت و بصیرت حاصل تھی۔ آج بھی شعور و بصیرت مفقود ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے دین سے برابر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دنیوی مفاو و مصلحت کے لیے آخرت کو قربان کرنے کی جرأت کر بیٹھتے ہیں۔

۲۔ حلیۃ الاولیاء (۱/۳۸) میں قیس ابن ابی حازم کی ذیل روایت نقل کی ہے :

« اشترى ابوبکر بلالا وهو مدفون بالجحارة ، بخمس أواق ذهباً ، فقالوا :

لَوَأْبَيْتَ الْأَوْقِيَةَ لَبَعْنَاكَ : قَالَ : لَوَأْبَيْتُمْ الْأُمَاةَ أَوْقِيَةَ لَأَخَذْتَهُ »

یعنی مشرکین کہ حضرت بلالؓ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایذا دیتے ہوئے پتھروں سے ڈھانپ دیا کرتے تھے، حضرت ابوبکرؓ نے پانچ اوقیہ سونے کے بدلہ ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین کہنے لگے ان سے کہا کہ اگر آپ صرف ایک اوقیہ قیمت دیتے تو یہی ہم بلالؓ کو فروخت کر دیتے۔ حضرت ابوبکرؓ نے مناسبت سے جواب دیا کہ اگر تم سوا اوقیہ بھی طلب کرتے تو میں خریدنے سے گریز نہ کرتا۔

اس روایت کو ابن عساکرؒ نے تاریخ دمشق (۳/۴۵۳) میں بھی ذکر کیا ہے۔

ابوبکر صدیقؓ کا جواب اُس اہمیت کو واضح کرتا ہے جو ایک سچے مومن کے دل میں دین و ایمان کی اور آخرت میں نیکی و ثواب کی ہوتی ہے۔ مشرکین کہ بلالؓ کی خریداری کو خرید و فروخت کے عام معاملات کی طرح سمجھتے ہوئے حضرت ابوبکرؓ کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ بلالؓ کی خریداری میں ان کا مالی گھانا ہوا لیکن حضرت ابوبکرؓ نے اپنی مومنانہ فراست سے ان کے لیے واضح کر دیا کہ میں مزید پنچاؤنے اوقیہ خرچ کرتا تو بھی لے لیتا رہتا۔ اس نوعیت کی فکر اور ایسا وہم بنانے کے لیے ہمیں اپنے مطالعہ کی کتابوں میں تبدیلی کرنی ہوگی ورنہ ہماری زندگی میں دینی معاملات ہمیشہ ثانوی درجہ میں رہیں گے۔

ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن اور امت میں ان کے غلط اثرات

احمد مجتبیٰ سلفی

۳۔ لَمَّا أَقْرَبَتْ أَدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ ! اسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْإِغْفَرْتَ لِي، فَقَالَ اللَّهُ يَا أَدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ تُخْلَقْهُ؟ قَالَ يَا رَبِّ ! لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَتَلَعْتَ فِتْنَةً مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوْاسِمِ الْغُرَنِ مَكْتُوبًا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ « فَعِلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ اللَّهُ : صَدَقْتَ يَا أَدَمُ ! إِنَّهُ لَا حَبَّ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِذْ عَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غُفِرْتُ لَكَ ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ -

جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا : یا اللہ! تیری درگاہ میں محمد کے واسطے سے عرض ہے کہ تو مجھے ضرور معاف کرے۔ تو اللہ نے فرمایا : آدم! تم نے محمد کو کیسے جانا جبکہ میں نے انھیں اب تک پیدا بھی نہیں کیلئے؟ آدم نے عرض کیا : اے رب! جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور میرے اندر اپنی طرح سے روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » تو میں نے یہ جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنی محبوب ترین مخلوق ہی کا نام دیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا : سچ کہا تم نے۔ محمد میرے نزدیک ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، میں نے تجھے معاف کیا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہیں کرتا۔

یہ حدیث موضوع ہے اس کو حاکم نے مستدرک (ج ۲ ص ۶۱۵) میں اور بیہقی نے دلائل البتوة (ج ۵ ص ۱۲۸۹) میں بطریق عبد اللہ بن مسلم الغفری، عن اسماعیل بن مسلمہ عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم عن زید بن اسلم عن عمر بن الخطاب روایت کیا ہے۔

اس سند کے اندر واقع ایک راوی (عبد اللہ بن مسلم) اگر الغفری ہے تو وہ مجہول ہے، لیکن اگر وہ عبد اللہ بن مسلم بن رشید ہے تو بقول ابن جبان وہ حدیث گھڑنے کا مرتکب آدمی ہے۔ اس نے امام لیث، مالک اور ابن علیہ پر حدیثیں گھڑی ہیں نیز ابن حباب سے ایک مجہول حدیث موضوعہ روایت کرتا ہے۔

اور عبد الرحمن بن زید اپنے والد سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے (۱) ابونعیم اصبہانی نے یہ بھی کہا بات کہی ہے۔ (۲)

امام ذہبی نے اس حدیث پر موضوع اور باطل ہونے کا حکم لگایا ہے (۳) اور امام ابن کثیر (۴) اور حافظ ابن حجر (۵) نے ان کی تائید کی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی روایت کرنے کا وجہ سے امام حاکم پر تکیہ کی گئی ہے، کیوں کہ خود انھوں نے المدخل (۶) میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں کہا ہے: "ہیں کہتا ہوں کہ عبد الرحمن باتفاق ائمہ ضعیف اور کثیر الغلط آدمی ہے (۷) اور علامہ ابان فرماتے ہیں: اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے (۸)۔

نیز اس حدیث کا بطلان اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو اگرچہ ضعیف ہے مگر سند اس سے قوی ہے۔ اس میں ہے جب آدم ہندوستان میں اتارے گئے تو بیربل نے اذان دی اذان میں: اشہد ان

(۱) المجموعین ترجمہ عبد اللہ بن مسلم بن رشید (۲) المدخل رقم ۹۷ (۳) ترجمہ عبد الرحمن بن زید

(۴) میزان الاعتدال ترجمہ عبد اللہ بن مسلم الغفری (ج ۲ ص ۵۰۷) (۵) ابدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۲۲۲

(۶) سان المیزان ترجمہ عبد اللہ بن مسلم الغفری (ج ۳ ص ۳۶۰) (۷) کہ اپنے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے

(۸) قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة ص ۸۵ (۹) الضعیفہ رقم ۲۸۲

(۱۰) الضعیفہ رقم ۲۰۳

محمد رسول اللہ ﷺ سن کر جبریل سے دریافت کیا: یہ محمد کون ہیں؟ جبریل نے فرمایا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ ۱۹

اس حدیث کی تائید میں امام مالک کا ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ انھوں نے ابو جعفر المنصور سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمھارے باپ آدم کے وسیلہ ہیں

یہ قصہ بالکل باطل اور من گھڑت ہے، اس کا راوی محمد بن محمد الرازی کذاب ہے۔ ۲۰

اس موضوع حدیث کے اثرات :- اس موضوع حدیث کی وجہ سے امت کے بیشتر افراد مشروع و سیدہؓ کو چھوڑ کر بدی وسیلہ کے گناہ عظیم میں مبتلا ہیں، جہاں دیکھو اکثر علماء اور مشائخ کسی دعا میں موزور اس بدی وسیلہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور کوئی بھی شرعی وسیلہ کو اختیار نہیں کرتا۔ اور یہ سب اس موضوع حدیث نیز اس معنی کی دیگر ضعیف اور موضوع اعاذیث کے انتشار کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمیں بدعت سے محفوظ رکھے۔

۴۔ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

ترجمہ:- اگر آپ (اے محمد) نہ ہوتے تو میں یہ آسمان (وزمین) پیدا ہی نہیں کرتا

یہ حدیث موضوع ہے، دلیلی کی روایت کے الفاظ ہیں۔

أتانی جبریل فقال: يا محمد! لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ -

حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو جنت پیدا ہی نہ کی جاتی۔

ابن عساکر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا -

اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا ہی پیدا نہ کی جاتی، یا میں دنیا ہی پیدا نہ کرتا۔

اس حدیث کو صنعانی نے اپنی کتاب "الموضوعات" (۲) میں ذکر کیا ہے اور ابن الجوزی نے حضرت

سلطان فارسی کی ایک طویل حدیث کے ضمن میں روایت کی ہے (۵) اور موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔

(۱) الضعیفہ رقم ۴۰۳ (۲) دیکھیے القاعدۃ المجلد ۶۶-۶۸ (۳) یعنی اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ جیسا کہ فارسی

بذاتیوں آدمیوں نے کیا تھا۔ (۴) موضوعات (الصانعانی) (رقم ۷۸) (۵) الموضوعات لابن الجوزی (ج ۱ ص ۸۹) (۲۸۹)

یو طے اس کی تصدیق کی ہے اور ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

لَيْسَ هَذَا أَحَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَحِيحًا وَلَا ضَعِيفًا وَلَا يُنْقَلُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِأَحَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّحَابَةِ بَلْ هُوَ كَلَامٌ لَا يَدْرِي قَائِلُهُ ۝

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف، کسی محدث نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیا ہے حتیٰ کہ صحابہ سے بھی منقول نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس کا قائل ہی معلوم نہیں۔ اس باطل حدیث کا بطلان ایسے بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا مقصد کچھ اور ہی بتلایا ہے ارشاد باری ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے۔

نیز ارشاد خداوندی ہے :-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ ۖ وَهُوَ اللَّهُ جَسَدٌ فِي مَوْتٍ وَحَيَاتٍ اس لیے بنائی کہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔

نیز کسی سے یہ پوشیدہ نہیں کہ بعثت محمدی کا مقصد بنی نوع انسان کی ہدایت ہے اور حدیث باطل اس مقصد سے متصادم ہے۔ دراصل کائنات انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے اور انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کی ہدایت اور توحید کے لیے۔ جن میں سب سے بڑے اور سب سے بڑا آخری نبی اور رسول حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خدا کے بعد سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دعا علی آلہ و اصحابہ و من تبعہم باحسان الی یوم الدین اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ۔ آمین۔

...

(۱) اللآلی المصنوعة (۱۴۰/۱ ص ۲۷۲)

(۲) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۱۱ ص ۹۶

(۳) سورہ الذاریات آیہ ۵۶

جہاد کی اہمیت و فضیلت - اور

اس کا حکم

بعد المنان سلفی مسلم بن ہارون علی گڑھ

جہاد تاقیامت باقی رہنے والا ایک شرعی فریضہ ہے۔ جہاد ہی نصرت دین اعلیٰ امت اور اعلاء کلمۃ اللہ کا بہترین وسیعہ ہے۔ مسلمانوں نے جب اس اہم فریضہ سے غفلت برتی اور ایک طویل مدت تک اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تو وہی ذلت و رسوائی ان کا نصیب بن گئی جس سے محمد عربیؐ نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لیکن آج کے دور میں جبکہ مسلمانوں کے اندہ جہاد کا جذبہ از سر نو پنب رہا ہے اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنالیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو حقیقی و شرعی جہاد سے پوری طرح باخبر کیا جائے۔ اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے جو کہ ان شاء اللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کہ اس سے مجاہدین فی سبیل اللہ کو استفادہ کا موقع ملے اور ان کی صحیح رہنمائی ہو سکے

اعلاء کلمۃ اللہ، دین کی نشر و اشاعت و رسالت کی تبلیغ کی خاطر جو کچھ صرف کیا جائے اور جو بھی عمل کیا جائے سب پر جہاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاد لفظ جہد سے مشتق ہے جس کے معنی طاقت صرف کرنا قوت کام میں لانا اور قابلیت و لیاقت استعمال کرنا ہے۔

جہاد کی تعریف

جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ اس کا ایک طریقہ، محاذ و مکالمہ ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

اقسام جہاد وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ راگڑ میں چاہتا تو ہر گاؤں اور بستی میں ایک منذر دڈر لے والا مبعوث کرتا تو آپ کافروں کی باتوں میں مت آئیے گا، بلکہ ان سے اس کے ذریعہ جہاد کیجیے گا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا میں ”لا“ ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ کافروں و مشرکین سے قرآن کے ذریعہ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو دلیل بنا کر ان سے مجاہدہ و مجاہدہ کیا جائے۔ قرآنی ارشادات و فرمودات، احکامات و نامورات کو ان تک پہنچا کر ان کے خلاف دلیل قائم کی جائے۔

اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآنی احکامات کو ان پر نافذ کیا جائے اور انہی کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔
 جہاد کی ایک صورت مال کے ذریعہ جہاد ہے، ارشادِ خداوندی ہے: **اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ**
جَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ”وہ افراد جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور مہجوں نے
 اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں و مالوں کے ذریعہ جہاد کیا۔
 دوسری جگہ ارشاد فرمایا **وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ**، اللہ کے راستے میں
 اپنی جانوں و مالوں کو قربان کر دیا ”بذریعہ مال“ جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کو اعلا کلمۃ اللہ کی خاطر صرف کیا
 جائے اور اس سلسلے میں دریغ نہ کیا جائے۔
 جہاد کی ایک اور شکل جہاد بالنفس ہے یعنی سرکشیٹ ہو کر کفار و معاندین اسلام کا میلن کارزار میں مقابلہ
 کیا جائے اور ان سے قتال کیا جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد ایک عام لفظ ہے جو ہر نوع کی جسمانی و مالی قوی و نفسی قربانی کو شامل ہے جو
 اعلا کلمۃ اللہ کی خاطر زمین پر کیا جائے۔
 قتال امت مسلمہ میں ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس پر قادر ہو کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
قَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّ كُنتُمْ سٰكِنِيْنَ ”لکھو قتال و ہو کو لکھو“ اے مسلمانو! تمھارے اوپر قتال فرض کیا
 گیا ہے اور تمھیں یہ چیز ناگوار ہے۔“

اور نبی کا فرمان ہے ”من لہم لغلز او یحدث نفسه بغزو و مات علی شیعۃ من
 نفاق“ جس شخص نے کسی جہاد میں شرکت نہ کی یا اپنے نفس میں جہاد کے متعلق سوچا بھی نہیں تو اس کی موت
 نفاق پر ہوئی۔“

جہاد کی ادائیگی اور اس سے عہدہ برآ ہونا دو صح ذیل عین صورتوں میں ہر فرد پر لازم ہے۔ امام کی دعوت
 اگر مسلمانوں کا امیر عام یا اس کا نائب کسی کو جنگ کی طرف آمادہ کر لے اور اسے جہاد کی دعوت دے تو اس کے لیے امام
 کی دعوت پر لبیک کہنا واجب و ضروری ہے۔ قرآن مجید کا درج ذیل آیت اس کا دلیل ہے ”قل للّٰمُخَلَّفِيْنَ
 مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعُوْنَ اِلٰی قَوْمٍ اُولٰٓئِیْہِمْ شَدِيْدٌ تَقَالُوْنَهُمْ اُوْیْسٰلُہُمْ فَاَنْ تَطِیْعُوْا
 یٰۤاَکْہِمُ اللّٰہُ اَجْرًا حَسَنًا وَّاَنْ تَتَّقُوْا کَمَا تُوَلِّیْہُمْ مِنْ قَبْلِ یَعْدُوْا بِکُمْ عَدُوًّا اَلِیْمًا۔ (النفع: ۱۶)“

۱۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان اعرابیوں کو جنہوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا، بائبر کر دیجیے کہ مغرب تم سب ایک ایسی قوم سے مبارزت کے لیے طلب کیے جاؤ گے جو کہ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہے اور اس وقت تک قتال میں لگے رہو حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر تم نے تسلیم نہیں کیا تو اللہ اس کا بہترین اجر جسے گا اور اگر اپنی پھیلی روش پر برقرار رہے اور اس مرتبہ بھی میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے تو اس کا دردناک عذاب تمہیں چکھنا ہوگا۔ اور رسول اللہ کا فرمان ہے "اذا استنفرتم فانتفروا" جب تم سے جہاد میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو۔

۲۔ کفار کسی اسلامی مملکت پر حملہ کریں، اس وقت وہاں کے اور قرب و جوار میں بود باخش اختیار کیے ہوئے دیگر مسلمانوں پر لازم ہو جائے کہ ان کے مقابل میں آجائیں اور ان سے خائف ہو کر راہ فرار نہ اختیار کریں۔ اس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے "یا ایہا الذین امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ویجحدوا فیکم غلطہ" اے مسلمانو! تم اپنے قرب و جوار میں بسنے والے کفار و مشرکین سے جہاد کرو اور دوران قتال ان کو کچلنے میں سستی نہ کرو۔

اس طرح کی اور بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن میں جنگ کے دوران فرار ہونے سے منع کیا گیا ہے اور اس سے باذن آئے والے کو سخت و میدنائی لگی ہے۔

۳۔ اہم مسلمانوں کے اندر اعلان عام کر دے اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد کے لیے کوچ کرنا (کھٹانا) فرض ہو جائیگا، مذکورہ بالا تین صورتوں کے علاوہ بقیہ تمام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر تھوڑے بہت افراد اس کام سے جڑے ہوں اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کی ضرورت کی تکمیل بخوبی ہو جاتی ہو تو امت کے بقیہ افراد سے جہاد ساقط ہو جائیگا۔

پھر نہ کہ آج کل مسلمانوں کا کوئی امیر یا لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو صحیح معنی میں عصر حاضر میں قتال کا حکم اسلامی و شرعی نقطہ نظر سے عام مسلمانوں کا امیر یا سربراہ کہا جاسکے۔ اور صورت یہ ہے کہ تمام محاذ مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، دشمن ہر طرف سے ان پر حملہ آور اور برسر پیکار ہے اور اسلامی دیار میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔

اس صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قرب و جوار کے کفار سے ہر د آڑا ہوں اور ان کے مقابلہ میں جہاد

میں ہر تن مصروف ہوں اور اس کے لیے ہر ممکن طریقہ کو اپنائیں۔ تلوار، مال اور مکالمہ و محادثہ کے ذریعہ جہاد فرمنا کہ اس کے تمام حربے کا استعمال کریں، جیسا کہ نبی کریم کا ارشاد ہے: ”جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَالدِّينَ تَكْمِلُوا“

اس حال میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی جائے قیام پر ہی جہاد کا فریضہ انجام دے یا کسی مناسب مقام پر منتقل ہو جائے اور کسی بھی سرحد کا دفاع نہ کرنا بلکہ اس کو چھوڑے رکھنا، جہاد سے دشمنانِ اسلام کے در آئے کا خطرہ ہو اسلام و شریعت کے منافی ہے۔ قتال کی یہ صورت اگر جو جہاں ہے وہ وہیں جہاد کرے، اس وقت تک قائم و برقرار ہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی لطف و عنایت کے ذریعہ تمام امت کو ایک اسلامی حکومت کے تحت جمع کر دے اور جمیع معاملات منظم ہو جائیں ہر فرد کی ذمہ داری کی نوعیت متعین کر دی جائے اور دشمن سے مقابلہ کی جگہ خاص کر دی جائے۔

یہ میں اس کی آزمائش مخصوص مقام پر زیادہ بہتر و اچھی ہوگی۔

قتال میں عدم شرکت صرف انہی افراد کے لیے میسر و درست ہے جن کے سطح میں رخصت یا فتگان قتال نص وارد ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ”لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ“ تاہنہ اس کے لیے جہاد میں شرکت نہ کرنے پر کوئی حرج نہیں، بعینہ لنگر اور مریض کے لیے جنگ میں عدم شرکت پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

صرف انہی مذکورہ بالا افراد کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ جنگ میں ان کی شرکت لازمی نہیں ہے، اگرچہ ہم ان کو جنگ کے لیے بلائے یا طلب کرے۔

اہم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی کسی مصلحت کے پیش نظر جنگ میں شرکت سے روک دے۔ جیسا کہ آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علیؓ کو گھر پر قیام کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی تاکہ وہ اپنی زوجہ کی تیمارداری کر سکیں اور یہ حقیقت ہے کہ غزوہ تبوک عام غزوہ تھا جس میں ہر فرد کی شرکت لازمی تھی اور اس غزوہ کے متکلفین کا ذکر نفاق و خدو کے ساتھ کیا گیا۔ اس طرح ایک اور موقع پر آپؐ نے ایک نوجوان پر جہاد میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی جو کہ آپؐ سے اجازت کا متنی تھا اور اسے والدین کی خدمت کا حکم صادر فرمایا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ گوہ آپؐ اپنی کسی خاص ضرورت کے سبب جہاد میں عدم شرکت کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ کو

انتہا ہے کہ جسے چاہیں اجازت حضرت فرمائیں اور ان اجازت خواہان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

جہاد اسلام کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور اس کی روشن ترین علامت

جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "رأس الأمر الإسلام

وعموده العقولۃ وزدة ستامة الجہاد فی سبیل اللہ" "جمع امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نما ہے اور افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد ہی جہاد اکبر ہے۔ اور دشمن سے جہاد جہاد اصغر ہے ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے اور اس سلسلہ کی کوئی بھی روایت درست نہیں ہے۔

فی الواقع جہاد فی سبیل اللہ ہی جہاد اکبر ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہی سب سے زیادہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا ہے اور اس حیثیت سے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے اللہ کی اطاعت کو لازم قرار دیا اور اس کو صبر کے لیے راضی کیا اور بیوی بچے اور وطن سے جدائی پر آمادہ کیا اور مجاہد فی سبیل اللہ کی آزمائش کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اس کے سر پر تلوار چمک جائے۔

اور مجاہد فی سبیل اللہ کے مرتبہ کو کوئی چیز بھی نہیں پاسکتی۔ اگر ایک روزہ دار مستواتہ روزہ رکھے اور عبادت گزار تمام اوقات عبادت میں ہمہ تن مصروف رہے اور اس کا خارج میں وجود ہو تب بھی مجاہد فی سبیل اللہ کے ہم رتبہ نہیں ہو سکتا اور مجاہدین میں اجر کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اپنے گھوڑے سمیت خلیک راہ میں شہید ہو گیا ہو۔ اور جہاد کا سب سے اعلیٰ واقع مرتبہ راہ خدا میں شہادت کی موت ہے اور اللہ کے یہاں شہید کی خاطر و تواضع سے بڑھ کر کسی کی خاطر تواضع نہیں ہوگی اور شہید کے علاوہ کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپسی کا آرزو مند نہ ہوگا۔

شہید دنیا کی طرف واپسی کی تمنا کرے گا۔ تاکہ اسے دوبارہ راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع ملے اور شہادت نصیب ہو، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے شہید کی عزت و توفیر کا مشاہدہ خلیکے یہاں کر چکا ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے: وَلَوْ دُونَ اَنْ اَعَزَّ وَ اَفِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَاَقْتُلْ، ثُمَّ اَحْیَا، ثُمَّ اَعَزَّ وَ اَفِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَاَقْتُلْ ثُمَّ اَحْیَا ثُمَّ اَعَزَّ وَ اَفِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَاَقْتُلْ، میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں غزوہ کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ مجھے زندگی نصیب ہو اور پہلے کی طرح خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت سے ہمکنار ہوں، پھر مجھے زندگی عطا کر دی جائے۔ اور ایک بار

مزید راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جانِ جانِ آفریں کے پردہ کر دوں۔ بیشک اعمالِ صالحہ کا فائدہ ماریت پر ہے اور ہر شخص کی نیت کے قدر ثواب ملتے ہیں۔

جہاد راہِ خدا کے ذریعے میں صرف اس صورت میں شامل ہوگا جب صاحبِ جہاد کی نیت جہادِ مقبول بذریعہ جہادِ اللہ کی رضا کا حصول اور اس کے کلمہ کو غالب کرنا ہو اور اس کے برعکس اگر

اس کا مصلح نظر دیا ہو یا رے زمین پر سلطنت و مملکت کا حصول ہو یا شہرت و رفعت، عزت و محبت، منصب و وقار کی تمنا ہو یا اس کا قتال قومی و ملی یا قبائلی عصبيت کی بنیاد پر ہو تو یہ تمام صورتیں فی سبیل اللہ کے دائرہ سے خارج ہوں گی اور اس طرح کے مجاہد کہیے کوئی ابراہیم، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت دلالت کرتی ہے :

«الرجل یقاتل حمیۃً و یقاتل لیسرہا مکانہ و یقاتل للمغنم ای ذلک فی سبیل اللہ؟» فقال صلی اللہ علیہ وسلم: من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیا فهو فی سبیل اللہ (ایک مرتبہ آپ

کے پاس ایک شخص تشریف لایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی! ایک شخص حیمت کی خاطر جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت و ناموری کے لیے میدانِ جنگ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور ایک شخص مالِ غنیمت کے حصول کے لیے جنگ میں حاضر ہوتا ہے تو اس میں سے کس کی جنگ فی سبیل اللہ کہی جائے گی؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے کلمہ کو غالب کرنے کے لیے

قاتل کرتا ہے تو اس کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی۔ صحیح کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ: قیامت کے دن

سب سے پہلے مین افراد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، (۱) عالم (۲) مجاہد (۳) محسن۔ سب سے پہلے عالم کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کا تذکرہ کرے گا اور دریافت کرے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟

عالم جواب دے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے واسطے علم کو سیکھا اور لکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تیرے علم سیکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تو عالم کہلائے اور تجھ کو تیرا مقصد حاصل ہو گیا، ہم ایک عالم کی حیثیت سے جلتے گئے۔

پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد مجاہد کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو ذکر کرے گا دریافت کرے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ خدا میں نے تیرے راز میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے

تیرے جہاد کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تو عالم کہلائے اور لوگوں پر اپنا رعب و حاکم مقصود تھا، مجاہد تیرا مقصد حاصل ہو گیا اور اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

سب سے آخر میں محسن کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے سوال کرے گا کہ تو نے کیا کیا وہ جواب دے گا، میں نے اپنی دولت کو بھلائی کے تمام راستوں میں خالص تیری رضا کے لیے صرف کیا، اللہ تعالیٰ کہے گا، تو بھولے تیرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا بلکہ بحیثیت محسن لوگوں میں اپنا تقاروف کرانا تھا، جا تجھے تیرا مقصد حاصل ہو گیا، اس کے بعد اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اس لیے ہر عمل صالح کرنے والے کے لیے خصوصاً مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے ماحول کرے۔ اپنے تمام اعمال کی رضا کے لیے انجام دے، کیونکہ جو شخص اللہ کے راستہ میں اپنے خون و مال کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کے لیے یہ بات فیہما رہے کہ اس کا ارادہ رضا الہی اور حصول جنت کے علاوہ کچھ اور ہو۔

بغیہ جاپان میں...

بہت جلد مالی اور فیر مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں کی اسلامی جمیعتوں نے مرحوم شاہ فیصل سے تعاون کی درخواست کی، اور ان کی نگہ کرم سے یہاں پھر ایک بار فضل بہار آگئی جو آپ کی شہادت کے بعد بھی برقرار ہے۔ اب نوکیسجد کے پاس ہی اسلامی مرکز کا ایک دفتر کھل گیا ہے اور مختلف میدانوں میں منظم طور پر کام پورہ ہے جنوری سلسلہ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک جاپانی زبان میں مختلف اسلامی موضوعات پر ۳۱ کتابیں چھپ چکی ہیں اور ۳ زیر طبع ہیں۔ اسلام کے نام سے جاپانی زبان میں ایک ماہی رسالہ بھی جاری ہے، جس کے اس وقت تک چوبیس شمارے نکل چکے تھے۔ یہ رسالہ ایک سو سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہوتا تھا اور قداد اشاعت پانچ ہزار تھی مرکز کی طرف سے جلسوں اور کانفرنسوں کا بھی خاصا اہتمام ہوتا ہے، گفتگو اور تبادلہ خیال کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں باہمی ربط کے لیے اجتماعی سفر کا بھی پروگرام بنتا ہے اور عیدین وغیرہ پر خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ توفیق و عنایت سے بھنا کرے۔

وفا صدیقی بھوپال

نغمہ توجیہ

مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۸۹ء کنونشن شبان الہدیث ہند نئی دہلی میں پڑھا گیا

رواں منزل کی جانب جب یہ سلفی نوجواں ہوں گے
 تو ہر نقش قدم سے سینکڑوں سورج میاں ہوں گے
 شہیدوں کے ہونے جس کو بالاکوٹ میں سینچا،
 یہ اس گزاردین مصطفیٰ کے باغباں ہوں گے
 رواں منزل کی جانب جب یہ سلفی نوجواں ہوں گے
 تو ہر نقش قدم

بعد صبر سے بھی یہ گزریں گے وہ رستے جگمگائیں گے
 اندھیری رنگزاروں کے مقدر جاگ جائیں گے
 بکھر جائے گا نظم شرک و باطل نفرو حق سے
 وہ بت تعلیم نے کعبہ کو تراشا، ٹوٹ جائیں گے

جہادی روح سے معمور ان کے جسم و جاں ہوں گے
 رواں منزل کی جانب

نوائے نغمہ توحید گونے کی فضاؤں سے ،
یہ ملت اب نہ دھوکہ کھلے کی بھولے خداؤں سے
جہان کفر میں الحاد میں اک زلزلہ ہو گا
ہو اللہ ، احد ، اللہ اکبر کی صداؤں سے

گلستاں کے درو دیواران کے ہمزباں ہوں گے
رواں منزل کی جانب

وہ دن بھی آئے گا ہوگی نیابت ان کے ہاتھوں میں
امارت ان کے ہاتھوں میں نظامت ان کے ہاتھوں میں
یقین محکم ، عمل پیہم کا پرچم جب اٹھائیں گے
تو ہوگی ملک و ملت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں

زیں کی دستوں میں یہ عروج آسماں ہوں گے
رواں منزل کی جانب

...

ضروری گزارش

جامعہ سلفیہ بنارس کے جملہ فارغین کرام سے گزارش ہے کہ وہ
جامعہ کو اپنے موجودہ پتے سے مطلع کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں ، ان سے
مراسلت کی ضرورت ہے ۔
(دفتر جامعہ سلفیہ)

ڈاکٹر اسلم کانپوری

ایک تعارف

اُمّ سلیم زبیدہ خاتون کانپور

جدا سلام - ہم، اسلم تخلص، مقرر شدہ بیان، طوطی ہند، قاطع بدعت و حامی سنت جیسے ناموں سے لکھنؤ مولانا سر مارچ ۱۹۲۸ء کو ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں علم و ہنر کا کافی چرچا تھا۔ آپ کے والد محترم جناب مولانا عبدالمجید صاحب جو کہ ایک عالم باعمل تھے، نے آپ کو خاص اپنی سرپرستی میں رکھا۔ آپ کے بڑے بھائی مولانا محمد احمد صاحب خود ایک بلند پایہ عالم اور مناظر تھے۔ یہ گھر کا ماحول ہی تھا کہ آپ کو پچھ سال کی عمر میں قلی بازار کانپور کے ایک دینی مدرسہ میں داخل کروا دیا گیا، جہاں آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر ۱۲ سال کی عمر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اگر کو کے ایک معروف مدرسہ میں داخلہ لے لیا، لیکن وہاں طبیعت نہ لگی، ایک سال سے زیادہ وہاں نہ رک سکے اور آپ دہلی تشریف لائے۔

دہلی میں جمعیت الہدیٰ کا ایک مشہور ادارہ جامعہ رحمانیہ تھا۔ ہندوپاک کے مشاہیر علماء کرام اس مدرسہ کے فیض یافتہ ہیں۔ مولانا نے اس مدرسہ کی کافی شہرت سن رکھی تھی، اس لیے مولانا نے جامعہ رحمانیہ میں داخلہ لے لیا۔ آپ تین سال تک اس مدرسہ سے فیض حاصل کرتے رہے، مگر مولانا کی جولانی طبیعت نے انہیں یہاں بھی رکنے نہ دیا۔ آخر کار آپ بنارس تشریف لے گئے اور وہاں مدرسہ مظہر العلوم میں داخلہ لے لیا۔ مولانا نے مدرسہ ہذا میں دو سال تک تعلیم حاصل کی، اس عرصہ میں آپ کا عالم کا دس پورا ہو چکا تھا، لہذا یکم جولائی ۱۹۲۸ء میں اس مدرسہ سے آپ نے رخصت حاصل کی۔

فراریت کے بعد آپ کانپور تشریف لائے جہاں آپ کے والد صاحب اپنے بیٹے کی تعلیم کی تکمیل کا انتظار کر رہے تھے۔

باپ نے بیٹے کو بھرپور تعاون دیا اور مفید شعروں سے نوازا، نیز اپنے تجربات زندگی سے جو کچھ حاصل کیا تھا، مولانا اسلم کو اس سے آگاہ کیا، فنِ تقریر میں ماہر کیا، جلسوں میں مولانا جہاں تشریف لے جاتے تھے مولانا اسلم صاحب کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ ان جلسوں میں مولانا کو موقع ملتا کہ آپ تقریر کرتے۔ خوش لگو تو ہتے ہی، اس لیے سامعین آپ کی تقریر شریں بیان سے کافی متاثر ہوتے تھے۔ اور جو حامیاں مولانا کی تقریر میں رہتیں، اس کی طرف آپ کے والد ماجد اشارہ فرمادیتے۔ اس طرح مولانا نے اپنے والد صاحب کی مہم سرپرستی میں فنِ تقریر میں مکمل حاصل کر لیا اور سارے ہندوستان میں مولانا اسلم صاحب کا نام گونجنے لگا۔

لیکن مولانا کے جولانِ طبع نے اس برس نہیں کیا اور ایک دوسرے میدان میں کود پڑے۔ یہ میدان تھا طب و حکمت کا۔ اپنے استاد محترم کی صحبت میں بیٹھتے اور تجربہ حاصل کرتے رہے اور انہی کے مشورے سے آپ لکھنؤ تشریف لائے اور وہاں تکمیلِ الطب کا کورس پورا کیا اور سال ۱۹۰۵ء میں حکمت کی سند حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا عملی زندگی میں اتر آئے اور ایک مطب کرایا۔ مولانا چونکہ بڑے بڑے علماء و حکماء کی صحبت سے محفوظ ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بڑا تجربہ حاصل تھا اور کمن و خوبی اسے چلتے رہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو دستِ شفاء عطا کیا تھا، مرہینِ آپ سے بہت مطمئن رہتے تھے۔

ان ساری مصروفیات کے باوجود مولانا دین کی تبلیغ و اشاعت سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں آپ کا اکثر دورہ رہتا تھا، جلسوں میں جا کر آپ دین حق کا مدظن و ملحق کیا کرتے تھے، وہ جلسہ بڑا کامیاب مانا جاتا تھا جس میں آپ کی شرکت ہو کرتی تھی۔ بعض اوقات تو آپ سے تاریخ لینے کے بعد ہی منٹکیں جلسہ کی تاریخیں کاٹیں کیا کرتے تھے۔ مقامی طور پر بھی آپ نے خدماتِ دین سے اہلِ علم کو بڑا مستفیض کیا۔ آپ نے بچوں کی دینی و عصری تعلیم کی طرف خاص توجہ دی۔ بایں سبب ایک مدرسہ مدرّسہ محمدیہ کے نام سے شروع کیا اور کمن و خوبی تاحیات اس کا انتظام سنبھالتے رہے، پڑھائی کا میار بھی برقرار رکھا اور اس سے ہونے والی آمدنی کو بطور امانت آتنا بڑھایا کہ مدرسہ کی ایک اپنی عمارت کی دیرینہ خواہش کو بھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا۔

مولانا کی شخصیت کا ایک عظیم گوشہ ان کی شاعری تھی، آپ ایک عظیم مفکر کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر بھی تھے، خوش آواز تو اسے کہ جس محفل میں آپ کوئی حمد یا نعت پڑھ دیتے تو ایک سماں سا بندھ جاتا تھا۔ سامعین مسحور ہو جاتا کرتے تھے۔ آپ کی شاعری حمد و نعت کی صورت میں آپ کی خدا اور اس کے رسول سے والہانہ محبت کی عکاسی تھی۔

انسانی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سماجی اور دوسرا خانگی۔ اکثر اوقات یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پہلو پر کامیاب ہے تو دوسرے پہلو پر وہ ناکام نظر آتا ہے۔ مگر مولانا کی شخصیت کی یہ خوبی رہی ہے کہ اپنی سماجی حیثیت سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ خانگی معاملات کو بھی حسن و خوبی انجام دیا۔ آپ نے دو شادیاں کیں، مگر قرآنی عدل کا ایسا نمونہ پیش کیا، جس کا مسرت ان کا گھر بھی تھا اور اہل محلہ بھی۔

غرضیکہ مولانا ایک ہم گیر شخصیت کے مالک تھے۔ مکے ملت نے آپ سے زبردست استفادہ کیا۔ مگر قانونِ قدرت کے آگے نہ کسی کی جلی ہے نہ پیلی گی۔ ایک متین مدت تک جلتے بیچ رہنے کے بعد آپ اس دار فانی سے ۲۸ مارچ ۱۹۷۸ء کو رخصت فرما گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آسمان تیری حمد پر شبنم افشانی کرے۔

گلزارِ محمدؐ تو دیکھو...

ڈاکٹر اسلم کانپوری

اک بار ذرا طیبہ جا کر دیدارِ محمدؐ تو دیکھو
انوار کی بارش ہوتی ہے فیضان کے دریابستے ہیں
نا بود جہاں سے بولہبی کا فور جہاں سے تیرہ شبی
بھلی چکی پلکیں جھپکیں تار شعلے جاپنچے،
انساں کے لیے وجہ رفعت، عالم کے لیے وجہ عظمت
انگلی سے ہوئے چپٹے جاری ریل بھٹی اذت ساری
مہتاب رسالت کے اخترِ صدیق و مہرِ فہماں عید

ہر غنچہ و گل صدرِ رشکِ جن گلزارِ محمدؐ تو دیکھو
عرفان کے سوتی جھڑتے ہیں، گنبارِ محمدؐ تو دیکھو
سارا عالم جگمگ جگمگ انوارِ محمدؐ تو دیکھو
میراں ہے ابھی تک چشمِ خرد ز قنارِ محمدؐ تو دیکھو
خلقت کے لیے ابرِ رحمت، کردارِ محمدؐ تو دیکھو
مہتاب کا سینہ چاک کیا اسرارِ محمدؐ تو دیکھو
اے اہلِ خرد اے اہلِ نظر انصارِ محمدؐ تو دیکھو

فیضانِ رسالت کا اسلم ہر فرد بشرِ ممنونِ کرم
آہام ہے، آرام دیے، اینا محمدؐ تو دیکھو

کہ یہ شہادت اس کو اس وقت محفوظ رکھ سکتی ہے جب وہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، کیونکہ ارشادِ نبوی ہے:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ صَحَّوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (مجموع مسلم، کتاب الایمان باب ۸)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ "لا اِلهَ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی گواہی نہ دے دیں اور نماز نہ قائم کر لیں، اور زکوٰۃ نہ ادا کر دیں، اگر انھوں نے یہ سب کام انجام دیے تو انھوں نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اسلام کا ان پر کوئی حق بنتا ہو، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

یز ارشاد ہے:

مَنْ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَ كَفَرَ جَمًا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَ دَمُهُ (اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان)

جس نے "لا اِلهَ الا اللہ" کہا اور اللہ کے سوا معبودانِ باطل کا انکار کیا تو اس کے جان و مال کی حرمت ثابت ہو گئی۔

کلمہ شہادت سب سے افضل کلام ہے، لیکن یہ کلمہ گو کہیے نہ تو نفع بخش ہے اور نہ ہی اس کے خون اور مال کا محافظ اور دخولِ جنت کا سبب، الا یہ کہ اس کلمہ کے حق کو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ خاص کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر اور ہر اس چیز پر جس کی خبر اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ایمان لے لے اور اس اعتقاد و قول و فعل سے اجتناب کرے جو خروج عن الدین کا سبب ہو۔

اگر کسی عقیدہ یا عمل کے بغیر یہ کلمہ فائدہ مند اور کافی ہوتا تو منافقینِ حیات یافتہ لوگوں میں سے ہوتے۔ اس لیے کہ ان کی زبانوں پر یہ کلمہ جاری تھا۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے خلیقہ ہیں ہوں گے۔

یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی ہے۔ اس لیے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس مسئلہ کی اس طرح وضاحت کریں کہ مسلمانوں کو اس باب میں بغیرت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے

احوال درست فرمائے اور انھیں تفقہ فی الدین کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اور ان کے رہنماؤں کو صحیح راستہ کی توفیق دے۔

۲۔ سوال: بعض لوگ اپنے مرگے زہد مریضوں کو جھاڑ پھونک کرے والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ جھاڑ پھونک کرنے والے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، مریض کو چند لمحے لوگوں کی نظروں سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر جن کا اثر ہو گیا ہے یا اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس علاج کرانے کا کیا حکم ہے؟ نیز ان تعویذوں کے ذریعہ علاج کا کیا حکم ہے جن میں قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں، پھر انھیں پانی میں گھول کر مریض کو پلایا جاتا ہے۔؟

الجواب: قرآنی آیات یا جائز دواؤں کے ذریعہ مرگے زہد اور آسیب زدہ مریضوں کا علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ علاج کرانے والا صحیح عقیدہ و عمل کا پابند ہو۔ لیکن ان لوگوں کے پاس علاج کرانا جائز نہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور جنوں کو حاضر کرتے ہیں، ان کے عقیدے کا حال معلوم ہو اور نہ ان کے علاج کی کینیت کا۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ جانا جائز ہے اور نہ ان کے پاس علاج کرانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ اتَى عَرَّافًا، فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ
لَمْ يُقْبَلْ لَهُ، مَهْلَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
(اخرجه مسلم کتاب السلام باب ۵۳)

جو آدمی نجومیوں کے پاس جائے اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی۔

نیز ارشاد گرامی ہے:

مَنْ اتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ، بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخرجه الامام أحمد و
اصحاب السنن باسناد جيد)

جو آدمی نجومیوں یا کاهنوں کے پاس جائے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرے وہ محمد پر نازل شدہ دین کا اللہ علیہ وسلم (اخرجه الامام أحمد و اصحاب السنن باسناد جيد)

اس باب میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو سب کا سب نجومیوں اور کاهنوں کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے کی حرمت پر دال ہیں۔ یہ نجومی اور کاهن لوگ علم غیب کا دعویٰ رکھتے ہیں، یا جنوں سے مدد لیتے ہیں۔

اپنی لوگوں کے بارے میں وہ مشہور حدیث وارد ہوئی ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے۔
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ
 الفتنۃ، فقال: هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ شیطانی کام ہے۔
 (رواہ احمد والبوداؤد باسناد جید)

علامہ نشرہ کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ ایم جاہلیت میں جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے جادو ہی کی طرح کا ایک
 عمل کیا جاتا تھا، نیز ہر وہ علاج جو بخوبیوں یا کما ہنوں یا شبہ بازوں اور جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس
 ہو، اسی «نشرۃ» کے حکم میں داخل ہے۔

ہر قسم کی بیماریوں کا علاج شرعی اور جائز طریقوں سے ہونا چاہیے، جیسے مرین پر قرآنی آیات اور
 ماثور دعاؤں کا پڑھنا اور بھونکنا، وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا بُاسَ بِاللَّوْقِ مَا لَمْ تَكُنْ مُشْرِكًا
 اگر جھاڑ پھونک کے اندر شرک نہ ہو تو کوئی حرج
 (رواہ مسلم فی کتاب السلام باب ۲۲) نہیں۔

قرآنی آیات اور ماثور دعاؤں کو پاک و صاف برتن یا کاندیس زعفران یا کسی چیز سے لکھ کر مرین کو
 پلٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے سلف صالحین سے بھی یہ عمل منقول ہے جیسا کہ علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں
 بیان کیا ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس طرح کے اعمال کرنے والے صحیح عقیدہ و عمل کے ساتھ جلتے جاتے ہوں۔

(اقادات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم سعودی عرب شائع شدہ (رد الدعوة ۲۱۰/۲/۱۴۱۰ھ)

باقی مدہ کا:

کا استعمال کیا، اس نے اللہ کی توفیق میں سے اپنا حصہ لیا اور ابواب جہنم کو اپنے اوپر مسدود کر دیا اور اپنے اوپر
 رحمت کے دروازوں کو کھول دیا، اور قریب ہے کہ اس دوا کے انجام پر موت کے وقت تعریف کے قابل ہو،
 کیونکہ موت کے وقت متقیوں کی تعریف کی جاتی ہے۔

جاپان میں اسلامی سرگرمیاں

تاریخی حقیقت سے یہ عجیب بات ہے کہ چین میں تو اسلام پہلی ہی صدی ہجری میں پہنچ گیا تھا مگر جاپان میں پہنچنے پہنچتے باہر صدیاں بیت گئیں۔ جہاں تک معلوم ہو سکتا ہے جاپان میں پہلا شخص انیسویں صدی کے اواخر میں مسلمان ہوا۔ اس کا نام احمد اریکا تھا، پھر الملح عمر یا اوکا پیلہ جاپانی مسلمان تھے جنھوں نے حج کیا۔ یہ قسطنطنیہ کا واقعہ ہے۔ یہاں موجودہ صدی میں اشاعت اسلام کی کئی کوششیں ہوئیں۔ ۱۹۰۷ء میں مصر کے مشہور داعی صوفی علی احمد جبرحاوی جاپان وارد ہوئے۔ پھر ۱۹۱۸ء میں روس کے مفتی عبدالرشید ابراہیم نے اسے روئی بخشی، پھر عبدالحی قربان تشریف لے گئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہاں مسلمانوں کی ایک جمعیۃ فراہم ہو گئی تو ۱۹۲۸ء میں ٹوکیو کے اندر جاپان کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی جو اب تک موجود ہے۔ ۱۹۵۶ء سے ہندوستان و پاکستان کی تبلیغی جماعت کے دو خود جاپان پہنچنا شروع ہوئے۔

ادھر جاپانی مسلمان جنھوں نے دوسری جنگ عالمگیر کے زمانہ میں چین، ملایا اور انڈونیشیا میں اپنے قیام کے دوران اسلام قبول کر لیا تھا جاپان واپس آنے کے بعد ۱۹۵۵ء میں جمعیۃ المسلمین جاپان کے نام سے اپنی پہلی تنظیم قائم کی، پھر ۱۹۸۲ء میں جاپانی اور غیر جاپانی مسلم طلبہ کی ایک ملی مجلس جمعیۃ الطلبة قائم ہوئی اور باہمی تعاون کے ساتھ اسلامی کاز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے کئی رسائل شائع کیے اور ایک پریچر بھی جاری کیا اسباق اور لیکچروں کا بھی انتظام کیا اور مسلم طلبہ کو اسلامی ممالک میں اعلیٰ دینی تعلیم دلانے کے لیے بھیجنے کی کوشش کی۔

۱۹۶۶ء میں ایک اور تبدیلی ہوئی۔ تمام مسلم جمعیۃوں کو ملا کر ایک اسلامی مرکز کا قیام عمل میں آیا جو کچھ عرصہ تو خاصا سرگرم رہا، لیکن بیرونی طلبہ کے رخصت ہوتے ہی اس پر افعال طاری ہو گیا۔ پھر ۱۹۸۰ء کی دہائی کے آغاز میں پاکستان کے محمد جمیل صاحب تشریف لے گئے اور طلبہ کے ساتھ تعاون شروع کیا تو ایک بار پھر سرگرمی آئی، لیکن (نامی ص ۲۶ پر)

بحرین میں قرآنیت پر ایک عالمی اسلامی مرکز کا قیام

بحرین کے دار الحکومت منامہ میں جو طلح عربی کے نہایت ترقی یافتہ خطہ میں واقع ہے بیت القرآن کے نام سے ایک نمائندہ عالمی اسلامی کپلکس کا قیام مکمل ہو چکا ہے، یہ ادارہ اپنے عظیم تہذیبی فکر کے لحاظ سے پوری دنیا کا پہلا ممتاز ترین مرکز ہے، اس کپلکس کی تعمیر اعلیٰ خیال کے ساتھ کی گئی ہے تاکہ یہ قرآن کریم کے عظمت و جلال و مسلمانوں کے نزدیک اس کے بلند ترین مقام کے شایان شان ہو سکے، اس میں قرآن کی تعلیم اس کی ترتیل و تجوید اس کے جامع مراجع تمام ادوار تارخیکہ کے ریکارڈ نوع بہ نوع مصاحف اور نادر قرآنی خطوط کا استعمال ہو گا، ڈاکٹر عبد اللطیف کا نو جو بیت القرآن کی مجلس تاسیس کے رکن اور اس متروک کے فکر کے موجد ہیں فرماتے ہیں کہ: بیت القرآن کا اسکی فکر اسلامی تہذیب و ثقافت اور دین اسلامی کے ثمرات سے ابھرا ہے جو ہم پر یہ فریضہ عائد کرتے ہیں کہ ہم اپنے عظیم قیمتی مقدمات کا تحفظ کریں، مجرد ذہن نہ کرنا ہمارا مقصود نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کپلکس فکری و روحانی طور پر اپنے عظیم علم و حکمت سے معمور اسلامی تہذیب کے ترقی یافتہ اصیل ادوار سے مربوط ہونے کے ساتھ جمع و استفادہ اور تعمیر و تکوین کے اعتبار سے ترقی یافتہ جدید تہذیب بھی مربوط ہو، اس کی تعمیر ترقی یافتہ اسلامی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے جس میں جدید فن تعمیر ترقی یافتہ تکنیک اور اصیل اسلامی فن تعمیر کا حسین سنگم ہے، اس تعمیر کی اصل بنیاد سادگی و پرکاری اور با مقصد جمالیاتی ترین ہے کپلکس کی دیواروں کی ایسے لوحات کو فٹ کیا گیا ہے جن میں آیات قرآنی آئندہ ہیں جن سے شب و روز قرآن اور پہلی و آخری آیت پڑھ کر پڑھتا ہے نیز ایسی آیات بھی ہیں جن سے قرآن کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے اور سورہ مشرک بنیاد پر اس حسن سے اسکی تکمیل کی گئی ہے، اس سے عمارت کو وہ روحانی جاذبیت حاصل ہو گئی ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔

بیت القرآن ایک تعلیمی علمی ادارہ ہے کسی معین ادارہ یا حکومت یا جمعیت سے اس کا ربط نہیں بلکہ فی الواقع اس کا ربط عمومی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کو قرآن کریم سے ربط کا احساس ہو، اسلئے اس مشروع کے قیام و بقا کا واحد راستہ مسلمانوں کا تعاون ہے اور اس کا بجٹ پونٹیکس لاکھ محرمینی دینار یعنی پونٹیکس ملین سعودی ریال تک پہنچ چکا ہے، یہ ساری رقم خلیجی ممالک کے اصحاب خیر و احسان سے حاصل ہوتی ہے لیکن مشروع کو ابھی چوتھائی ملین دینار محرمینی یعنی ۵۰ ملین سعودی ریال کی ضرورت ہے جس سے مختلف کمپنیوں اور اداروں کے سببا چکاتے ہیں جنہوں نے بیت القرآن کی تعمیر میں تعاون کیا تھا۔

یہ کمپنکس پانچ اہم عماراتی بازوؤں پر مشتمل ہے یعنی مسجد، عجائب گھر، کتبہ، سماعت ہال اور مدرسہ عجائب گھر کا نام متحف الحیاة رکھا گیا ہے اس کے آٹھ ہال ہیں اس میں قرآنی نواد و نفائس خطوط و مطبوعات اور مختلف اعمار میں معانی قرآن کے تراجم اکٹھا کئے گئے ہیں، مکتبہ جس کی نام مکتبہ الفرقان ہے چالیس ہزار کتابوں پر مشتمل ہے جو نیزہ کہ کہ کتابیں تین زبانوں عربی، انگریزی اور فرانسیسی کی ہوں توقع ہے کہ قرآنیات پر تحقیق کے لئے یہ مکتبہ ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھے گا، سماعت ہال ایک سو پچاس کرسیوں پر مشتمل ہے جو سمعی و بصری آلات سے مزین ہے یہ ہال بین الاقوامی کانفرنسوں کی میزبانی بھی کر سکتا ہے۔ بیت القرآن سے محرمینی، خلیجی اور عالمی میاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کا تعلق تمام مراکز تحقیقات اور دنیا کے مختلف عجائب گھروں سے ہوگا تاکہ اسلئے خطوطات کے نفاذ کے مشترکہ نمائشوں کے ذریعہ دنیا کے ممالک میں پیش کیا جاسکے، ہم دنیا کے مختلف ممالک کے طلباء اور باحثین کو قرآنی تحقیقات کے لئے خوش آمدید کہتے ہیں، بیت القرآن سے دعوت و دعا کا بھی گہرا ربط ہوگا، بیت القرآن کا افتتاح رمضان المبارک میں ہونے والا تھا لیکن اب کسی قریبی فرصت میں انشاء اللہ اس کا افتتاح ہونا چاہئے گا۔

(جريدة الدعوة الرياض)

نورِ مکتبہ

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۲	فروری ۱۹۹۰ء • رجب المرجب ۱۴۱۰ھ	جلد ۱۰
---------	--------------------------------	--------

اس شمارہ میں

- ۲ درس قرآن ڈاکٹر عبدالرحمن محمد الحارثی
- ۴ درس حدیث " " "
- ۶ افتتاحیہ عبدالوہاب مجازی
- ۱۰ مسلمانان ہند اور نظام جماعت مولانا ابوالکلام آزاد
- ۱۷ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں: مصوفی نذیر احمد شفیق
- ۲۱ رسول اکرم بنی کابل ہیں: مولانا عبدالرؤف
- اسلام اور جدید نیل کی تربیت: عبدالرحیم فودہ
- ۲۴ ترجمہ تلخیص: اقبال احمد غفلی
- ۲۹ کلمہ طیبہ۔ اودھائی خیر داریاں: ابو صابو
- ۳۸ جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی: عبداللہ سلطانی
- ۴۱ مسلمانوں سے خطاب: عبدالوہاب عمری
- ۴۳ اسلام امن کا عالمی: عبدالرحمن محمد ہارون
- وفیات: ۴۵ ہماری نظر میں: ۴۸

مدیر

عبدالوہاب مجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی اے اچ ریویزی طالب دارالافتاء ۱۰-۲۲۱

بدل اشتراک

سالانہ بیس روپے، فی پرچہ تین روپے

○

اس ادارہ میں سرچشمہ کا مطلب ہے
لہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

بری چال کا نقصان اس کے کرنے والوں کو ہوتا ہے

(سورہ قاطر: ۲۳)

دھوکہ، مکر، فریب اور چال بازی، منافقین کی ترب چال اور ان کا آزمودہ نسخہ ہے۔ اللہ بالعرضت کا منافقین کے بارے میں ارشاد ہے: يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاللَّهُ مَعَهُمْ وَاللَّهُ كَوْدُوكَ دِيته ہیں حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی اور مکر و فریب پر بروقت گرفت نہ کر کے دنیا میں سرکشی کا موقع فراہم کرے گا بلکہ اسی واقعاتی طور پر ان کو آزمودہ و غر شحال بنائے گا اور آخرت میں ان بدقاشوں کا عذاب کر کے حاصل جہنم کرے گا۔ ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار (سورۃ النساء: ۱۴۰) مکر و فریب چلے جس طبقہ سے رونما ہو وہ بہت بڑی برائی اور عیب کی چیز ہے جس کا انجام اچھا نہیں، آج ہمارے معاشرے میں نفاق کا دور دورہ ہے۔ اہل علم نے نفاق کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے: الذي يصد عن فعله بغير حق۔ جو زبانی جمع خرچ کرے اور عمل سے کورا ہو۔ عام مسلمان بے عملی کا شکار ہے، مسلمانوں کی مختلف سطح پر نفاق نگاہ کرنے والوں اور رہنمائی و قیادت کے کاموں کو انجام دینے والا ٹوکہ، مسجد و مدرسہ، اوقات اور مختلف اداروں سے ہوتا ہوا، مجالس قانون ساز، عدلیہ اور صوبائی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ تک پہنچتا ہے، تمام طبقوں، اور مذہب سے قطع نظر جب ہم اپنے قوم کے قائمین اور سماروں کے اخلاق و کردار اور نفاق کو دیکھتے ہیں تو بلا ساختہ منافقین کا کردار ذہنوں میں گھوم جاتا ہے، ملی تقاضوں، قومی مسائل اور اسلامی کار کو مضبوط کرنے کے نام سے جتنی مکر و فریب کی چالیں چلی جا رہی ہیں، ان کا عظیم تصور بھی ناممکن ہے، ہمیں فیروں سے شکایت سے پہلے اپنوں سے یہ لگا اور شکوہ ہے کہ

ہمارا پورا کا پورا انعام عمل، نفاق اور دھوکہ پر مبنی ہے، جس کے نتیجے میں ملت دن بہ دن رو بہ زوال ہے۔ دنیا کے یہ ماہ و سال کسی نہ کسی طرح گزر رہے جائیں گے، اصل مسئلہ بعد میں آنے والی زندگی اور یوم حساب کا ہے، جہاں زبانیں گنگ ہوں گی اور دوسرے اعضاء و جوارح کو قوت گویائی حاصل ہو جائے گی اور اتنی ساری شہادتوں کے بغیر اعمال جب ہاتھ میں آئے گا تو اللہ کو دھوکہ دینے والوں پر حقیقت طشت ازہام ہو جائے گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مکرو فریب کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ نامہ اعمال کی سیاہی سے مستقبل تاریک ہے۔ اس کے برخلاف اہل ایمان اپنے صحیح عقائد و اعمال صالحہ کے ساتھ رب کی عدالت میں حاضر ہوں گے اور رب کی بخشش کے لیے یہی اندوختہ بہانے کا کام دے گا اور نامہ اعمال کا نور برزخ سے لے کر حشر تک بہترین مستقبل کا ضامن ہوگا۔ اللہ رب العزت سے مدد ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنہ سے محفوظ رکھے اور ہماری صلاحیتوں کو دین و ملت کی خدمت اور تعمیر آخرت کے لیے مفید بنائے۔

...

اصحابِ قلم سے۔

ماہنامہ محدث ایک جماعتی و ملی، دینی و علمی اور تحقیقی مجلہ ہے جو ایک عرصہ سے دینی و ملی اور ثقافتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمیں کئی اصحابِ قلم اور اصحابِ فکر و دانش سے تعاون ملتا رہا ہے لیکن نے محلات اور مسائل جس تیز رفتاری سے سامنے آرہے ہیں، ان کے پیش نظر ہم ان اصحابِ فکر و نظر کو دعوت تحریر دے رہے ہیں جو دین و حقیقت کے غمخس حامل ہونے کے ساتھ بدلے وقت کے نبض شناس ہوں۔ ہم کتاب و سنت و صحیح کی روشنی میں عصر حاضر کے مسائل پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آپ حضرات سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔

(ادارہ)

صلہ رحمی بجواب قطع رحمی

عن ابی ہریرۃ أن رجلاً قال: یا رسول اللہ! ان لی قرابۃ، اصلہم ویقطعونی وأحسن الیہم ویسینئون الیّ، وأحلم عنہم ویجہلون علیّ، فقال: لئن کنت کما قلت فکانما تسفہر المل، ولا یزال مل من اللہ ظہیر علیہم مادمت علی ذلک (رواہ احمد و مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میرے کچھ رشتہ دار ہیں میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے درپے آزار دہتے ہیں میں ان سے وفا کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جفا کا معاملہ کرتے ہیں۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس قول کے مطابق ہو تو گویا تم ان کے چہرے میں کالک لگا رہے ہو اور جب تک تم اس روش پر نہ ہو گے ان پر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔

مذکورہ حدیث میں صحابی رسول نے جس معاشرتی الجھن کا ذکر کیا ہے وہ انسانی معاشرہ کی بہت بڑی الجھن ہے۔ ہمارے معاشرہ میں قطع رحمی کے عام چلن کی وجہ سے جو بگاڑ اور خرابی کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے اور اس کے ازالہ کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کرنے کی فوری ضرورت ہے۔

صلہ رحمی کے کچھ اکر دینی جذبہ کا رفرہا ہو اور آخرت پر انسان کی نظر ہو تو قطع رحمی سے ایک اچھا مسلمان بدل نہیں ہوگا، اس حدیث میں قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دینے والے کو اس اچھے عمل پر اللہ کی مدد اور نصرت و توفیق کی خوش خبری ہے۔ متعدد احادیث میں قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا واضح حکم بھی دیا گیا ہے۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عقبہ بن عامر! جو شخص

تھامے ساتھ قطع رحمی کرے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو نوازو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے محبت، مال و متاع اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے۔

ایک عام انسان اگر ان فرمودات پر غور کرے تو صلہ رحمی کے ذریعہ اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارے کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعزہ و اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق و واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

•••

ابنائے جامعہ سلفیہ توجہ فرمائیں!

آپ کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگے کہ جامعہ سلفیہ نے اپنے جملہ فضلاء کے احوال قریبی فرصت میں مرتب کرانے کا منصوبہ بنایا رکھا ہے، تاکہ ادارہ کی تاریخ کا یہ اہم پہلو محفوظ ہو سکے۔ اس سلسلے میں ادارہ کو آپ کے فوری تعاون کی ضرورت ہے۔ امید کہ توجہ فرمائیں گے۔

درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب تیار کر کے ادلیں فرصت میں ذیل کے پتہ پر ارسال فرمائے۔

کی زحمت گوارا فرمائیں۔ والسلام۔

(۱) نام (۲) ولایت (۳) تاریخ پیدائش (۴) مستقل پتہ (۵) ادارے جہاں تعلیم حاصل کی۔ (۶) فراغت کہاں اور کب ہوئی؟ (۷) تعینات و تحقیق و ترجمہ کا کام (۸) تدریس کہاں اور کب سے؟ (۹) تبلیغ کے میدان کی سرگرمی (۱۰) سماجی و رفاہی خدمات۔

پتہ:-

محمد مستقیم سلفی

معرفت جامعہ سلفیہ، ریویڑی تالاب، بنارس۔ ۲۲۱۰۱۰

خوابِ اکیسویں صدی کا تعبیر اکیسویں صدی قبل مسیح کی

دسمبر ۱۹۶۳ء، بھونیشور کی ایک افزون کی یٹنگ میں پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندو فرقہ پرستی کے متعلق خطرے کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا۔

”آپ کے اعصاب پر کیونز م اور کیونٹ سمار ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس ملک کے لیے کیونٹ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی پھر پنڈت جی نے دھیرے دھیرے اور پورے غور و فکر کے بعد جواب دیا: دیکھیے! ہندوستان کو خطرہ کیونز م سے نہیں، ہندو فرقہ پرستی سے ہے۔ یہی بات یٹنگ کے اخیر میں بھی اٹھوئے دہرائی۔ (مسلم انڈیا مارچ ۱۹۸۸ء)

سابقہ حکومت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے بھی ۳۰ مارچ ۱۹۸۷ء کو لوک سبھا میں فرقہ پرستی کے خلاف بڑے صاف انداز میں تقریر کی تھی جس کے کچھ اہم حصے درج ہیں۔

”ہماری کون سے اقدام فرقہ وارانہ جذبات کو فروغ دیں گے اور کن اقدامات سے اقلیتیں قومی دھارے میں شامل ہوں گی، اس کے لیے ہمیں مثبت اقدام کرنے ہیں۔ ایک فاضل ممبر نے ایوان میں یہ کہہ کر فرقہ پرستی کے خلاف سخت جذباتی تقریر کی لیکن اگر وہ اپنے پچاس ہزار لوگوں کو بوٹ کلب یا پارلیمنٹ پر لا کر ان کے پچاس ہزار خاکی پھٹوں کو نذر آتش کر دیتے تو میں اسے زیادہ اچھا سمجھتا۔ (بوٹ کلب نئی دہلی پر بمی جے پی کی ریلی کی طرف اشارہ ہے)۔ یہی اقدامات (ریلی) ملک بھر کے ٹوٹے کا سبب بن سکتے ہیں۔ میں حزب اختلاف کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی سیاست کی بنا مذہبی کڑیوں پر نہ رکھیں۔ فرقہ پرستی کے مقابل دوسری فرقہ پرست قوت کو کھڑا کر کے فرقہ پرستی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ہمیں بنیاد پرستی کو ایک کنارے کرنا ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم مذہب اور سیاست کو

علیحدہ کریں، انھیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آنے دینا چاہیے۔ (مسلم انڈیا جون ۱۹۸۷ء)

جون ۱۹۸۷ء میں فوڈوزہ غیر ملکی دوسرے کے وقت سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے قضیہ افغانستان کے متعلق تمام غیر ملکی سربراہوں اور اخباری نامہ نگاروں سے بنیاد پرستی ہی کے خلاف گفتگو کی تھی، نیویارک میں انھوں نے اس خطرہ کا اظہار کیا تھا کہ افغانستان میں اسلامی بنیاد پرستی کا فروغ اور مسلم گولیوں (مجاہدین) کا عروج اس خطرہ میں عدم استحکام پیدا کئے گا اور خاص طور سے ہندوستان اس صورتحال سے بہت متاثر ہوگا۔ نیویارک ٹائمز کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں انھوں نے کہا تھا:

”پہلے ہی ایران میں ایک بنیاد پرست حکومت قائم ہے اور اب اگر افغانستان میں ایک دوسری بنیاد پرست حکومت قائم ہوگئی تو یہ خطرہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔“ مغربی جرمنی بون کی ایک پریس کانفرنس میں انھوں نے کہا تھا، اگر ایک جنوبی اور بنیاد پرست حکومت افغانستان میں برسرِ اقتدار آگئی تو اس سے بدتر اور کوئی دوسری صورتحال نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک ایسا افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں جو غیر جانبدار ہو اور کسی بھی لحاظ سے بنیاد پرست نہ ہو۔ (سر روزہ دعوت ۱۶ جون ۱۹۸۸ء)

سابق وزیر اعظم نے حصول اقتدار کے بعد ملک کو تیز رفتاری سے اکیسویں صدی میں لے جانے کا نعرہ دیا تھا اور ہمارے لوگوں کو نئی سیاسی و اقتصادی روشنی میں لانے کے عزم کا اظہار کیا تھا، ملک اور بیرون ملک فرقہ پرستی اور بنیاد پرستی کے خلاف ان کے بیانات کو ہندوستان کے عام لوگ اکیسویں صدی ہی کی روشنی میں دیکھتے رہے، لیکن عملی طور پر انھوں نے اکیسویں صدی کا افتتاح جن اعمال اور کارناموں سے کیا ہے، ان کا تعلق درحقیقت مستقبل کی اکیسویں صدی سے نہیں بلکہ اکیسویں صدی قبل مسیح سے ہے۔

سابق وزیر اعظم نے دیرائے گنگا کا اہل ہند کی قدیم تہذیب کی علامت قرار دیا اور اسے گندگی سے پاک کرنے کے لیے اربوں روپے کا منصوبہ مخصوص کیا، سرکاری ٹی وی پر رامن اور مہا بھارت کے اساطیر پر بنائی گئی فلموں کی نمائش کی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ بچوں کو اپنی قدیم تہذیب سے آگاہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے رامن کا خلاصہ اسکولوں میں پڑھایا جائے گا اور حالیہ ایکشن میں راجیو گاندھی نے فیض آباد میں استھانی ہم کا آغاز اس اعلان کے ساتھ کیا کہ: صرف اندرا گاندھیس ملک میں رام راج دہاں لاسکتے ہیں اور اگر لوگ ملک میں رام راج چاہتے ہیں تو وہ اندرا گاندھیس کو روٹ دیں۔ انھوں نے فیض آباد اور احمدیہا سے استھانی ہم کے آغاز کی وجہ بتائی کہ:

یہ دھرتی بہت پوتر ہے، اس کی دھارک اور سانس کو تک اہمیت ہے۔ جب ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب اسی دھرتی کی پیداوار ہیں۔ اجداد کا قلع بنگوان رام کی پیدائش سے ہے۔ کیر اور جالسی بھی اس کے نواحی علاقوں کی پیداوار تھے۔ (سر روزہ دعوت، نومبر ۱۹۸۹ء)

دہلی میں رام مندر کے قلع سے اعلان کیا گیا کہ: آرا مئی متنازعہ ہے لیکن وہ مقام متنازعہ نہیں، جس پر مندر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بنیاد حکومت کی مرضی سے رکھی گئی۔ راجو گاندھی ۶ نومبر کو ڈیڑھ گھنٹہ تک دہلی میں کے بے ستر بابا دودا کے پاس ہے، جس نے راجو سے کہا تھا کہ ان کو دشوہندو پریند کے منصوبہ کے مطابق ہی شلانیاس کی حمایت کرنی ہوگی۔ ان کے نمائندے بعد میں بھی بابا سے رابطہ قائم رکھے رہے۔ (محمد عیسا کے واقعات انھیں علاقوں کا نتیجہ ہیں۔ بابا نے ہدایات دیں اور وزیر اعظم نے سر جھکا کر ان کو سنا اور عمل کیا۔ بابا نے خود کہا کہ راجو کو میرا ایشرواد حاصل ہے، اور یہ کام انھوں نے کر دیا۔ چنانچہ پریمیٹے بیٹے بابا لات سے سربراہ ایشرواد دیتے ہیں اور یہ خوش قسمت لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ خود دشوہندو پریند کے جزل سکرٹری کا بیان ہے کہ اس تمام کام میں افسر شاہی اور حکومت کو گہری دلچسپی رہی ہے۔" (سر روزہ دعوت، بحوالہ انڈین اکسپریس ۱۳، ۲۱ نومبر ۱۹۸۹ء)

فرقہ پرستی اور بنیاد پرستی کے متعلق ملک اور بیرون ملک سابق وزیر اعظم کے مذکورہ بیانات کو ان کے اعمال اور کارناموں کے ساتھ ملا کر دیکھیے جو ان کی حکومت نے اندرون ملک انجام دیے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنیاد پرستی اور فرقہ پرستی کا معنی ان کی دکشتری میں وہ نہیں ہے، جسے دنیائے انسانیت عام طور پر جانتی ہے۔ کسی فرقے کا اپنا جائز حق مانگنا، فرقہ پرستی نہیں عین عدل و انصاف ہے۔ البتہ کسی فرقے کا جائز حق کسی دوسرے فرقے کو ناجائز طریقہ پر پوری دھٹائی کے ساتھ دے دینا فرقہ پرستی ہے۔

ہمیں سخت افسوس ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ، پارلیمنٹ اور حکومت کے بے پناہ اختیارات کی سخت توہین کرتے ہوئے سابقہ حکومت نے کروڑوں روپے صرف کر کے ایک بے ستر بابا کے لات ایشرواد کے نام پر رکھائے اور سب کو کالعدم کر کے اس کے حکم کی تابعداری کی اور نا انصافی کی ٹیڑھی مائنٹ پر رام راج یا ہندو اکثریت کی حالت توہین کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ مزید افسوس یہی اس بات پر بھی ہے کہ پوری دنیا میں فرقہ پرستی اور بنیاد پرستی کے خلاف بیانات دینے والی یہ حکومت جب خود اسی راستہ پر چل پڑی تو عام انسانی برادری کی تنبیہات کو اس نے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا نام دے کر شرم رخ کی مانند اپنا سر مخاطف کی ریت میں چھپایا۔ پوری دنیائے انسانیت کا ہر صاحب ہوش و خرد انسان یہ جانتا ہے کہ حق و صدا

اور عدل و انصاف کی کوئی جغرافیائی سرحد نہیں ہوتی۔ خود اندرون ملک کے زندہ غیر اور دور اندیش افراد نے سابقہ حکومت کے اعمال و کردار کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج کرشن آیر نے قبیضہ باری میں مسجد و رام جمن بھومی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ: حالات کو بگاڑنے کی ذمہ داری عدلیہ کے ساتھ حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ حکومت ہر قسم کی اشتعال انگیزی اور کشیدگی میں رورازوں اضافہ کی خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسے اعتراف جرم ہی کہا جائے گا۔ ماہر قانون سولی سوراب نے سابقہ حکومت کو قتیقہ کیا تھا کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ بھارتیہ سنت کالج کے صدر گورو شنکر آپا دیہہ سرسوتی آف کالجی پوڈم اور دوسرے سات دھارمک گوروں نے رام مندر کے سنگ بنیاد کی خدمت کی ہے اور اسے ہندو دھرم کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انگریزی اور ہندی حرائد و جملات میں بے شمار تحریروں میں ایسی شائع ہوئیں جن سے دشمن ہند پریشد سادھو منتوں اور سابقہ حکومت کے درمیان قبیضہ باری مسجد وغیر مسائل میں پیشگی منسوبہ بندیوں کا علم ہوتا ہے۔ روزنامہ اسٹیٹسمن دہلی نے ۱۱ نومبر ۱۹۸۹ء کے ادارہ میں لکھا کہ:

”نیم فسطائی قوتوں نے مردوج نظام کی نافرمانی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس سے ان کا ہندو ماشر کا مقصد تو فوراً حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے لازمی طور پر اس کی مخالفت کرنے والی قوتوں کی نافرمانی کو سب پر عیاں کر دیا ہے۔“

گزشتہ سطروں میں جو کچھ پیش کیا گیا وہ اضمی کی ایک حکومت کا عشر اعمال ہے۔ اگر ہم تاریخ کو رب اظلمین کا ایک دستور نظام کائنات، مان میں تو رہنمائیہ افذ کرنے میں دیری نہیں لگے گی کہ قدرت نے حق و صداقت کے میوان پر اس حکومت کے اعمال کو وزن کر کے مسترد کر دیا ہے اور بر مرقہ قرار دے والی حکومتوں اور ہندوستانی قوم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ رسا کھیل کھیلنے کی کوشش ہو کر نہ کریں، جس کے زہریلے تھے تاریخ کبھی نہ نکلے کے اور جس کا انجام ہمیشہ کی طرح تباہی و بربادی کی شکل میں نمودار ہو۔

زینب بنت جحش سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول!

ایک روایت: ہم میں صالح لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے؟

آپ نے فرمایا: ہاں! جب برائیاں بھلائیوں سے فروں تر ہو جائیں گی۔ (بخاری)

خو اس کے دور سے پہلے اگر بہار پرست

بدل کے نہ قضاے چمن تو کیا ہو گا!

گاہے گاہے بازخوان

امام الہند علامہ ابوالکلام آزادؒ

مسلمانان ہند اور نظام جماعت

ہم نے اس سوال اب یہ نہیں رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا تھا۔ صرف یہ ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟
اس بارے میں مسلمانوں کے لیے راولی ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح اب بھی ایک ہی ہے۔ یعنی ہندوستان
کے مسلمان اپنی جماعتی زندگی کی اس معصیت سے باز آجائیں جس میں ایک طرف سے بتلا ہیں اور جس کی دوسری طرف سے فساد و فحش کے
تمام دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں۔

”جماعتی زندگی کی معصیت“ سے مقصود یہ ہے کہ ان میں ایک ”جماعت“ بن کر رہنے کا شرعی نظام موقوف ہو گیا ہے
وہ بالکل اس نگلے کی طرح ہیں جس کا انہوہ جنگلی کی جھاڑیوں میں منتشر ہو کر کم ہو گیا ہو۔ وہ بسا اوقات کجا مکٹے ہو کر اپنی جماعتی
قوت کی نمائش کرنی چاہتے ہیں، یکیشیاں بناتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، لیکن یہ تمام اجتماعی نمائشیں، شریعت کی نظروں
میں ”بھڑ“ اور ”انہوہ“ کا حکم رکھتی ہیں۔ جماعت یہ کا حکم نہیں رکھتی۔ ”بھڑ“ اور ”جماعت“ میں فرق ہے۔ پہلی
پیر بازاروں میں نظر آجاتی ہے، جب کوئی نمائش ہو رہا ہو۔ دوسری پیر جمعہ کے دن مسجدوں میں دیکھی جاسکتی ہے، جب
ہزاروں مسلمانوں کی منظم و مرتب معین ایک مقصد ایک جہت ایک حالت اور ایک ہی کے چپے جھٹھتی ہوتی ہیں۔

شریعت نے جہاں مسلمانوں کے لیے انفرادی زندگی کے اعمال مقرر کر دیے ہیں، وہاں ان کے لیے ایک جماعتی نظام
بھی قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ زندگی اجتماع کا نام ہے۔ افراد و اشخاص کوئی شے نہیں۔ بلکہ قوم اس نظام کو ترک کر دیتی
ہے تو گو اس کے افراد فروا کتنے ہی شخصی اعمال و عادات میں سرگرم ہوں، لیکن یہ سرگرمیاں اس بارے میں کچھ سودمند نہیں
ہو سکتیں اور قوم جماعتی معصیت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

قرآن و سنت نے بتلایا ہے کہ شخصی زندگی کے معاملے کسی قوم کو کیا ایک برباد نہیں کر دیتے اشخاص کی معصیت کا زہر

آہستہ آہستہ کام کر لے۔ لیکن جماعتی زندگی کی معصیت کا تحمیل دینی نظام جماعتی کا نہ ہونا، اس کا تحمیل طاقت ہے جو فوجاً بربادی کا پہلا قدم ہے اور پوری قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ شخص اعلیٰ کی اصلاح و زندگی بھی نظام اجتماعی کے قیام پر موقوف ہے مسلمان ہند جماعتی زندگی کی معصیت میں مبتلا ہیں اور جب جماعتی معصیت سپر چھا گئی ہے تو افراد کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے۔

کتاب و سنت نے جماعتی زندگی کے تین رکن بتائے ہیں:

تمام لوگ کسی ایک صاحب علم و عمل مسلمان پر جمع ہو جائیں اور وہ ان کا امام ہو۔

وہ جو کچھ تعلیم ہے، ایمان و صداقت کے ساتھ قبول کریں، قرآن و سنت کے ماتحت اس کے جو کچھ احکام ہوں ان کی پابندی و اطاعت کریں۔

سب کی زبانیں گوئی ہوں، صرف اسی کی زبان گویا ہو۔ سب کے دماغ بے کار ہو جائیں صرف اسی کا دماغ کار فرما ہو

لوگوں کے پاس نہ زبان ہو نہ دماغ، صرف دل ہو جو قبول کرے، صرف ہاتھ پاؤں ہوں جو عمل کریں۔

اگر ایسا نہیں ہے تو ایک بھیڑ ہے، ایک انبوہ ہے، جانوروں کا ایک جھل ہے، لنگر پتھر کا ایک ڈھیر ہے۔ مگر نہ جماعت،

نہ قوم، نہ اجتماع۔ انیسویں صدی کے گروہ دار نہیں، لنگر ہیں گر پھاڑ نہیں، قطرے ہیں گندہ یا نہیں، کڑیاں ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاسکتی ہیں، مگر زنجیر نہیں ہے جو بڑے بڑے جہازوں کو بگڑا کر لے سکتی ہے۔

کسی گزشتہ فصل میں ہمیں شرح حدیث عمارت اشعری و جماعت کی حقیقت پر بحث کی گئی ہے۔ اس موقع پر وہ پیش نظر ہے۔

یہ وقت فعل کاٹنے کا تھا، نہ کوئی ڈالنے کا، لیکن مسلمانوں نے اپنی جدہ جہد کی تمام گزشتہ زندگی بے حاصل میں ضائع کر دی، جتنی کہ پہنچ وہ وقت آگیا جس کی تباہیوں کا تحلیل پیدا کر کے کبھی ڈالنے والے ڈالیا کرتے تھے۔ فقہ جہاد، اشراطہا خانی لہم اذا جاء متهم ذکر اھم (۲۱:۲۴) ایسی اگر کام ہے تو یہی کام ہے اور غم ہونا چاہیے تو اسی کا پیغام کرنے میں کتنی ہی دیر ہو جائے، مگر جب بھی کیا جائے پھائی سے۔ اس کے لیے نہ کوئی وقت ناموافق ہے نہ کوئی جگہ مخالف۔ اس کے کرنے میں جس قدر دیر کی جائے گی، معصیت اور طاقت ہے، لیکن جب کبھی کر دیا جائے، پھائی اور نیکام اور اس کا خون نہ لگی اور کامیابی ہے۔

تمہاری سب سے بڑی گٹھلی یہ ہے کہ خاص خاص وقتوں میں خاص خاص کاموں کا کام سن پاتے ہو اور پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہو اور میں طرح اوگستا ہوا آدمی ایک مرتبہ چونک اٹھتا ہے، یہ ایک متبادل عمل دونوں سمتیں یاد آجاتے ہیں۔

حالانکہ نہ تو خاص خاص وقتوں میں ہی تمھاری معیبت وجود میں آتی ہے۔ نہ کامیابی کی راہ کسی خاص کام کے پڑ جانے پر بروقت ہے، تمھاری معیبت دائمی، تمھارا اتم پیشگی کام، تمھارا روگ تمھاری ہڈیوں کے اندر سایا ہوا۔ اور تمھاری خواست ۲۴ گھنٹے تمھاری ساتھی ہے اور ٹھیک اسی طرح تمھاری کامیابی و خوشحالی بھی ہر وقت تمھارے سامنے کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے اور ہر آن و ہر لمحہ تمھارے وجود کے اندر سمائی ہوئی ہے۔

تم وقت پر سامنے آ جانے والی چیزوں کے غم میں کیوں گھلے جاتے ہو اپنا ہمیشہ کا معاملہ ایک مرتبہ درست کیوں نہیں کر لیتے جب تک دل و جگر کا علاج نہ ہوگا۔ روزے نہ روگ لگتے رہیں گے۔ خلافت کا مسئلہ کل سے سامنے آیا ہے۔ مگر تمھاری بربادی کا مسئلہ کل ہی سے نہیں شروع ہوا، پس تمھارا اصلی کام کوئی خاص مسئلہ اور کوئی خاص تحریک نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے صرف یہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلمان بننا چاہیے اور قوم و فرد دونوں اعتباروں سے ٹھیک ٹھیک اسلامی زندگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس ایک کام کے انجام پانے پر سامنے کام خود بخود انجام پا جائیں گے۔ سوال حکومتوں کے نکل جانے کا نہیں ہے۔ ایمان کی گم گشتگی اور محرومی کا ہے۔

درازی سب و بیداری من ایں ہمہ نیست

ز بخت من خبر آرید تا کجا خفت است

اسی مسئلہ خلافت کو دیکھو شرعی اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے کس قدر اہم اور نازک معاملہ ہے۔ اگر آج مسلمانوں میں ان کے ائمہ و مشائخ موجود ہوتے تو ان میں سے بھی ہر شخص زبان نہ کھولتا۔ کسی ایک صاحب نظر و عمل کے احکام پر سب کا بند ہو جاتے لیکن اس کے مقابلہ میں آج تمھارا حال کیا ہو رہا ہے؟ کمیٹیوں اور تجویزوں کی عادت برسوں سے پڑی ہوئی ہے۔ اس قہقی سے اس پہاڑ کو بھی کترنا چاہیے۔ ہر زبان تجویزیں پیش کر رہی ہے۔ ہر قلم اہم و مجتہد کی طرح احکام نافذ کر رہا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی دائیں بلاتا ہے کوئی بائیں۔ کیا اس طوائف الملوک کی اور ذہن انارکی کے ساتھ جو عالم فکر و نظر کا ایک پورا پورا عذر ہے، یہ ہم سب ہو سکتی ہے؟

شرعی پہلو سے مسئلہ کا یہ حال کہ ایک صاحب نظر و اجتہاد و اراخ کی ضرورت ہے، جس کا قلب کتاب و سنت کے معارف و خواص سے معمور ہو وہ اصولی شریعہ کو مسلمانان ہند کی موجودہ حالت پر ان کے توطن ہند کی حدیث الہدٰی و حیمت پر ایک ایک لمحہ کے اندر متغیر ہو جائے ولے عبادت جنگ و صلح پر ٹھیک ٹھیک منطبق کرے، اور پھر تمام مصالح و مقاصد شرعیہ و کیسے تحفظ و توازی کے بعد فتوے شرح صادر کرتا ہے، نہ ہر عالم اس کا اہل ہے، نہ ہر مدرسہ نشین اس کا اسرار شناس۔

سیاسی پہلو سے دیکھا جائے تو جو کام فوجوں اور حکومتوں کی طاقت سے انجام پاسکتا ہے۔ اس کو کم صرف اپنی جماعتی قوت کے استعمال سے حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر کس قدر نامراد ہی ہے کہ وہ محنت بھی ناپید ہو بلاشبہ لوگوں میں احساس اور طلب کی کمی نہیں وہ جوش و سرگرمی کی کمی ہے اور یہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اگر صحیح راہ عمل نہ اختیار کی گئی تو یہی بات سب سے زیادہ مضر بھی ہو جاسکتی ہے۔ جذبات کی مثال اسٹیٹم کی سی ہے بیئر اسٹیٹم کے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بھی بیئر مشین اور سائٹی ڈیڑا یوٹور کے کچھ نہیں کر سکتی۔ مشین اس کی طاقت کو ترتیب دیتی اور ڈیڑا یوٹور اس سے کام لیتا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو اس سے زیادہ کوئی خطرناک اور مہلک چیز بھی نہیں ہو سکتی کاش وہ نہ ہوتی وہ ٹرین کو منزل مقصود پر پہنچاتی ہے۔ مگر انجنوں کو ملکہ اگر ہزاروں انسانوں کو بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ جذبات اسی وقت کام دے سکتے ہیں جب ان کو مرتب کرے اور ان پر حکم و قضا کے لیے ادارہ رکھے اور ”دماغ“ بھی موجود ہو، وذلک من عمل النبوة ولكن لا يعقلها الا العالمون۔

بہر حال اس وقت ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ”راہِ عمل“ یہاں ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اسلام کی جماعتی زندگی اختیار کر لیں۔ اسی پر مسئلہ خلافت اسلامی کے بھی تمام مہمات و اعمال موقوف ہیں۔ تمام مسلمانوں کو ان ہمدردان ملت کا شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے آل انڈیا خلافت کمیٹی کی بنیاد ڈالی اور تمام ملک میں اس کی شاخوں کے قیام کا سروسامان کیا۔ لیکن خلافت کمیٹی کا نظام مسلمانوں کو نظام جماعتی و شرعی کے قیام سے مستغنی نہیں کر دے سکتا، خلافت کمیٹی روپیہ جمع کرے گی۔ ایجنٹیشن جاری رکھے گی، تبلیغ و اشاعت کرے گی، لیکن نہ تو وہ قوم کو سنبھال سکتی ہے نہ کمیٹیوں سے ”جماعت“ پیدا ہو سکتی ہے، نہ شرعی نظام کی قائم مقامی ہو سکتی ہے۔ وہ خواہ احکام شرعیہ کے علم کے لیے اپنے قیام و تکمیل کے لیے بے تفرقہ و انتقام کے لیے اور روح اجتماع و قوام کے نفوذ کے لیے ایک بالاتر قوت حاکمہ و نافذہ کا محتاج ہے اور اگر قوت نہیں ہے تو پھر اس کی ہستی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔

نظام شرعی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص خود آفزا سوچتا رہے کہ مسئلہ خلافت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور اخباروں میں آرٹیکل لکھے جائیں کہ علمی راہ کیا ہونی چاہیے؟ اور ہر شخص یا چند آدمیوں کی گڑھی ہوئی کمیٹی کو یہ حق ہے کہ لوگوں کو کسی خاص راہ کی طرف دعوت دینا شروع کرے، یہ کام صرف ایک صاحب نظر و اجتہاد کا ہے جس کو قوم نے بالاتفاق تسلیم کر لیا ہو۔ وہ وقت اور حالت پر اصول و احکام شریعت کو منطبق کرے گا۔ ایک ایک جزئیہ حوادث و اوقات پر پوری کاروائی و نکتہ شناسی کے ساتھ تفرقہ رائے گا۔ امت و شرع کے اصول و مصالح و مقاصد ان کے سامنے ہوں گے، کسی ایک گوشے ہی میں متفرق

نہ ہو جائے گا کہ باقی تمام گوشوں سے بے پروا ہو جائے۔

حفظت شینا وغایت عنک افسیاء:

سب سے بڑھ کر یہ اعمال ہمہ امت کی راہ حق میں منہاج نبوت پر اس کا قدم استوار ہوگا اور ان ساری باتوں کے علم و بصیرت کے بعد ہر وقت ہر تغیر ہر حالت، ہر جماعت کے لیے احکام شرعیہ کا استنباط کر سکے گا۔

زبان زنگتہ فرو ماند و راز من با قیمت

بضاعت سخن آخر ند و سخن با قیمت

عزیزان ملت! اس طول طویل صحبت میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو میری زبان پر نہی ہو۔ یہ تمام وہی افسانہ کہ نہیں ہے جو پچھلے دس سالوں سے برابر دہراتا رہا ہوں اور اگر ”الہلال“ و ”البلدین“ کی پیہم صدائیں تمہارے فہم میں فراموشی نہیں ہو گئی ہیں تو تم اس کی تصدیق کر دو گے، تمہارے رہبروں اور پیشواؤں کی رائیں اور صدائیں کتنی ہی مضطرب و متزلزل رہی ہوں، لیکن میری طرف دیکھو! میں ایک انسان تم میں موجود ہوں جو دس سال سے صرف ایک ہی مدیۃ دعوت بلند کرتا رہا اور صرف ایک ہی بات کی جانب تڑپ تڑپ کر بلا رہا اور لوٹ لوٹ کر پکار رہا ہوں ”والکن لا یحبون الناصحین۔“ افسوس کہ تم حقیقی اور سچی بات کہنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تم نمائش کے بجاری، شور و ہنگام کے بندے اور وقتی جذبات و انفعالی ہوجان کی محاذی ہو، تم میں نہ امتیاز ہے، نہ نظر، نہ تم جانتے ہو نہ پہچانتے ہو۔ تم جس قدر دوڑ کر آتے ہو اتنی ہی تیزی کے ساتھ خزاں بھی کر جاتے ہو، تمہاری اطاعت جس قدر سہل ہے اور تمہاری امانت جتنی سستی، اتنا ہی تمہارا اخراج آسان ہے اور اسی نسبت سے تمہاری مخالفت بھی ارزاں ہے۔ پس نہ تو تمہاری کچھ

کی کوئی قیمت، نہ تمہاری توہین کا کوئی وزن، نہ تمہارے پاس دل ہے نہ دماغ، دسواں ہیں جن کو تم افکار سمجھتے ہو، خطرات ہیں جن کو تم عزائم کہتے ہو، خدا بتلاؤ، میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کیا یہ پیچ نہیں ہے کہ ترجیح جن باتوں کے لیے تم رو رہے ہو، یہ وہی باتیں ہیں جو ایک زمانے میں میری زبان سے فریاد کا اضطراب اور طلب کی چیخ بن کر نکلی تھیں۔ مگر تمہارے سینے کے اندر پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے ٹکڑا ٹکڑا کر واپس آجاتی تھیں؟ اور تم ایک قلم الکاح و اعراف میں غرق تھے۔ تم نے ہمیشہ اعراف ہی نہیں کیا بلکہ جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستعشوا نیا بہم و احسروا و استکبروا استکبارا (۷۱: ۷۰) کی ساری سنیتیں غفلت و الکاح کی تازہ کردیں۔ میں نے تم میں سے ہر گز وہ کوٹھولا، میں نے دونوں اور دونوں کا ایک ایک گوشہ چھان مارا، جب کوئی بھیٹر دیکھی، فریاد کی۔

جب کبھی انسانوں کو دیکھا، اپنی طرف بلایا لیکن فخر یزدہمد دعائی الافراد (۱: ۶۰) بہت کم رہیں
ایسی کلیں جن کو حقیقت کا فہم ہو اور بہت کم دل ایسے بے جو طلب و مشق سے معمور ہوں۔ یہاں تک کہ میں تمھاری آبادیوں
سے الگ ہو کر پانچ کے گوشہ قید و بند میں چلا گیا اور غماہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں بھی میری بھیجیں اور میری شاہیں کن نکروں میں
اور کاموں میں بسر ہوتی رہیں۔ اب میں پھر تم میں واپس آ گیا ہوں لیکن تمھاری بھیڑوں اور غلوں میں کچھ بچو کا چہرہ اسی
طرح مفقود ہے جیسا کہ ہمیشہ سے مفقود رہا ہے۔ اب تک حقیقت تناسی کی کوئی گیرائی تم میں نظر نہیں آتی۔ تم مجھے بلاتے ہو
کہ استقبال سے بھرے ہوئے اسٹیشنوں پر اتار دو، ایسے پرجوش انسان کے فوے سنا دے جن کے ہاتھوں میں تختہ فوجوں
کی طرح جھنڈیاں ہوں، اور پھر اتنے انسان میری گاڑی کے چاروں طرف اکٹھے کر دو کہ ان کے هجوم میں دو چار آدمیوں
کا خون ہو جائے، مگر آہ! میں تمھاری ان بھیڑوں کو لے کر کیا کروں گا۔ جب تمھارے دلوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، ہو اور تمھارے
اس جوش استقبال سے مجھ کا خوشی ہو۔ جب تمھاری رو میں موت کی آفرنگی سے مچھائی ہوئی ہوں، افوس تم میں کوئی
ہنسی جو میری زبان سمجھتا ہو، تم میں کوئی ہنسی جو میرا شناسا ہو، میں سچ کہتا ہوں کہ تمھارے اس بوسے ملک میں
ایک بے یار و آشنا غریب الوطن ہوں

من ہر جمیعۃ تالان شدم جنت خوشالان و بدعالان شدم
ہر کے از ظن خود شد یار من و ز وزن من نہ جبت اسرار من
بہر من از نالہ من دور نیست لیک کس را گوش آن منظور نیست،

میری رایوں میں نہ کبھی تبدیلی ہوئی، نہ میرے سفر میں کبھی یمن و یار کا تذہب پیش آیا ہے۔ تبدیلیاں فکروں
میں ہو سکتی ہیں، قیاموں میں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل حکمت علیوں میں ہو سکتی ہیں، انسانی تقلید اس کا سہرہ ہے اور
انسانوں اور قوموں کا اتباع اس کا منبع۔ لیکن ان عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو وحی و تنزیل کی اٹل اور دائمی
ہدایتوں سے ماخوذ ہیں۔ الحمد للہ کہ میں جو کچھ کہتا اور کرتا رہا وہ میرے عقائد و معلومات سے، تمھارے بڑوں کی
آراء و منظومات نہ تھے۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئاً (۳: ۵۴)

اس وقت تم میں سے اکثروں نے اعراض کیا، بہتوں نے استہزاء کیا، کتنوں ہی نے کہا کہ یہ تو ایک طرح
کی مذہبی بناوٹ اور مافوق الفطرت دعویٰ کا اعلان ہے۔ میریدان منفصل علینا۔ بعضوں نے تو فیصد
ہی کر دیا کہ یہ صوت فصاحت و بلاغت کی ساحوی اور ایک طرح کی ادبیانہ افوس گری ہے: اکتبہا فہی تمالی

علیہ بکرة واصیلاً (۷:۲۵) لیکن دیکھو! بالآخر رفتہ رفتہ سب نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں، سب اسی راہ پر چل پڑے بہتوں نے دانستہ اور بہتوں نے نادانستہ، مگر راہ سب نے وہی اختیار کی۔ آج تم سب اسی ”ما فوق الفطرت“ دعوہ اور ”ساحرانہ فصاحت طرازیوں“ کو اپنا اصل الاصول بنائے ہوئے ہو اور بدقیام شریعت ”اور بد تقدیم و اتباع سنت“ اور ”مفظور و دفع ملت“ کے ناموں سے موسوم کرتے ہو۔

پس جبکہ یہ پہلا تجربہ و مشاہدہ تھا اے ملتے ہیں تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ دوسرے تجربہ کا وقت آگیا۔ راہِ عمل کے لیے تمہارا رخ وہ ہے، جس کی طرف تم دوڑ رہے ہو اور میری راہ وہ ہے، جس کی طرف پچھلے صفوں میں بلا چکا ہوں۔ تم بارش کے وجہ سے انکار تو نہیں کرتے مگر منتظر رہتے ہو کہ پانی برسے لگ جائے تو افراد کریں۔ لیکن میں ہواؤں میں پانی برسوانگہ لینے کا عادی ہوں اور صرف بادلوں ہی کو دیکھ لینا میرے علم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پس اگر پچھلا تجربہ بس کرنا ہے تو اس سے عبرت پکڑو اور اگر ابھی اور انتظار کرنا چاہتے ہو تو انتظار کرو دیکھو! فستق کروں ما اقول لکمر واخوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد (۲۰:۴۰) ...

حرکت الانطلاق الفکری وجہود الشاہ ولی اللہ الدہلوی

تالیف: علامہ محمد اسماعیل السلفی رحمہ اللہ تقریب: الدكتور مقتدی احسن الازہری
”تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی“ کا دوسرا اضافہ شدہ عربی ایڈیشن شائع ہو گیا ہے۔ علامہ سلفی کے محققانہ و فاضلانہ مقالات کا مجموعہ مستکاشان حق اور طالبان علوم نبوت کے لیے نادر تحفہ مقالات کی سرخیاں:

- ۱۔ تحریک اہلحدیث کا مدوجزر۔
- ۲۔ تحریک اہلحدیث کا تاریخی موقف اور خدمات۔
- ۳۔ برصغیر پاک و ہند میں اہل توحید کی سرگرمیاں۔
- ۴۔ نمکِ تعلیم اور اہل حدیث۔
- ۵۔ مسئلہ تقدیر پر تحقیقی نظر
- ۶۔ اہل حدیث کی اقتدار
- ۷۔ ایک مقدس تحریک جو منظم کا تختہ مشق بنی رہی
- ۸۔ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی روشنی میں
- ۹۔ زیارتِ قبور۔
- ۱۰۔ مسلک اہلحدیث کے بارے میں چند اہم سوالات کے جوابات

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

مولف نذیر احمد کاشمیری

(۱) عبادت چونکہ عبادت تخلیق انسانی کی اصلی غایت ہے اور اسی غایت کی روشنی میں باقی سب محتاج و فرائض دین متین ہو سکتے ہیں لہذا راقم اصطلاح اربعہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مودودی صاحب کی ترتیب کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور ان چاروں اصطلاحوں میں سب سے پہلے عبادت کی تشریح کرتا ہے جس کے بعد باقی اصطلاحوں کی تشریح آسان ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے عبادت کے معنی دہانے کیے ہیں بلکہ دعا کو مغز عبادت بھی کہا ہے، لہذا رسول کی اس تشریح کے بعد عبادت کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے کسی دوسری طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔

مودودی صاحب نے پچھن تان کر عبادت کے معنی اطاعت کے کیے ہیں جو باطل ہے۔ اس لیے کہ رسول کے بیان کے بعد اگر کسی تشریح کی گنجائش نہیں رہتی اور اس لیے بھی یہ معنی باطل ہے کہ اطاعت عبادت کی طرح خاص حق خدا نہیں ہے بلکہ اطاعت اللہ کے علاوہ رسول کی بھی غرض ہے، بلکہ رسول کی اطاعت ہی کو خدا کی اطاعت قرار دیا گیا ہے: *من يطع الرسول فقد اطاع الله*، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مگر یہ کہنا حرام مطلق ہے کہ جس نے رسول کی عبادت کی اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس لیے کہ عبادت خالص حق خدا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ *ایاک نعبد وایاک نستعین*، *لا نعبد الا ایاہ*، ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔

(۲) *وَمَا ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فعبدوا*، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجا اسے وحی کر دی کہ حاجت روا صرف میں ہوں، لہذا مجھ سے مانگو۔ چونکہ عبادت کے معنی اللہ کے سوا کسی سے دعا کے کیے ہیں لہذا مجموعہ کے معنی خود کے خود یہ ہو جاتے ہیں کہ جسے حاجت روائی کے لیے پکارا جائے، حاجت روائی کے لیے جس سے دعا کی جائے۔ ان الفاظ کے لغوی معنی بیشمار ہو سکتے ہیں مگر اصطلاحات شرعی کے اعتبار سے ان کے معنی وہی اور صرف وہی ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیے ہیں۔ لہذا عبادت کے معنی دعا کے ہیں اور اللہ کے معنی جسے اجابت دعا کے لیے پکارا جائے۔ *قال ربکم ادعونی استجب لکم*۔

ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تمہارے اللہ نے کہا ہے کہ جس سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت (مجھ سے مانگنے سے انکار کرتے ہیں وہ مغرب ذلت

کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے (القرآن)

(۳) رب | عبادت کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد الہ کا مفہوم خود سے خود متعین ہو جاتا ہے اور چونکہ رب کے معنی پالنے والا پروردگار اور ضروریات کا پورا کرنے والا ہے لہذا بالکل قدرتی انداز پر وہ بھی مہبود کا ضمنی مصداق ہے۔ حاجت کا دائرہ ضرورت سے زیادہ وسیع ہے لہذا حاجت روائی ضرورت کے پورا کرنے سے زیادہ وسیع ہے، مگر چونکہ ضروریات حاجات کا مرکزی حصہ ہیں، لہذا حاجت روائی ضرورت روائی پر قدرتا مشتمل ہے۔ قُلْ اَلَا سُبْحٰنَ الْحَمْدِ سُبْحٰنَ مَا يَدْعُوْهُ بَعَا « اللہ پاک کے بہت سے عہد نام ہیں، انھیں کے ذریعہ اسے پکارو (القرآن)۔ عبادت، الوہیت و ربوبیت کے شرعی و دینی معانی متعین ہو جانے کے بعد اب جو کچھ اصطلاح کا مفہوم عمن کیا جاتا ہے۔

(۴) الدین۔ | قائم و جملہ للدين حينئذ فطر الله خلقه فطرته التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون « اپنی پوری ہستی کو کامل یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف متوجہ کرنے (دین) وہ فطرت انسانی ہے جس پر اللہ نے نوع انسانی کو پیدا کیا ہے، جیسے تبدیلی کی گنجائش نہیں یہی پایدار دین ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے « القرآن

انسان و حیوان کا فرق | حیوانات کے مقابل انسان ایک اخلاقی مخلوق ہے۔ یہی وہ مخصوص فطرت انسانی ہے جو انسان کو حیوان سے امتیاز دیتی ہے اور اسے حیوانات کے مقابل اشراف قرار دیتی ہے۔ اس فرق کو نظر انداز کر کے صرف حیوانی حوائج کے پورا کرنے میں لگ جانا انسانی لادینیت کی کل بنیاد ہے اور یہ اخلاقی فطرت وہ غیر متبدل اقدار حیات ہیں کہ جنہیں تبدیل کرنے سے انسان انسان نہیں رہتا اور وہ سعادت کی صراط مستقیم کو کھو کر حیوانی خواہشات کی لالچ و سبیل متفرق « اختیار کرتا ہوا جہنم میں جاگرتا ہے۔

یہ ہے دین انسانی کی یقینی اور مختصر روداد۔ لیکن مودودی صاحب دین کو موجودہ دور کی ہر گز ریاست قرار دیتے ہوئے عبادت کو اطاعت کے معنی پہناتے ہیں اس لیے کہ کلی ریاست کلی اطاعت کے سوائے چل نہیں سکتی اور چونکہ اطاعت مطلقہ کے لیے مطاع مطلق کا ہونا ضروری ہے لہذا وہ تاویلات و تخریجات کا ایک لمبا پتھر کاٹ کر الدوب کے معنی آخر کار مطاع مطلق قرار دیتے ہیں اور اسی مطاع مطلق کی صفت جامعہ قہار دست قرار دیکر سادی کتاب دین کو جو صرف رحمت و عدل کا مجموعہ ہے ایک نظام قہر و غضب قرار دے کر ادراسے

دینِ کامل و خالص قرار دے کر اسے امتِ اسلامیہ سے منسلک ہیں۔ حالانکہ اسلام میں بلکہ ساری تاریخِ دین میں، خالقِ کائنات کا پورا تصور ”رحمن و رحیم“ کی حدود کے اندر گھرا ہوا چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو کر آخر تک اسی نقطہ نظر سے سارے قرآن مجید کو غور سے لیا جائے تو آپ کو خالقِ کائنات کا وہ لباس جس میں وہ مستور رہتا ہے ”رحمن و رحیم و ارحم الراحمین و غیر الرحمن“ نظر آئے گا۔ آپ کو خاتم الانبیاء ”رحمۃ للعالمین“ و ”رحمۃ الرحمة“ نظر آئیں گے۔ آپ کو امتِ مسلمہ امتِ مرحومہ اور رحما رہنم نظر آئے گی۔

صفات کا تباؤلہ اب آپ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کو بسم اللہ الواحد القہار سے اور ”و اما رسلناک الّا رحمۃ للعالمین“ کو ”و اما رسلناک الّا قہار للعالمین“ سے (امتِ رحما رہنم) کو قہارینِ مبینہ سے بدل کر ساری کائنات کو دیکھیے کہ وہ ایک جہنم کے سو اکیارہ جاتی ہے۔

ہینگل نے ساری تاریخِ انسانی کے تمام ان جبارین کی تاریخ کو ایک مربوط فلسفے کی شکل دے کر اسے نوعِ انسانی کے لیے دینِ کامل و خالص قرار دیا ہے کہ جن کی سعی و جہد کا مقصد وحید یہ تھا کہ وہ ساری کائنات انسانی کو اپنے سیاسی اقتدار کا پابند و باری بنادیں اور اس کو مودودی صاحب نے کلِ کامل نہ کم نہ زیادہ خالص و منصف دین قرار دے کر اسے منولنے کی دعوت دی ہے۔

اپنی اس کتاب ”قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں مودودی صاحب نے ان چاروں اصطلاحوں کے دینی و شرعی معنی کو ترجیح کر دیے۔ کے لیے لفظی و شاعرانہ اور ادبی مباحث کو چھوڑ کر ساری دینی فضا کو ہر ممکن حد تک تاریک کیا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول بھونک کر فطائی نقودارت سے طے جلتے معنی بتاتے ہوئے کتاب کو ختم کیا ہے۔ خداوندِ کریم سے مطالبہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اس تاریکی سے نکال کر ہدایتِ حقیقی کی روشنی میں لے آئے، جہاں آپ کو کفر کی سبیل متفرقہ اور انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے مراۃ مستقیم کا امتیازِ فرد و ملت کی طرح محسوس ہو۔

میں اس خط کی نقل جماعتِ اہلحدیث کے ذمہ داروں کو بھی دیدیتا ہوں۔ اس لیے کہ سنت و بدعت کے امتیاز کو قائم کرتے ہوئے اس جماعت نے دین کے تصور کو جس حد تک پاک کیا ہے اُنکے وہ کی مالگیر تجدیدِ اسلام انہیں بنیادوں پر ممکن ہے۔ لہذا اگر آپ لوگ ہینگل ازم کے کلِ ریاست کے فلسفہ و منصفین کو چھوڑ کر اصل دین کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو آپ میری طرح اس سانچے میں ڈھل جائیں۔

مودودی ازم اور جماعت تبلیغ ان دو جماعتوں میں دو صندوق کا فرق ہے۔ مودودی صاحب خیال خود منطقیانہ برہان کی تشکیک کا محترم اصول و مبادی دین پر اس زور سے کرتے ہیں کہ وہ ذات و صفات الہی کے الہیاتی مسائل ہوں، یا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسلمات ہوں سبھی مشکوک محسوس ہونے لگتے ہیں اور دین کی فضا لاوینیت سے بلیغ محسوس ہوتی ہے اور تبلیغی جماعت سلف صالحین کے احوال و ملحوظات پر عقیدہ بندی کے لئے بھول چلے جاتے ہیں کہ کسی بھی باخدا آدمی کا ملحوظہ حق آسمانی کی کسی قطیعت اختیار کر جاتا ہے۔ مگر وہابیوں کی یہ جماعت رجبے آج انتہا درجے کا اصلاح کی ضرورت ہے ورنہ وہ محض ایک باوقوفی جماعت رہے گی اور دین کی کوئی خدمت نہ کر سکے گی) نہ تو مودودی تشکیک و ظن کی تاریکی میں گرفتار ہے نہ اس عقیدہ بندی میں گرفتار ہے جہاں ہر مرد صالح اربابا من دون اللہ محسوس ہوئے لگتے ہیں۔ امت آج جن بدعات و المحادات میں گھری ہے وہ مجھے مجبور کر دیتی ہیں کہ اسی جماعت کا حوالہ دیتا جاؤں۔

اعلان داخلہ

جامعہ سلفیہ دمرکزی دارالعلوم) میں داخلہ کے خواہشمند طلبہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فارم داخلہ کے لیے ۵ شعبان ۱۴۱۱ھ تک دفتر جامعہ سلفیہ کے نام درخواست ارسال کریں۔ فارم کی مکمل خانہ پری کے بعد ۲۸ شعبان تک اسے واپس بھیج دیں۔

شعبہ تجوید و قرأت (مدت تعلیم دو سال) اور شعبہ تخصص فی الحدیث (مدت تعلیم دو سال) میں داخلہ کے خواہشمند طلبہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔

امتحان داخلہ تحریری ہوگا، مورخہ ۱۰ اشوال تک تمام امیدواروں کا جامعہ پینچنا ضروری ہے۔ جو طلبہ کسی مجبوری کے باعث فارم ارسال نہ کر سکیں، ان کو علاقہ کے کسی عالم کی سفارش کے بعد امتحان داخلہ میں شرکت کی اجازت مل سکتی ہے۔

بجانب

دفتر جامعہ سلفیہ

ریوڑی تالاب، بنارس۔ ۱۰۔۲۳۱

رسول اکرم نبی کامل ہیں !

مَوْلَانَا عَبْدُ الرَّؤُوفِ رَحْمَانِ جِنْدَانِ گوی

امتی خواہ کسی مرتبہ و مقام کا بھی کیوں نہ ہو نبوت کے آفتاب نصف النہار کی ایک کرن سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر، نبوت کے آخری تاجدار اور صاحب لوا، محمد، صاحب مقام محمود کی شان بلاشبہ و بلا مبالغہ ہے۔ لَا يَمُكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی تقدیر مختصر

پس کسی امتی کا ذکر کیا پیغمبرانِ الہی کا بھی آپ کے ساتھ موازنہ نہ صرف سوادب بلکہ بعض اوقات جسطرح اعمال و ایمان کا موجب ہو سکتا ہے۔ آپ نے فاروقِ اعظم کے ہاتھ میں توریت دیکھ کر فرمایا: لَوْ كَانَتْ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، یعنی موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع و اطاعت کرنا لازمی ہوتی۔ یہ فرماتے ہوئے چہرہ افروز شرع تھا، فاروقِ اعظم کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس وقت تک چین نہ ملا جب تک کہ آپ کو راضی نہ کر لیا۔ یہ صحیح حدیث میں ارشاد ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نِيَّ مَلَكًا قَالَ أَحَدُهُمَا زَنَهُ بَطُلًا

فَزَنَتْ بِهِمُ فُوزْنَتُهُ ثُمَّ قَالَ زَنَهُ بَشَرَةً فُوزْنَتْ بِهِمُ فُوزْنَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ زَنَهُ بِالْفِ
فُوزْنَتْ بِهِمُ فُوزْنَتُهُمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَشِرُونَ عَلَى اخْفَةِ الْمِيزَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا
لصاحبه لَوْ زَنَتْهُ بِأَمْتِهِ لَوْ جَحَّمَا (مشکوٰۃ، کتاب الفتن)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک نے کہا، آپ کو ایک آدمی سے وزن کروں تو میں اس کے ساتھ وزن ہوا، پھر اس آدمی سے وزن میں غالب آیا، پھر دوس آدمیوں سے وزن کیا گیا تو میں ان کے ساتھ وزن میں غالب آیا، پھر کیا ہزار آدمیوں سے وزن کروں تو میں ان کے مقابل میں بھی

غالب آیا، گویا کہ میرے اوپر ان کے جکا ہونے سے گریے پڑ رہے ہیں۔ پس ان میں سے ایک فرشتہ آیا کہ اگر آپ کو پوری امت کے مقابلہ میں وزن کیا جائے تو پھر آپ اپنی پوری امت پر بھی راجع اور غالب ہوں گے۔"

یہ مرتبہ کسی صوفی کسی ولی کسی امام کا نہیں ہے۔ پھر قول رسول کے مقابلہ میں کس کے قول کا درجہ ہو سکتا ایک دوسری حدیث رتبہ رسالت کی بلندی کو یوں نمایاں کرتی ہے کہ ایک شخص کی برائیوں کے ساتھ ساتھ دفتہ ہونے میں اس کی بکاریاں اور یہ کاریاں درج ہونگی۔ اس سے سوال ہوگا، کیا تو اس سے انکار کرتا ہے؟ کیا کاتبین اعمال نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ اور کیا کوئی تیرا عند باقی ہے؟ ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک پرچہ نکلے گا جس میں "اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً رسول اللہ" لکھا ہوگا، اس کے بعد حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو وزن کرو، دیکھو گا، لے خدا ماہذہ البطاقة مع ہذہ السجلات، یعنی یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلہ میں کیا کام دے گا؟ آسمان وزن کر لے گا، فتوح البطاقة فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، پس سجلات یعنی دفاتر لکھے ہوں گے اور بطاقة الشہادۃ یعنی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پرچہ بھاری ہوگا۔
(بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الغنی فی الحساب)

ان ہر دو احادیث سے عظمت رسالت صاف طور سے واضح ہے اور اہل حدیث حضرات رسول اکرم کی اس جلالت شان کے دل و زبان سے قائل ہیں، اہل حدیث کا اصل مقصور و مجرم یہ ہے کہ ان کے نزدیک انھیں رسول اصل الاصول ہے دیکھتے ہیں کہ یہ

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار
مت دیکھ کسی کا قول و کردار

جب اصل ملے تو نقل کیلئے۔۔۔ یاں وہم و خطا کو دخل کیلئے اور ان کا نفوٰ مستانہ ہے۔

بعد از خدا بشتی محمد محترم
مگر گھڑاں بود بخدا سخت کا فرم

اور بزبان امام شافعی یوں رطب اللسان ہیں،

ان کان رخصا حبت ال محمد فلیشهد الثقلان انی رافض

اور اہل حدیث کی معروف صدا یہ ہے ۔

ما یلیم نالان گلزار ما محمد ما زگیم حیران دیدار محمد
قمری بہ سرو ناز و بلبل بہ گل فریبہ ما عاشقیم بے جاں دیدار محمد

اہل حدیث در اصل سنت رسول کے متبع اور اس کے سچے عاشق ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں
ہو ارشاد ہے : عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبلغ ما اعدت
لها قال ما اعدت لها الا اني احب الله ورسوله۔ (مشکوٰۃ کتاب الادب فی حب اللہ)
یعنی ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ انوس ہے تم پر، تم نے
اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کوئی تیار ہی نہیں کی ہے، سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے
محبت کرتا ہوں۔ اور دراصل یہی ایک عظیم سرا ہے۔

اہل حدیث کے جذبات کی صحیح ترجمانی حدیث بالا میں ایک صحابی رسول کی زبانی بیان کر دی گئی ہے۔ بلاشبہ
اہل حدیث سنت رسول کے متبع اور ان کے سچے عاشق ہیں، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صاف ارشاد ہے کہ صلوٰۃ اکما
رائتمونی اُصلی۔ یعنی ایسی نماز پڑھو جیسی کہ میں پڑھتا ہوں۔ سرور کائنات کے طریقے الگ ہو کر ایک شخص
نے نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ : ارجع فصل خالتک لمر فصل یعنی تم پھر سے نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز
نہیں پڑھی، یہ ارشاد اس کے نادانستہ حرکت پر ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاف سنت کوئی کام بھی ہو گا
قبول نہ ہوگا۔ پس اہل حدیث کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ سنت رسول کی اتباع کو اصل الاصل سمجھتے ہیں۔

توحید، رسالت کے صدق و دل سے اقرار ہی پر مدار نجات ہے اور ان کے مقتضیات کو اپنے عقیدہ و عمل میں لانے پر
دارین کی فلاح منحصر ہے علاوہ ازیں کسی امام و مجتہد اور کسی عالم و مونی کے قول و عمل کی تقلید مدار نجات نہیں ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ آج بھی کسی غیر مسلم کے حلقہ اسلام میں آنے کی دعوتی غلطی اور معرفت یہی ہے کہ وہ کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ننان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور اس اقرار و توحید و رسالت
اور ان کی تصدیق پر نجات کا انحصار اور مدار ہے۔ اہل حدیث کلمہ کے ہر حرف کے مستحق کتب اللہ و سنت رسول اللہ
ہی کہہ کر میں اپنا جلا و ہی قرار دیتے ہیں اور الاعتصام بالکتاب و السنۃ کا لازم سمجھتے ہیں۔

اسلام۔ اور جدید نسل کی تربیت

ترجمہ: عبد الرحیم فودہ
ترجمہ و تلخیص: امتیاز احمد اعظمی

اسلام میں صحیح تربیت کا مقصد فرد انسانی کو جسمانی، ذہنی اور اخلاقی آلات سے مسلح کرنا ہے تاکہ وہ معاشرہ کی تعمیر میں اہم اور نمایاں رول ادا کرے اور امت مسلمہ کے جسم کا خال اور متحرک جزو تیار ہو۔ اس مقصد کے لیے جدید نسل کی تربیت پورے اسلامی معاشرہ کا فریضہ ہے۔ اس سلسلہ کی ہر تربیت گاہ خواہ گھر ہو یا مدرسیہ ان کے علاوہ دوسرے مراکز تربیت ہر ایک کا تعاون اور لغت و حمایت واجب ہے۔ نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا مسلمانوں کا شعار اور ان کے ایمان کا معقنی ہے۔ چنانچہ عرب پاک نے فرمایا۔

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے یامرون بالعرف وینہون عن المنکر و دینی، رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری یقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویطیعون باتوں سے روکتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور انشاء اور اس کے رسول کا کہنا سنتے ہیں۔ (توبہ: ۱۷)

تمام اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی ایسے کاموں میں مدد کرے جو ان کی زندگی کے لیے بہتر ہو اور جس میں ان کے معاملات کی اصلاح اور درنگلی مضمر ہو۔

بلاشبہ جدید نسل کے مستقبل کی تائیل، ان کی نئی زندگی ان کے عہد اور کوششوں کے ثمرات سے ان کے اہل اور آباء و اجداد بھی محروم نہیں ہو سکتے چنانچہ رسول رحمت نے فرمایا۔

اذا مات ابن آدم انقطع علیہ الامر ابن آدم کی روح قبض ہوتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ ثلاث، صدقہ جاریہ او علم یستفیع بہ ختم ہو جاتا ہے لیکن عین چیزوں کے ذریعہ ان کے عمل

اولد صالح ید عولہ۔

تسلل جاری رہ سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، علمی خدمات یا صالح اولاد جو والدین کے حق میں دما غیر کرے۔

ایک مقام میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ (الطور: ۲۱)
جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

جدید نسل معاشرہ اور سوسائٹی کی تعمیر کے اجراء، تربیتی اور اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ جو آج بچے ہیں، وہ مستقبل میں معاشرہ کی اہم اور قابل قدر شخصیت بننے والے ہیں۔ لہذا اس نئی پودہ کی دیکھ ریکھ، ان کی پرورش و پرداخت، رہبری، رہنمائی اور تہذیب و تزکیہ، فلاح و بہبودی میں ہم جس قدر محنت صرف کریں گے اتنے ہی یہ بار آور اور معاشرہ کے لیے مفید و معاون ثابت ہوں گے۔ ہماری نیک تربیت اور صالح قیادت وہ نفاذی ان کی مشکلات کو اہل اور آسان بنائے گی۔ اور وہ ہر مصائب و آلام کے جھیلنے کے لیے خود کو آمادہ پائیں گے اور ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔

بقول شاعر: وَأَنَا أَوْلَادُنَا بَيْنَنَا أَكْبَادُنَا تَعْتَشِي عَلَى الْأَرْضِ

ہماری اولاد ہمارے جگر گوشہ ہیں جو ہمارے سامنے زمین پر دوڑتے پھرتے ہیں۔

ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جس کی عکاسی اس آیت پاک میں کی گئی ہے۔

كَذَرَعَ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ مَوْقِهِ يَجِيبُ الزَّرَّاعَ لِيَغْنِيَهُ
جیسے کھیتی اُسد نے اپنی سوئی نکالی پھر اس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اُسد موٹی ہوئی پھر اپنے نتھے پر سیدی کھڑی ہو گئی کرک لائی کو بھلی معلوم ہونے لگی، تاکہ ان سے بھم الکفار۔

کافروں کو حلا دے۔

(الفتح: ۲۹)

ادھ دکی تربیت کے بارے میں ہمارے لیے وہ پورے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی جو نہایت کمزور ہوتی ہے لیکن کان لار باغبان اس پودے کی سنبھالی کر لے لے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے ہر طرح کے وسائل مہیا

کرتا ہے تاکہ وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی بڑا محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کا حجم ٹھوس اور توانائی اختیار کر جاتا ہے اور اپنے بن بستے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس لائق ہو جاتا ہے کہ باغبان اور دوسرے لوگ اس سے متینہ ہوں اور اس کے پھل سے لطف اندوز اور فیضیاب ہوں۔

ایم طفولیت کا مرحلہ ایک ایسے سرسبز و شاداب درخت کے مانند ہے جو ان کی رہبری اور تہذیب اخلاق کی پاکیزگی کے لیے انتہائی آموزوں اور مناسب ہے۔ ان کی مثال بقول علامہ زینب گندھ ہونے ملائم آنے کی طرح ہے جسے کوئی بھی شکل دی جاسکتی ہے۔ یا بقول امام غزالی وہ اپنے والدین کی امانت میں ان کا پاک و صاف دل ایک سادہ ورق کے مثل ہے جس پر کسی بھی طرح نقش نگاری کی جاسکتی ہے اور جلد صراحت کا رخ کیا جائے بغیر کسی تردد کے مڑ سکتے ہیں، اگر ان کو غیر تعلیم دی جائے تو بھلے انسان بنیں اور اگر شرکی تعلیم دی جائے اور چوپایوں کی طرح شترے ہمارے چھوڑ دیا جائے تو ہلاکت و بربادی کی کھڑکیں جاگریں۔

تربیت کی طرف سے لاپرواہی برتنے میں صرف نئی پودہ کی ضرورت و نقصان نہیں بلکہ گھر کے دوسرے افراد و زمرہ داران کے لیے بھی موجب خسارہ ہے۔ ان کی غلط تربیت معاشرہ کی صاف شفاف ہوا کمند ہونے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کی فضا بھی مسموم ہوگی۔ یا ان کی طرف سے لاپرواہی و لاپرواہی پن غلط سوسائٹی کے حوالہ کرنا ہوگا جو ان کو اپنے طریقہ و پنج کا عادی اور پروکار بنائے گی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا:

کفی بالمرء اثماً ان یضیع من یعوت

آدمی کے گناہ گار اور گمراہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مانگتوں کو ہلاک کر دے۔ جس طرح اہل و عیال کی روزی روٹی میں ادنیٰ سستی و غفلت ان کے ضیاع کا موجب بن سکتی ہے۔ اس طرح تہذیب و اخلاق، صالح معاشرہ کی فراہمی اور نفع بخش اشیاء حاصل اور معاشرہ کو سودمند بنانے والی چیزوں کی طرف سے عدم توجہی اولاد کے ضیاع کے لیے کافی ہے۔ اس معہم کہ آیت قرآن کی روشنی میں بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم ناراً۔ التحویم ۶۱۔ تم اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

ہر زمرہ دار شخص کا فریضہ ہے کہ وہ خود اور اپنے اہل و عیال کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھے اور احکام دین کا خود بھی پابند رہے اور انھیں بھی بنائے۔

حکومتی سطح پر معاشرہ کی ذمہ داری کی شاندار مثال حضرت عمر فاروقؓ کا وہ نامہ ہے، جسے انھوں نے ہر نومو لو د کے لیے خواہ ان کے سرپرست موجود رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، بیت المال سے سو درہم مقرر فرمادیا ان کا یہ کارنامہ قرآن عزیز کے اس ارشاد سے مستفاد ہے۔ (فان قلعوا اباہم فاحوا نکمۃ فی الدین وموالیکم۔ (احزاب: ۵) اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمھارے دین کے بھائی ہیں اور تمھارے دوست ہیں۔

یتیم کی تربیت کے سلسلہ میں مذہب اسلام نے خاص توجہ مبذول کی ہے۔ چنانچہ رسول اکرمؐ کا یہ فرمان قابل ذکر ہے کہ ”انا وکافل الیتیم فی الجنة یحکذا“ جنت میں یتیم کا کیفل اور میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپؐ نے اپنی شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا یعنی اتنے قریب ہوں گے جتنی کہ یہ دونوں انگلیاں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی معصوم کو ہدایت فرمائی۔
 فاما الیتیم فلا تقهر۔ (الفصحی: ۹) آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔
 امام محمد عابد نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یتیم بچوں کی تربیت سے فطرت برتنے میں امت کا کتنا عظیم خوارہ ہے تو ان کے سلسلہ میں وارد شدہ احکام الہی کا احترام اور اس کی قدر رکھ جائے اور لوگ اپنی کوششیں ان کی اور ان کے مال و اسباب کی دیکھ دیکھ اور اصلاح و درستی میں صرف کرنے لگیں۔

بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اسلام نے ایام رضاعت ہی سے واجب قرار دی ہے اور یہ ہدایت کی کہ ان کی پرورش و پرداخت میں ان کی محبت اور آرام و راحت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے اور باپ پر یہ فرض عائد کیا کہ وہ اس کے نفقہ کا انتظام کرے تا آنکہ وہ ماپے بل بوتے پر نہ ہو جائے اس سلسلہ میں حضور پاکؐ کا یہ ارشاد مروی ہے۔

اکرموا اولادکم واحسنوا اپنی اولاد کا احترام ملحوظ رکھو اور ان کو عمدہ تربیت دو۔

ایک اور مقام پر فرمایا: لیس منامن ثم یرحم صغیرنا۔ جو چھوٹوں پر شفقت

نہ کرے گا، وہ ہمارے طریقے سے الگ ہے۔

معلوم ہوا کہ اولاد کا احترام انھیں حسن تربیت سے آراستہ کرنا اور ان کے ساتھ رحمت و مودت اور شفقت و مہربانی کا برتاؤ کرنا مذہبِ اسلام میں اولیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اور نیک سیرت، صالح عادات و اطوار ان کی سیرت کی تعمیر کا بنیادی اور اہم جزو ہے۔ اور یہ کہ گھر میں والدین اور مدرسہ و تعلیم گاہ میں اساتذہ کا حسن اخلاق سے مزین ہونا از حد ضروری ہے۔

تربیت کے باب میں اس بات کا بھی لحاظ فردوسی ہے کہ اولاد کو اس پرخطر دور سے متنبہ کیا جائے اور ان کی ہدایت و رہنمائی اور تربیت اس دھنگ سے کی جائے جس سے ان کے نفس کا تزکیہ اور تطہیر ہو اور حسن تربیت میں مدد و معاون ثابت ہو۔ ان تحریکات و عوامل سے باز رکھا جائے جو ان کی گمراہی اور تحریب اخلاق کا موجب بن رہے ہوں۔ اور رب پاک کے اس فرمان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَاِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ - کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول تم کو تمھاری زندگی بخشے (انفال: ۲۴)

اور شاعر کا یہ قول بھی مد نظر ہونا چاہیے۔

فَمَا يَبْلُغُ الْبَنِيَانُ يَوْمًا عَمَامَهُ اِذَا كُنْتَ تَتَبْنِيهِ وَغَيْرِكَ يَمْدُمُ عَارَتِ كَعْبَى مَكْلٍ هَنِيَسٌ هُوَ سَكْتَى جَبَّكَ اَبَّ اسْ كِي تَعْيِرُ مِيَسْ لَكِي هَوْنُ، اور دوسرا اس کو مہندم

کہتا رہے۔

بقیہ کلمہ طیبہ۔

سامنے نہ ٹھہرے گا۔

حق غائب ہو گا، باطل بے گناہ، اس لیے کہ باطل ہی شے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں، اپنے کلمہ کا مفہوم ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور اس کلمہ کو ہر کلمہ باطل پر غالب کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کلمہ طیبہ — اور ہماری ذمہ داریاں

ابوصابریہ

کلمہ طیبہ دنیا کا وہ سب سے مختصر لیکن انتہائی انقلاب آفریں اور پروردی انسانی زندگی پر محیط حلف نامہ ہے جس کی زبان سے ادائیگی اور دل سے تصدیق، کفر کی سرحد سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کا سرحد ایک بحر میں طے کر دیتی ہے۔ انسانی عقائد و افکار، نظریات و نظریات، روایات و اقوال اور شب و روز کے معمولات زندگی کی تمام زنجیریں کاٹ کر وفاداری اور وابستگی کے تمام رشتے توڑ کر ایک بالکل نیا اور ماضی سے قطعاً مختلف زندگی کا آغاز کرتا ہے۔

یہ مختصر ترین حلف نامہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دو چھوٹے چھوٹے فقرہوں پر مشتمل ہے۔ اس لحاظ سے بھی منفرد اور بے مثال ہے کہ دنیا میں ہر دوسرا حلف نامہ خواہ وہ مختصر ہو یا طویل قرار سے شروع ہوتا ہے۔ مگر کلمہ طیبہ کا آغاز اقوال سے نہیں انکار سے ہوتا ہے۔ اس کا اول لفظ ”لا“ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دولت ایمان کی دھویابی سے قبل اپنے دامن قاب و ذہن کو بھٹکوا اور اسے بالکل خالی و پاک کرلو۔ ایمان کوئی ایسی شے نہیں ہے جسے کفر و شرک کے پہلے جسے جلتے ڈھیر، ہر ایک اضافی روئے کے اور پرچہ چلایا جائے۔ حق، باطل کی نفی اور مکمل تفسیح چاہتا ہے، اس سے انفعال یا مصالحت اسے گمراہ نہیں۔ ایک لفظ ”لا“ ہر اس چیز کی نفی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس سے تخلیق، روزی رسانی، تحفظ جان و مال، عزت و دولت، نفع و نقصان یا خوف اور امید کا کوئی ادنیٰ سادہ سادہ عقیدت بھی قائم ہو۔

یہ چاند، سورج، ستاروں، پتھروں، درختوں، پرندوں، مویشیوں اور اپنے ہی جیسے انسانوں یا اپنے نفس میں سے کسی بات کو بھی ”لا“ کی ضرب لگائے اور پاش کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ خدا کی بندگی قلمدادہ گردن میں ڈالنے سے پہلے ہر طوق و زنجیر سے نجات دلاتا ہے۔ ”لا الہ“ کہہ کر جب انسان یہ اقرار کرتا ہے

اعلان کر دیتا ہے کہ کوئی رب نہیں، کوئی زندگی اور وسائل زندگی بخشے والا، پالنے والا اور حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تب اس انکار کے فوراً بعد اقرار کی بادی آتی ہے اور اس حقیقت کبریٰ کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ ”إِلَّا اللّٰه“ (سوائے اس ایک اللہ کے)، ایک اللہ کا اقرار اور ماسوا کا انکار ہی روحِ قہیدہ ہے اور جب ہم کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اقرار و انکار کا یہ سلسلہ اس کی آخری آیات تک اس سے چلتا ہے کہ جو بات کلمہ طیبہ کے اولین جزو میں کہی گئی ہے وہی قرآن کے آخری جزو سورۃ الاناس میں پھر دہرائی گئی ہے۔ ”قل أعوذ بربِّ الناس۔ مَلِكِ الناس۔ اِلٰه الناس۔“ کہو، میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ جو حقیقت کلمہ طیبہ کے ذریعہ ذہن نشین گرائی گئی تھی اسے قرآن اپنے پیغام کے اختتام پر پورے پورے زور و قوت کے ساتھ ذہن میں بٹھاتا ہے۔

یہاں لفظ ”اناس“ کی تکرار بھی بہت معنی خیز ہے اور اہم ہے، اللہ کی تین صفات رب، ملک اور اللہ کا انسان سے تعلق اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اس ایک ذات کے سوا اب کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ تین اسباب ہی کی بنا پر کسی کے آگے سر نیاز بھکاتا اور اس سے رشتہ عقیدت جوڑتا ہے۔

۱۔ یہ سمجھ کر کہ میری پرورش، حفاظت، رزق رسانی کا اس سے کوئی تعلق ہے۔

۲۔ یہ سوچ کر کہ بادشاہت، حاکمیت اور فرمانروائی اس کی ذات سے وابستہ ہے اور یہ میرا اتحاد و مالک ہے، عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔

۳۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ یہ میرا خالق و مالک اور معبود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی پناہ میں آنے والے، انسانوں کو بتا دیا کہ ساری صفات تو صرف میری ذات سے وابستہ ہیں۔ اسے انسان اب تجھے کسی اور سے ڈرنے کی، کسی اور کے اقتدار سے بھجنے کی اور کسی اور کے آگے اپنا سر بھکانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں انسان کی بار بار تکرار کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسان کے سوا اس کائنات کی ہر شے، اللہ ہی کو اپنا رب، ملک اور الم تسلیم کرتی ہے اور بے چون و چرا اس کی بندگی و اطاعت کرتی ہے۔ ایک انسان ہی اس معاملہ میں بھٹکتا اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے ارادہ اختیار کی جائز حدود کو توڑ کر کبھی خود رب، ملک اور الم

بن بیٹھا ہے اور کبھی دوسروں کو رب، ملک، ارا تسلیم کر کے ان کے سامنے پیشانی رگڑنے کی ذلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے ذہن میں بٹھاتا چلا جاتا ہے کہ زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں احکم الحاکمین ہوں، کسی کی مجال ہے جو میرے حکم کے سامنے دم مار سکے۔ رزق دینا، نپا تلا دینا یا بے حساب دنیا میری مرضی پر منحصر ہے، اقدار میرا اور صرف میرا ہے۔ باقی سب بندے اور غلام ہیں خالق میں ہوں۔ روزِ حساب جزا و سزا دینے والا میں ہوں، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ کچھ دینا ہے تو میری راہ میں دو۔ میرے نام پر دو۔ لینا ہے تو میری مقرر کردہ حدود اور اپنے حق کے مطابق لو، وہ نہیں ہر دو سرے نام نہاد رب، بادشاہ اور الٰہ سے کاٹنا اور صرف اپنی ذات سے جوڑنا جاتا ہے۔ اور جب ہر ایک سے کٹ جلنے اور صرف اپنے رب سے جوڑنے کا عمل مکمل ہوتا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے:

اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ قَطَعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (انعام: ۷۹-۸۰)

(ترجمہ:- میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔) انکار اور اقرار کی یہ حقیقی روح جب اہل ایمان کے سینوں میں پیدا ہوتی ہے تو دنیا کی ہر قوت کے لیے وہ ناقابلِ تسخیر بن جاتے ہیں وہ باطل کے کسی روپ اور بہروپ کو خاطر میں نہیں لاتے، ان ہی جیسے انسان جب اقتدار، اختیار یا دولت کے بل پر انھیں زیر کر لینے کی طاقت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انھیں اپنے رب کی وہی ہوئی مثال یاد آ جاتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ ضَرَبْتَ السَّمٰوٰتِ فَاسْمِعُوْا لَہٗ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ لَنْ یَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّلَوْ جَاعَتِ السَّمٰوٰتُ وَ اَنْ یَّسْلُبَہُمُ الذَّبَابُ شَیْئًا لَا یَسْتَنْقِذُوْہُ مِنْہٗ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوْبِ۔ (سورہ حج پُل ایت ۷۳)

لوگو! ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سو، جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب بل کا ایک مکھی بھی پیدا کرنا نہیں تو انھیں کر سکتے۔ لہذا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر اڑ جائے تو وہ اسے

چھڑا بھی نہیں سکتے مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔

ایمان جب انکار و اقرار کے حقیقی مفہوم سے آشنا ہو جاتا ہے تو وہ فرعون کو دربار فرعون میں جا کر چیلنج کرتا ہے۔ مخزوم کو اس کے قصر شاہی میں جا کر لٹکا دیتا ہے۔ آگ کے شعلوں میں گلزار بن کر سسکتا ہے۔ مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر تمام دشمنانِ خدا کو پکارتا ہے، انھیں اکٹھا کر کے بے غوثی سے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے۔ جھوٹے اقتدار کے ہر پیش کش کو ٹھکراتا ہے۔ اور ہر دار کو خندہ پیشانی سے ہستاتا ہے۔ وہ نہ باطل کی ترغیبات سے زیر ہوتا ہے، نہ اس کی قوت سے۔ اس کے آہنی عزم کی دیوار سے ٹکرا کر باطل کبھی مدینہ کی خندقوں میں سرنگوں ہوتا ہے تو کبھی میدانِ بدر میں اور بالآخر خود اپنے مرکز کے مضبوط قلعوں میں دم توڑتا ہے۔

اسلام کی روح انقلاب اسی فلسفہ انکار و اقرار میں پوشیدہ ہے۔ آج یہ روح اس لیے پژمردہ ہو گئی ہے کہ ہم انکار کا حق ادا کرتے ہیں، ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں، لیکن اس کی صفات میں ہم نے دوسروں کو شریک کر لیا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ میں رب السموات والارض ہوں۔ ہم نے تو اسے رب السموات تسلیم کیا لیکن رب الارض کچھ اور لوگوں کو مان لیا ہے۔ اس نے اقرار کر لیا تھا کہ رزق، زندگی، موت، عزت، ذلت سب میرے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے زبانی اس کا اقرار تو کر لیا، لیکن دوسروں کے ہاتھ میں زندگی، رزق، عزت اور ذلت ہونے کا انکار نہ کر سکے، اس نے ہدایت کی تھی کہ مروت مجھ سے ڈرو، ہم نے اس سے ڈرنے کا زبانی اقرار تو کر لیا، لیکن دل سے دوسروں کا ڈرنے نہ کمال سکے۔ اور نہ زبانی ان سے ڈرنے کا اقرار کر سکے۔ ہم کلمہ طیبہ کے معاملہ میں غلغلہ میں الدین کی شرط پوری نہ کر سکے۔ ہم اپنے حلف نامہ کے مطابق اپنا طرز عمل تبدیل نہ کر سکے۔ منافقت دیکھ کی طرح ہماری روح و ایمان کو چاٹ گئی۔ جب تک انکار و اقرار کا حقیقی مفہوم ہمارے شعور و ادراک میں آ جا کر نہ ہو گا۔ ہم کلمہ طیبہ کی عالمگیر ذمہ داری کبھی پوری نہ کر سکیں گے۔

اب اس کلمہ کے دوسرے حصہ کو لیجیے، اللہ کا اقرار اور ماسوا کا انکار کر لینے کے بعد یہ کلمہ زبان سے حقیقت کے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ

یہ خود اس کلمہ کے پہلے حصہ سے پیدا شدہ ایک فطری سوال کا جواب ہے۔

اللہ کو اللہ مان لینے کے بعد انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ :

۱۔ میں اس معبودِ حقیقی کے سامنے اظہارِ معبودیت کس طرح کروں ؟

- ۲۔ اس کی ہدایت اور مرضی کا علم مجھے کس طرح ہو ؟
- ۳۔ میرے اور میرے رب کے درمیان رابطہ کیسے قائم ہو ؟
- ۴۔ میرے لیے بندگی رب کا مثالی نمونہ کون ہو ؟
- ۵۔ میں کس کی پیروی کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے ؟
- ۶۔ عبادت کا طریقہ اور اطاعت کا سلیقہ کہاں سے سیکوں ؟

ان تمام سوالات کا جواب ”محمد رسول اللہ“ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہیں متھاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اُن پر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ان کے عمل کو اسوۂ حسنہ ٹھہرایا گیا ہے جو کچھ یہ بتائیں دیں اسے نو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بتائیں پہلے احکام پہنچائیں گے۔ ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں گے، جس نے ان کی پیروی کی، اس نے خدا کی پیروی کی۔ جس نے ان سے روگردانی کی اس نے خدا سے بغاوت اور کسرشی کی، جو ان سے کٹا وہ ہم سے کٹ گیا، جس نے ان کے پیچھے پر دل میں ادنیٰ سی تنگی محسوس کی، اسے قبول کرنے میں تامل کیا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوا۔ اس کی کلمہ گوئی، اس کی نماز، اس کا روزہ سب مسترد اور اکارت۔ کلمہ طیبہ انکار سبک کرنا ہے اور اقرار صرف دو کا۔ ایک خدا کا اور ایک خدا کے رسول کا۔

خدا کو ماننے کا اقرار بے معنی اور لاعا صل ہے، جب تک اس کے ساتھ محمد کو اس کا رسول ماننا نہ جائے۔ ہم اسے توحید اور رسالت کا عقیدہ کہتے ہیں، لیکن درحقیقت رسالت زمین پر خدا کی حاکمیت کا مظہر اور ایک توحید پرست معاشرے کی تشکیل و تعمیر کا واحد ذریعہ ہے۔ رسالت نہ ہو تو محض عقیدہ توحید دنیا میں خدا کو مطلوب نظام زندگی کی صورت گیری میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا۔

مشیت ایزدی نے محمد کو اپنا رسول اور آخری نبی بنا کر انسانوں کے اندر ایک واحد ذریعہ ہدایت بھی فراہم کیا ہے۔ اب پیروی محمد خدا پرستی کا واحد ذریعہ ہے جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ اسے خدا کے مقرر کردہ واحد ذریعہ ہدایت کا بھی اقرار کرنا ہو گا۔

رسالت کی اس مرکزی حیثیت پر غور کیجیے تو ہمارے عقیدے کھل جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر مہذب اور منظم معاشرے کو ایک ایسے مرکزی عقیدت کی ضرورت ہے جہاں تمام وفاداریاں اکٹریں گزریں اور تابع ہو جائیں۔

اور آج دنیا کے مختلف ملکوں نے اس ضرورت کے لیے مختلف بُت ترلے ہیں۔

روس میں لینن کا بت مرکز عقیدت و احترام ہے۔ اس کا قول کتب آسمانی کی طرح مقدس ہے۔ ان ہی کی طرح اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اسے حفظ کیا جاتا ہے طغریٰ کی طرح آدیزاں کیا جاتا ہے، خوبصورت قریم میں بجایا جاتا ہے۔ کوئی نزاع ہو تو اس کا حوالہ قول فیعل بن جاتا ہے۔

چین نے ”یہی حیثیت ماؤنٹے ننگ کو دی (اب سحر ٹوٹ رہا ہے) اس کا ہر قول مقدس کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہر شہر کے جیب یا ہاتھ میں لال رکھنے کا ذریعہ ہے۔

امریکہ میں دستور مرکز وفاداری ہے۔ بطلان میں بادشاہت کو صرف اسی غرض سے باقی رکھا گیا ہے بادشاہت اختیارات سے یکسر محروم ہے، لیکن اس کے سربراہ تاج وفاداریوں کا محور ہے، اسی کے نام پر ریاست کے ہر کام انجام دیے جاتے ہیں۔ آتی جاتی حکومتوں اور شخصیتوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار ہو تو اس میں ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہے گا اور قوم میں کبھی یک جہتی و ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکے گی۔ بطلانیہ بادشاہت پر لاکھوں پونڈ سالانہ خرچ کر کے درحقیقت اپنے مرکز وفاداری کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھارت میں جہاں مختلف عقائد کے لوگ آباد ہیں اور ذات پات کا نظام بھی موجود ہے۔ برسوں غور و فکر کے بعد اس کی سرزمین کو مرکز وفاداری قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس سے سب ہی کا مفاد وابستہ ہے۔ اسی فکر کو عام کر سنے کے لیے (بھارت ماتا) کے نفعے تیار ہوئے۔ مدرائٹرا جیسی فلمیں تیار ہوئیں۔

مسلمانوں کو اس انجمن سے بچائے اور امت واحدہ بنائے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف خانہ کعبہ کو نکتہ پرکار اسلام بنایا اور دوسری طرف حضور اکرم کی ذات اقدس کو مرکز وفاداری قرار دیا۔ یہی دو چیزیں جنہوں نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں، مسلم اور غیر مسلم ممالک میں آباد کروڑوں مسلمانوں کو ایک مرکز کی طرف رخ کر کے عبادت کرے اور ایک شخصیت کی عقیدت و محبت کے ذریعہ باہم جڑے رہنے سے سرفراز کیا ہوا ہے لیکن جس طرح ہم نے کلر و طیبہ کے پہلے حصہ کے مطابق انکار و اقرار کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا، اسی طرح ہم نے خدا کے رسول سے بھی اپنے تعلق کو درست اور مطلوبہ صورت نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق کے لیے معیار مطلوب خود مقرر فرمایا تھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنے والدین، اپنے بچوں اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا، تم مومن نہیں ہو سکتے۔

جب تک تمہاری نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔

ایمان کے لیے یہ شرط محبوبیت کیوں؟ کیا خدا کا محبوب ہماری محبت کا مرئوس ہے؟ نہیں، وہ تو قطعی اس سے بے نیاز ہے، لیکن ہم مسلمان کی کسی زندگی بسر ہی نہیں کر سکتے، جب تک دوسری تمام محبتیں اور وفاداریاں اس مرکز وفاداری کے تابع نہ ہو اطاعت اسی کی ہوگی جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔

دوسری حدیث میں اس محبوبیت کو پرکھنے کا آسان سا پیمانہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ نفس خدا کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو کسی مزاحمت کے بغیر بے چوں چرا قبول کرے، تو یہ علامت ایمان کی ہے۔ اور اگر وہ اسے تسلیم کرنے میں تاثر کرے اور کسی اور کے قول، فرمائش، مطالبے یا خود اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرے تو یہ ضعف ایمان اور دعویٰ محبت و عقیدت کی تکذیب کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سود نہ کھاؤ اور ہم اپنے ذاتی مفاد یا بیوی بچوں یا کسی اور عزیز و دوست کے مشورے پر سود کھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ اس امر کی واضح علامت ہے کہ ہم سود کی مخالفت کرنے والے سے سود کھاتے رہنے کا مشورہ دینے والے کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وفادار ایک کے ہوں اور بات دوسرے کی مانیں۔ محبت ایک سے رکھتے ہیں اور فرمائش دوسرے کی پوری کریں، بالکل فطری اور منطقی بات ہے کہ جس کا مشورہ یا مطالبہ ہم مان رہے ہیں خواہ وہ ہمارا نفس ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، والدین ہوں، دوست ہوں، وہی ہمارے محبوب ہیں، ان کی محبت بالادست اور کارفرما ہے۔ اور حضور کی محبت محض ایک جھوٹا دعویٰ، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور نے اپنی محبت کو سب سے بالاتر رکھنا شرط ایمان کیوں ٹھہرایا ہے۔ اس کے بغیر اطاعت و پیروی ممکن ہی نہیں۔

اب حضور سے محبت کے معاملہ میں ہمارے فسادِ قلب و فکر کی ایک اور افسوس ناک صورت کا جائزہ لیجیے ہمارا ماں شاہدہ ہے کہ ایک ہی شخصیت کے عقیدہ تہذیب و مذہب دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون و ضرر خواہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہی پر کے مرید ایک مذہب ہی شخصیت کے پیروکار یہ اثنیاد و اخوت کے رشتوں میں جڑے ہوتے ہیں۔ ایک سیاحی رہ نما کے گرویدہ لوگ یا ہم محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتا اور آپ کی عقیدت و محبت کے دعوے مار یا ہم سر جھٹکتی میں مصروف ہیں، ایک مسجد میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے گھمے

نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے درمیان معاشرتی مقاطعہ ہے اور یہ دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف مصفا کرنا ہیں۔ عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی، معاشرہ اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے باہم دشمن ہوں۔ یقیناً ان کا دعویٰ محبت درست نہیں۔ ان کے دل کہیں اٹکے ہوئے ہیں۔ ان کا رشتہ عقیدت و محبت کسی اور سے جڑا ہوا ہے۔ انھوں نے ترتیب اور ترجیحات میں گڑبڑ کی ہوئی ہے وہ اپنے دلوں کے ملوک چھپائے ہوئے ہیں۔ کسی نے خلفاء راشدین میں سے کسی ایک خلیفہ راشد کو، کسی نے کسی کی اولاد کو، کسی نے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کو، کسی نے بغداد، بریلی، دیوبند یا کسی اور شخص یا اور کسی مقام کو، کسی پیر یا سیاستدان عالم کو اپنا ایسا محبوب بنایا ہوا ہے کہ اس کی محبوبیت حضور کی محبوبیت پر غالب آگئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پیر کے مریدوں میں باہمی اتحاد و اتفاق، محبت و اخوت اور تعاون و خیر خواہی کے جذبات موجود ہوں اور ان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، مگر محمد کے پیروکاروں اور نام یواؤں کے دل پیچھے پھل اور وہ باہم دشمنی پر کمر بستہ ہوں۔

یقیناً تخرابی خود ہمارے اندر ہے۔ ہم حضور سے اخلاص و محبت کا وہ رشتہ بھی نہیں رکھتے جو کسی پیر یا مذہب یا رنہما سے قائم کیے رہتے ہیں، اس لیے ہم پر مطلوبہ اثرات قائم نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کو ناپسند فرمائیں، ان کے درمیان عین دن تک گفتگو نہ ہو تو فیصلہ فرمادیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ ان ہدایات و تنبیہات کے باوجود مسلمانوں کے جھگڑے و فساد کا سلسلہ بند نہ ہو۔ حضور سے محبت رکھنے والا مسلمان اپنے دینی بھائی سے جھگڑا مول نہیں لے سکتا، الا یہ کہ اس نے خود انڈا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہو یا بغاوت و سرکشی کا براہ اختیار کی ہو۔

کسی نزاع کی صورت میں بھی قرآن نے انڈا اور اس کے رسول کی اطاعت پر زور دیتے ہوئے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - (سورہ النساء پ آیت ۵۹) اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی نزاع ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر دو۔

اسی سورت میں آگے چل کر یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے:- فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ - ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوا تَسْلِيمًا - (سورہ النساء پ آیت ۶۵) پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے، جب تک وہ اپنے اختلافات

میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تو فیصلہ دے اس پر اپنے نفس میں کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں۔
اور سر تسلیم کر لیں۔

ان واضح احکام الہی کی موجودگی میں اب جو غصہ اپنا معاملہ خدا اور رسول کی طرف ہمیں پھیرتا اور ان کا فیصلہ تسلیم کر لینے پر راضا مند نہیں ہوتا وہ حصہ سے جھگڑ کرے نکلے دعویٰ میں ہرگز مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مسلم معاشرے میں انتشار، اخراج تفریق اور فتنہ و فساد کی جو افسوسناک صورت نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز و فاداری ایک نہیں۔ کسی کا قبلہ ماسکو ہے کسی کا واشنگٹن اور لندن، محبوب ترین شخصیت ہمیں نہیں، کہیں کا دل مارکس، کہیں کوئی پیر، کہیں کوئی حضرت مولانا، کہیں صاحب اختیار بزرگ خود محبوب ترین شخصیت ہیں، یا بننے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ نگاہیں مختلف سمتوں میں ہیں اور دل و دماغ بادنما کی طرح ادھر اُدھر گھوم رہا ہے۔ اس کیفیت میں کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ان ہی معنوں میں تسلیم کرتے ہیں جن معنوں میں یہ کلمہ طیبہ کے اندر استعمال ہوا ہے۔

الکر

کلمہ طیبہ کی روح کے مطابق تمام بتان آذری کے انکار اور قہید و رسالت کے اقرار کا حق ادا کر دیا جائے تو آج پوری مسلم دنیا میں اسلامی انقلاب بپا ہو سکتا ہے۔ انسان کے کانوں نے کلمہ طیبہ سے زیادہ مختصر، جامع اور ولولہ انگیز و نتیجہ خیز لغز انقلاب آج تک نہیں سنا لیکن یاد رکھیے اگر الفاظ کا مفہوم سننے والوں پر واضح نہ ہو تو ان کا صحیح تاثر کبھی دل و دماغ پر قائم نہیں ہوتا۔ الفاظ تو جسمانی اعضاء کی طرح ایک جملہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ معنی و مفہوم اس کی روح ہیں اور جب زبان سے ادا ہوئے والے الفاظ روح سے خالی ہوں تو انسان کی روح ان سے کیوں کر وجد میں آئے گی اور اس کے اندر حرکت و عمل کی ہر کہاں سے اٹھے گی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے دعا کی تھی:-

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔

کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔

یہ طوفان کلمہ طیبہ کے ایک ایک لفظ میں پنہاں ہے۔ منہد صرف اس سے آشنا ہونے کا ہے، جس دن

ہم مسلمان اس طوفان سے آشنا ہو گئے، ہمارے دل و دماغ میں ایک ایسی طیفانی برپا ہوگی کہ باطل کا کوئی اندام اس کے

جَب سَب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی

عبدالحنان سلفی فکندوی

قیامت ایک ایسا دن ہے جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف توجہ بھی نہ کر سکے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے الگ، بیوی شوہر سے بیزار اور شوہر بیوی سے دور، نہ بھائی بہن کے سامنے آئے گا نہ بہن بھائی کی مدد کر سکے گی۔ فرض ہر ایک کو اپنی ہی نجات کی فکر ہوگی۔

قرآن مجید سورہ معارج میں ارشاد خداوندی ہے: **يَوْمَ الْجُحْرِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَيْنِيهِ، وَصَاحِبَتُهُ وَآخِيهِ، وَفَصِيلَتُهُ الَّتِي تُنَوِّسُهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ،** یعنی ہر مجرم، یتیم اور آرزو کرے گا۔ کاش کردہ اپنے بیٹوں، بیوی، بھائی اور اپنے اعزہ و اقارب کو جو اس کو نہایت دیتے تھے اور دنیا کی ساری چیزوں کو فدیہ میں دے دیتا اور خود اس دن کے عذاب سے بچ سکتا، پا جائے۔

اور سورہ لقمان میں فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ مِنْكُمْ وَلَا مَوْلُوهُ هُوَ جَارٌ عَنْ أَلَدِهِ شَيْئًا۔** اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اپنے دل میں اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ کفایت کر سکے گا اور سورہ فہر میں فرمایا: **يَوْمَ يُغْرَأُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ، وَآمِهِ وَآبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْنِيهِ۔** لکن امرع منهم يومئذ شأن يغنيه۔ جس دن آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، کیونکہ ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی بھرپوری نسلے سکے گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر سورہ حج میں یہ فرمایا: **يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابُ اللَّهِ**

شدید۔ قیامت کی سختی کا عالم یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیے پیچھے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ کم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے۔ یہاں قرآن نے دودھ پلانے والی کے لیے مرضی کے بجائے مرضی لفظ استعمال کیا ہے اور مرضی اس وقت بولتے ہیں جبکہ وہ بالفعل دودھ پلا رہی ہو اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہو۔ پس یہاں یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکی دیکھ کر مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلیں گی اور کسی ماں کو بھی یہ فکر نہ ہوگی کہ اس کے لاشے پر کیا بیت رہی ہے۔ ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، کیوں کہ ہر انسان کی نیک نغی اور بد نغی نیز بھلائی و برائی کے اسباب خود اس کی ذات میں موجود ہیں۔ اپنے اوصاف یا اپنی سیرت و کردار اور اپنی قوت تیز کے استعمال سے وہ خود اپنے آپ کو سعادت یا شقاوت کا مستحق بناتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا پر دانہ فیروشر اس کے گئے کا ہار ہے۔ اگر انسان تھوڑا غور کرے اور گریبان میں مٹھ ڈال کر سوچے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز نے اس کو بگاڑا اور تباہی کے راستے پر ڈالا اور انہیں نام نہان بھڑا وہ ان کے اپنے برے اعمال اور فیصلے تھے نہ کہ باہر سے آکر کوئی چیز ان پر زبردستی مسلط ہو گئی تھی۔ اسی کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع ۲ میں ان الفاظ میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے: کل انسان لزمہ طائرہ فی عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً۔ اقرء كتابك ولا کنی بنفسک الیوم علیک حسیباً۔ من اہتدی فانما یتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل حلیماد ولا تزر وازرة وزراً آخری فصاکننا معذبین حتی یبعث رسولاً۔ یعنی ہر انسان کا شامت اعمال ہم نے اس کے گئے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے۔ (جس کو اس کے سامعہ کر کر آما تہیں لکھتے تھے)۔ اس دن وہ نوشتہ ان کے لیے کھل ہوئی کتاب کی طرح ان کے سامنے ہوگا جس میں ان کی زندگی کے سارے کارنامے درج ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ آج اپنا فیصلہ کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سو کوئی راہ راست اپنائے گا تو اس کے نیک اعمال خود اس کے لیے ہی مفید ہوں گے اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال اسی کے سر پر ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا رسول بھیج کر ان کی رہنمائی نہ کر دیں۔

یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی اس ذمہ داری کے اعتبار سے وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنے ہی آدمی، کتنی ہی قومیں ایک کام یا ایک طریق عمل میں شریک ہوں، بہر حال خدا کی آخری عدالت میں اس مشترک عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ کر لی جائے گی اور اس کو جو کچھ بھی جزا یا سزا ملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ہو گا۔ اس انصاف کی میزان میں یہ ممکن نہ ہو گا کہ دوسروں کے کیسے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے۔ اور نہ یہ ممکن ہو گا کہ اس کے کرتوتوں کا بار کسی اور پر پڑے۔ جیسے قرآن نے سورہ فاطر کو ۳ میں یوں بیان کیا ہے: **وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ذَٰلِكَ مَنَعَ اللَّهُ الْعَالَمِ الْحَقِيقَ لِيُحْمَلَ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ مَنَعَهُ** یعنی کوئی بوجھ اٹھائے والا دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ نفس اپنا بوجھ اٹھائے کہ لیے پکائے گا تو اس کے بوجھ میں سے ایک ادنیٰ حصہ بھی بٹلنے کے لیے کوئی نہ آئے گا چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

ان آیات سے یہ ظاہر ہو گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام ہرگز نہ آسکے گا، حتیٰ کہ پچاسنے پر پکارتے دلے کو بھر رک کر جو جواب دیا جائے گا اس کا تذکرہ قرآن نے سورہ حدید میں یوں کیا ہے: **يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا مَا تَقْتَسِمُونَ مِن دُورِكُمْ قَبْلَ اَرْجِعُوا دِرَارًا كَمْ فَالْتَمِسُوا عُذْرًا** اس روز منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمھارے نور سے کچھ فائدہ اٹھالیں، مگر ان سے کہا جائے گا پچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ جب قیامت میں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آسکے گا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قیامت کی سختی اور اس وقت سارے انسانوں کی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے کو ایسے اعمال سے مزین کریں جو قیامت میں ہمارا سہارا بن سکیں، اور جن کی موجودگی میں ہمیں دوسروں کی طرف ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ **اللَّهُ هُمْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي سَمَٰوَاتٍ مُّتَعَدِّاتٍ**

(امین)

مسلمانوں سے خطاب ہمارا وجود کس لیے؟

عبدالتواب عمری گندڑوی

درس مدرسہ محمدیہ سلفیہ ادھونی

مثل المؤمنین فی نَوَادِحِهِمْ وَتَرَاحِصِهِمْ وَتَعَاظِفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ .
آپس کی محبت، آپس کے پیار اور آپس کے تعلقات میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جو
چند اعضاء سے مرکب ہوتا ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء درد و کرب سے کراہ
اٹھتے ہیں۔ (الحديث)
اسلامی بھائیو!

دنیا میں ہر کمزور انسان بلکہ ہر جاندار، جو اپنی خدمت خود نہیں کر سکتا وہ ہماری ہمدردیوں کا
زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اپنے ہی دکھ درد کا علاج تلاش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا
بھی مداوا بننا ہے، فیروں کا بھی علاج کرنا ہے۔

لیج ہمارے کتنے ہی بھائی لاچار و مجبور ہیں، بستر پر گروٹیں بنا رہے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ کتنے
ریسے ہیں جو درد سے تڑپ رہے ہیں۔ بھوک سے بلبلا رہے ہیں مگر کوئی دکھ درد میں کام آنے والا نہیں۔ (ر اللہ
بشار اللہ)

کوئی بعید بات نہیں، وہ وقت دور نہیں کہ کل ہم بھی اسی معیشت میں مبتلا ہو جائیں، کیا ہمارے
دلوں میں اپنے ساتھی کا درد نہیں ہے؟ کیا ہم کو اپنے دوست سے محبت نہیں ہے؟ کیا مسلمان آپس میں بھائی
بھائی نہیں ہیں؟ کیا اسلامی ہمدردی و رخصت ہو چکی ہے۔ کسی شاعر نے یہ کہنا:

بے درد ہیں جو درد کسی کا نہیں رکھتے

ایسے بھی یار ہیں جو تمنا نہیں رکھتے

امت محمدیہ کے پروردگار! اسلام کے تیز دایو! ہمیں انسانیت کو محبت و اخلاق کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے۔ مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ان کی پسماندگی کو دور کرنے کی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ غیر پسند لوگوں کے دلوں پر ہمدردی کی دستک دینی ہے ان کے سوسے ہوئے دلوں کو جگانا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ پرچم اسلام لہرا کرنا ہے۔ داعی اسلام بننا ہے۔ مجبوروں کی غم خواری کرنی ہے۔

ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے

معصیت میں غیروں کے غمخوار ہوتے

اسلامی بھائیو! ہمیں آگے بڑھ کر دوسرے مظلوموں کو بھی سہارا دینا ہوگا۔ ظلم و نا انصافی اور تنگ دلی کو ختم کر کے ایک نیا ماحول وجود میں لانا ہوگا۔ درد مندی اور ہمدردی کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ منافرت اور عناد کو محبت میں بدلنا ہوگا۔ ہمیں جلالِ حق کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے وجود سے اخلاق و محبت کے چستے پھوٹیں اور ہم اپنے آپ کو اتنا مرکز کشش بنالیں کہ لوگ ہماری باتیں سنیں اور ان کا اثر قبول کریں۔

مسلمانو! ہم تنگ دل نہیں ہیں۔ ہم بے عقلی کا شکار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر فکر و عمل کی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ ہمارا مہی بھی گواہی دیتا ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں وہاں اپنی افادیت کو ماک کریں اور انسانی زندگی کے ہر گوشے کو بہار عطا کریں۔ ہماری منزل بہت آگے ہے۔ ہمیں اس سانچ کو بہت کچھ سکھانا ہے۔ بہت سے عقائد کو پڑ کرنا ہے۔ بہت سی منزلیں طے کرنی ہیں۔ ان تمام تعصبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ ہم اخلاقی میدان میں آگے بڑھیں۔

معصیت جس کو پیش آئے تو اس کا اُٹا تو ہو

کوئی آفت زدہ پاسے تو اس کا غم دُبا تو ہو

مسلمانو! ہم سب ایک ہی قوم کے فرد ہیں۔ ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اگر ہماری زندگیوں میں تو خدا کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ ...

اسلام امن کا داعی !

عبدالمصطفیٰ محمد ہارون سلفی

اسلام اور امن ایک ہی حقیقت کے دو رخ اور ایک ہی سکے کے دو ٹکڑے ہیں، اس میں سے کسی کو دوسرے سے منقطع (Separate) کرنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہ ایک ایسی برائی حقیقت ہے جس کی مزید توضیح سے لا حاصل ممکن ہے۔ تاریخ اس حقیقت کی شاہد مل اور اسلامی تحریقاتی مطالعہ اس کا بین ثبوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ مگر اہل علم کا ایک گروہ (جن کو اہل جہل کہنا زیادہ موزوں ہے) جنہیں ہم مستشرقین کے نام سے جانتے ہیں۔ انھوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہاں اور بہت کچھ ذرا لکھا ہے، ان میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کو ایک تلوار کے زور سے پھیلنے والا مذہب متشدد (VIOLENT)، امن کا دشمن اور اشرافیہ کا داعی کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس کے لیے انھوں نے اپنے ذہن و فکر، فہم و ذکا اور علم و ادب کے تفلسف کی ساری تان توڑ دی ہے۔ مگر کیا آفتاب ماہتاب پر تھوک کر اسے گندہ ثابت کرنے والا گھریا گھاٹ کا کبھی ہو سکا، یا اپنے مقصد باری میں کبھی کامیاب ہو سکا ہے؟ کبھی بھی تو نہیں۔

اسلام کا اور امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ خدا کی نگرانی میں خدا کی عظمت کے گیت گائے جائیں۔ خلق خدا صوف اسی کے سامنے سجدہ سائی کرے۔ سنی نفع انسان ہونے کی حیثیت سے اس نگر کو پریم کی نگری بنائیں، اسے گھارہ امن و امان بنائیں، ایک دوسرے دکھ اور سکھ میں ساتھ رہیں اور اس طرح وہ جس معاشرہ اور سماج میں رہیں وہ معاشرہ امن کی تصویر اور جنتِ فخر ہو۔ صرف یہی نہیں کہ اسلام نے معاشرے و ممالک کے اندام امن اور امان کی فضا قائم کرنے کی دعوت دی بلکہ اسلام نے امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے ان تمام عواقب اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا سختی سے حکم دیا جو امن کی راہ میں حائل ہوں، اگرچہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی زنا کرے تو اسے سنگسار یا شہر بدر کر دو اور اسے کوڑے لگاؤ۔ کوئی کسی کو سستی کر دے تو

اس کے بدلے قاتل کو بھی قتل کر دو۔ شراب نوشی، قمار بانوں پر حدودِ تادان قائم کرو وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کے ان تہریری احکام کا مقصد شاید اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ یہ جرائم (CRIMES) امن اور امان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اس لیے ان رکاوٹوں کو سختی سے دور کر دو اور ہر ممکن طور پر اس کا سدباب کر دو۔ امن سے متعلق اسلامی تعلیمات کا یہ انتہائی ہلکا سا عکس ہے جو اس حقیقت کی مزید وضاحت کے لیے کافی ہے کہ صحیح معنوں میں اسلام نے معاشرہ اور سماج میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے۔ باس یہ اعداد اسلام نے دنیا کے سلسلے اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے وہ یہ کہ اسلام تشدد اور ہنساکا مذہب اور امن کا دشمن ہے، لیکن قدرت کا کتنا بڑا کرم اور اسلام کا کتنا عظیم اعجاز ہے کہ اعداد اسلام کی ان تمام فتنہ سامانیوں کے باوجود آج روز افزوں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان نو مسلمانوں کے تاثرات و واقعات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نو مسلموں کا متحدہ برہمہ وہ ہے کھنوں نے اسلام کو ایک مکمل امن اور شانتی کے مذہب کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔

اس لیے اعداد اسلام یا ہر وہ شخص جو اسلام کو تلوار کا مذہب اور امن کا دشمن سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تاریخ اور اسلامی تعلیمات کا کھلے دل سے مطالعہ کریں۔ مگر وہ آنا ضرور سن لیں کہ۔ ہاں! اسلام نے تلوار ضرور اٹھائی مگر قتل و غارت کے لیے نہیں، اس کی بقا اور شانتی کی فضا قائم کرنے کے لیے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہودی اٹلی سے گئی کبھی نہیں نکلتا، اور بقول آزاد:

”اسلام نے تلوار اٹھائی مگر قتل و غارت گری کے لیے نہیں بلکہ انھوں نے ایک پاک مقصد کے لیے تلوار

ہاتھ میں لی اور دنیائے دیکھ لیا کہ جو چیز سرشتِ حیات کو پہلے کاٹ دیتی تھی وہ اب تمدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کو یکوٹ جوڑ رہی ہے۔ دنیائے دیکھ لیا کہ عرب کے بن میدانوں میں خاک اڑ رہی تھی ان میں نیم خونگوار کے جھونکے چلتے تھے۔ ایران کے مٹے ہوئے نقش و نگار ابھر گئے۔ یونان کی برسم شدہ مجلس علم پھر سے گرم ہو گئی، مصر و شام کا کاروانِ رشتہ پھر سے لوٹ آیا۔ بیت المقدس پھر تمدن کا قبلہ مقصود بن گیا۔ پہلوں نے جو کچھ بویا تھا اسے انھوں نے زندگی بخشی۔ یسٹس رومی پر دشلم آیا تھا کہ برباد کرے۔ اعراب مجاز پر دشلم گئے تاکہ اس کے مٹے ہوئے باغوں کو سرسبز و شاداب کریں۔ رومیوں کی فوجیں افریقہ اور ایران سے گزریں لیکن ان کی راہوں میں ہلاکت اور بدعالی تھی، ٹھیک انہی زمینوں پر مسلمان بھی گزرے مگر ان کے ساتھ تمدن و آزادی اور امن و نظام کے فرشتے سایہ نگین تھے۔۔۔

وفیات

آہ ، حافظ عبدالحلیم صاحب (کوٹر)

بڑے حزن و دلال کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ صوبہ راجستھان کی جمیۃ الہدیث کے صدر محترم جناب حافظ عبدالحلیم صاحب ۵ نومبر ۱۹۸۹ء بروز بدھ گیارہ بجے دن میں انتقال فرم گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ آپ کے موصد، سنت کے نیدائی اور حق گوئی۔ آپ کی وفات سے راجستھان میں ایک بڑا غلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی دینی و اجتماعی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

پھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی نو
بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا

شریک غم :- عبد السلام ہیڈ ٹی، ٹی، ای
واخوان جمیۃ گلندی، بھیلوارہ، راجستھان

ادارہ حافظ صاحب کی رحلت پر بخندہ ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ (ادارہ محدث)

اظہار تشکر

حضرت مولانا عبدالوہید صاحب سلفی امیر مرکزی جمیۃ الہدیث ہند و ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس کے انتقال پر ملک اور بیرون ملک سے ایمان جماعت و ملت کی طرف سے تعزیتی خطوط، برقیات، اور ٹیلیفون کثرت سے موصول ہوئے، جن میں اس جماعتی اور ملی حادثہ پر شدید رنج و غم کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ جامعہ اپنے جلد شہدات کی طرف سے تمام حضرات کے اس غلوں اور قلبی گناؤں کا شکریہ ادا ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت فرمائے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

(ادارہ جامعہ سلفیہ)

پیغام: **مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ سَعُودٌ وَبُعِيدُ اللَّهِ طَاهِرٌ** فرزندِ انمولانا عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم دونوں بھائیوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا کی اور اس جامعہ سے ہم فارغ ہوئے، جس کو ہمارے والد نے اپنے خون پسینہ سے سنبھالا ہے۔ آج والد صاحب ہم سے جدا ہو گئے اور ہم کو سوگوار چھوڑ کر داعی اجل کو بلایک کہہ گئے، ایسے موقع پر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں ڈھارس بندھائی، ہمارے غم میں شریک ہوئے اور ہم کو اور جملہ اہل خاندان کو اور اراکین جامعہ کو اور اس سے متعلقین کو تعزیت کا خط لکھ کر ہمدردی اور محبت کا ثبوت دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس دین کے خلع کو ہمیشہ قائم و باقی رکھے اور اس کی خدمت کے لیے ہم سب کو صحیح جذبہ اور خلوص عطا کرے اور سمیع مجیب و مآتوفیق اِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَالِیُّہُ اُتِیْبُ وَاٰخِرُ عَوْنًا اَنْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عبد اللہ سعود عفی عنہ وعن والدہ

وفات حسرت آیات

یہ خبر بڑے رنج و غم کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ جناب حاجی محمد صدیق صاحب رئیس من پورہ بنارس ۲۲ اردیسمبر بروز جمعرات ۱۰ بجے شب میں انتقال فرم گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ موصوف اپنے خاندان کے سب سے بڑے بزرگ اور اس کے سرپرست تھے، آپ کے انتقال سے نہ صرف اس خاندان کی کئی نیلیں اپنے بزرگ تر سرپرست سے محروم ہو گئیں بلکہ بڑے ملک کی جماعت اہل حدیث ایک میزور قدر دان علم و علمائے محروم ہو گئی۔

آپ ۶ جون ۱۹۱۹ء میں پیدا ہوئے آپ کے والد محترم کا نام حاجی محمد اسماعیل اور دادا کا نام حاجی تاج محمد تھا جو تاج پوری کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت حاجی عبدالرحمن صاحب کی نگرانی میں ہوئی۔ اردو و مادری زبان تھی، ضرورت کی حد تک آپ فارسی اور انگریزی سے بھی واقف تھے۔ حاجی عبدالرحمن صاحب کی زیر سرپرستی کاروباری و تجارتی معاملات میں قدم بڑھایا

اور گوناگوں تجربات حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مالی فروغ و استحکام عطا فرمایا تھا۔
جامعہ کی کاموں سے آپ کو بڑی دلچسپی تھی۔ جماعت کے بڑے بڑے علماء آپ کے یہاں فروکش ہوتے اور آپ
مرتب سے ان کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے۔ اس کے علاوہ مذہبی اور سوشل امور سے بھی آپ کو گہری دلچسپی تھی
جامعہ رحمانیہ جو اس خاندان کی سرپرستی میں چلنے والا ادارہ ہے، اس سے آپ کو خصوصی دلچسپی تھی اور تاجیتا
آپ اس کے صدر رہے۔ نیز مرکزی جمعیت اہل حدیث کی زیر سرپرستی چلنے والے ادارے الجامعۃ السلفیہ سے اس کے وقت
تاسیس سے آپ کو قلبی لگاؤ تھا اور آپ اس کے تاجیات نائب صدر رہے۔ جامعہ کے تمام اجتماعات اور علمی پروگراموں
میں ایک سرپرست کی حیثیت سے ہمیشہ صفتِ اولیٰ میں نظر کرتے تھے۔

جامعہ سلفیہ کے سارے متعلقین آپ کے انتقال سے سوگوار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے
اور پیمانہ نیکان کو مہرِ جیل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ادارہ محدث کی طرف سے قارئینِ کرام سے موصوف کے لیے دعا
مغفرت کی درخواست ہے۔ (ادارہ)

● ملک کے مشہور عالم دین مولانا افضل حسین (جنرل سکریٹری جماعت اسلامی) صاحب کے انتقال پر ملک
کی خبر اخبارات کے ذریعہ ملی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پیمانہ نیکان کو مہرِ جیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
ملت کے اس غم میں ادارہ محدث برابر کا شریک ہے۔ (ادارہ)

بقیہ صفحہ ۴۸ کا

یونہدی، شعراء و ماہرین تعلیم، مجاہدین، تحریک خلافت کے قائدین شاہ اسماعیل شہید، سید نذیر حسین، علامہ ابن
سید ابن حزم، امام شوکانی، امام محمد بن عبد الوہاب، آل سعود کی تکفیر سے متعلق ان کے فتاویٰ صحیح حوالوں سے درج ہیں۔
یونہدی ہندوؤں اور یہودیوں سے بدتر کافر ہیں، ان کی کتابوں پر پیشاب کیا جائے ان کے کفر میں شک کرنے والا
فر ہے، ان کی غارِ مجنازہ ادا کرنا کفر ہے، انہیں مساجد میں داخل نہ ہونے دیا جائے، وہابیوں سے میل جول حرام ہے وہابی
پر دھایا ہوا اثباتِ باطل ہے اس علاج کے تکفیری فتوؤں کی لمبی فہرست صحیح حوالوں سے درج ہے۔ بابِ ختم میں افسانوی
ایات کا ذکر ہے جو بریلویت کے طبقہ گمشدوں کے یہاں یقینی واقعات کی شکل میں رائج ہیں۔

کتاب اوسط سائز کے تقریباً ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل ہے۔ عمدہ خوبصورت ٹائٹل، کتابتِ جماعت
کاغذ نہایت نفیس ہیں، بریلویت کے موضوع پر واقعی احوال اور صحیح معلومات کے لئے یہ کتاب بیش بہا خزانہ ہے۔

ہماری نظر میں

نام کتاب	بریلویت تاریخ و عقائد
تصنیف	ملازم احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ
ترجمہ	عطاء الرحمن ثاقب
ناشر	شعبہ نشر و اشاعت المعبد الاسلامی السلفی رچھا، بریلی، یوپی
قیمت	تیس روپے

یہ کتاب اس پاکیزہ بیوہ کے دائمی آثار و نقوش میں سے ایک ہے جو اللہ کی راہ میں بہنے کے لئے تڑپتا تھا، راہ شہادت میں بہنے کے لئے اللہ کی محبوب سرزمینوں میں دعائیں کرتا تھا، اس موضوع پر اس کتاب کے شاید عدل ہونے کا بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی بات بغیر درست حوالہ کے درج نہیں کی گئی ہے، مصنف نے اصلاً سے عربی زبان میں تصنیف فرمایا ہے جو بلا دُعا عرب میں اس موضوع کے لئے مروج و ماخوذ کا درجہ حاصل کر چکی ہے، اس کتاب کا ترجمہ مصنف شہید کے سرکاری مولانا عطاء الرحمن ثاقب نے نہایت شستہ اور فصیح زبان میں کیا ہے، کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے، باب اول میں بریلوی کی تاریخ اور اس کے بانی کے احوال درج ہیں جس میں بانی بریلویت کے تشیع، جہاد کی مخالفت، تحریک خلافت کی مخالفت جہاد کے منہدم ہونے کا فتویٰ، توہین صحابہ وغیرہ موضوعات قابل دید ہیں، اس ضمن میں بریلوی کے اساطین علماء کا تذکرہ بھی موجود ہے، باب دوم میں بریلوی عقائد، غیر اللہ سے فریاد رسی جہاں میں تمام انبیاء اولیاء شامل ہیں مروجے سنتے ہیں، علم غیر اللہ کو بھی ہے، غیر اللہ کا حاضر و ناظر ہونا اور اس طرح کے دیگر عقائد کا درست حوالوں سے ذکر مع ان کے رد کے موجود ہے، باب سوم میں بریلوی تعلیمات کا ذکر ہے جن میں حق تعالیٰ کی تعزیرات پر تمسک روشن کرنا، عرس اور میلے لگانا، جشن میلاد طوفاً، نذر و نیاز، کفن پر دعائیں لکھنا، قبر پر اذان دینا وغیرہ تعلیمات بریلوی صحیح حوالوں کیساتھ رد کے مذکور ہیں۔ باب چہارم بریلوی اور مخیر فی فتوے کے موضوعات پر ہے جن میں عام مسلمانوں کی حدیث

ماہنامہ کائنات بنارس

شمارہ ۳ • مارچ ۱۹۹۰ء • شعبان المعظم ۱۴۱۰ھ • جلد ۸

اس شمارہ میں

- درس قرآن: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار النورانی ۲
- درس حدیث: " " " " ۶
- افتتاحیہ: عبدالوہاب جمازی ۹
- آہ والد صاحب! عبداللہ سود ۱۴
- چند تفریقی مکتوبات: ۲۷
- سایہ افسردگی و نظم: جماز غفلی ۲۹
- قطعات سن و فات: شہیم گوندوی ۳۰
- سپارہ دل و نظم: تابش جمازی ۳۲
- شب بارات سے متعلق موضوع اور
- ضعیف احادیث: احمد محبتی اسلمی ۳۳
- جذبہ مسابقت: فضل اللہ اسلمی ۴۰
- جماعت کی دینی خدمات کا تعارف: ڈاکٹر مستعدی حسن ازہری ۴۳
- ہماری نظر میں: ۴۷

مدیر
عبدالوہاب جمازی

پتہ
دار التالیف والترجمہ
بی ۱۸/۱ جی روڈ ٹی ٹالاب لارنس ۲۲۱۰۱

بدل اشتراک

• سالانہ تیس روپے • فی پرچہ پین روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ
آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

نصرت بجواب نصرت

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا۔

آیت شریفہ میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی نصرت و تائید کے ضابطہ کو جس جامع و مانع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے یہ بس قرآن کا اعجاز ہے، تاریخ اسلام میں عروج و زوال کی داستان میں بھی یہی ضابطہ نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہونے والے واقعات و حوادث کے تناظر میں نصرت و تائید الہی کو دیکھنا چاہیے۔ رفیع الجلال والا کرام نے اہل ایمان کی قدم قدم پر میرٹ انگیز مدد فرمائی ہے، اسی کو کرامت ادویہ کہا جاتا ہے۔

سنی اسرائیل کے سین غار میں پھنسے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں نے جب اپنے اعمال صالحہ کے طفیل رب ذوالجلال و الاکرام کو اس مصیبت کی گھڑی میں یا د کیا تو غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا۔

سارے امور و معاملات کی باگ ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے سخت سے سخت ماحول، ہوش و شرم حالات اور ناخوشگوار حالات میں ناامیدی اور مایوسی کفر ہے۔ اہل ایمان کا شمار یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں ان کی بلقیانہ نگاہیں اور لرزے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں۔

واقعات کی دنیا میں اللہ رب العزت کے ایک اشارہ اور ایک بول نہ کن فیکون کے نتیجہ میں بحر العقول تبدیلیاں مشاہدہ میں آتی رہتی ہیں، زلزلوں کے یہ جھکے، حکومتوں اور سلطنتوں کے انقلابات، دنیا میں نقشوں کا بننا اور بگڑنا عبرتناک عروج و زوال، یہ تمام حوادث و ہر کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور گرفت کی ٹھوس دلیل ہیں۔

اللہ رب العزت ایک اشارے سے سارے عالم کو زیر و بر کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ساری کائنات کو خلقت و وجود پہنایا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ متعدد جگہوں پر نور دے کر تاکید کے ساتھ اور جسم کھاکر ان لوگوں کو اپنی نصرت و تائید کا یقین دلانے کے لئے جو اس کے قربان قرار دینے کے خصال ہوں گے، جو اس کے اور اس کے دین کے حامی و ناصر اور محافظ ہوں گے۔

وَلْيَنْصُرُوا اللَّهَ مِنْ بَيْنِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَعَلَىٰ عِزِّينَ الَّذِينَ يُؤْتِيهِمْ مِّنْ فَضْلِهِ لِيُثَبِّتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (الحج: ۴۱)

اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک اللہ سب سے بڑا قوت والا اور غالب ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں گے تو غارت خانہ کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیک کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، اور سب چیزوں کا انجام اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔

حق بات یہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی زبوں حالی کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ اگر مسلمانوں نے دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو سیکھا ہوتا اور اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات کو اس کے مطابق استوار کیا ہوتا تو نصرت الہی کا وعدہ محقق ہوتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت أقدامکم۔

ایسی اور ناامیدی کے غار میں گھسنے یا عوج غفلت ہونے کے بجائے مسلمانوں کو بچینگے سے اس امر پر غور کرنا چاہیے۔

کران کے زوال و پستی کے حقیقی اسباب و عوامل کیا ہیں؟

امام الکرمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے: لَنْ یُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا صُلِحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ اس امت کے آخر کے لوگ اسی سے درست ہوں گے، جس سے اس کے پہلے کے لوگ درست ہوئے تھے۔

مخلص و متدین امراء و سلاطین اور ارباب علم و فن کی ترقیوں کا راز یہ تھا کہ وہ صحیح عقائد و اعمال کے حامل لوگ تھے۔ جب لوگ صحیح عقائد اور صحیح اعمال سے دور ہو گئے، تمک بالکتاب والسنۃ کے بجائے، بدعات اور شرکاء عقائد و اعمال کا زور ہو گیا، تقلید و تعصب کی آندھیاں چلنے لگیں، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غفلت برتی جانے لگی، دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو شیطان کا غلبہ بڑھا، دشمنان اسلام کو حوصلہ ملا اور مریض امت پر کفر کی ایسی طغیان ہوئی کہ صدیقوں سے عالم اسلام پر اوارہ و فحاکت کی فضا چھائی ہوئی ہے اور دولت و کثرت ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ اب اس کے ازالہ کی صرف ایک ترکیب ہے اور وہ یہ کہ دوبارہ دلوں کو اللہ کی یاد سے بڑھایا جائے، فوجش و منکرات اور شرک و بدعات کی جگہ اچھے عقائد و اعمال کو فروغ دیا جائے اور ارکان اسلام اور شعائر اسلام اور آداب اسلام کو دوبارہ وہی مقام دیا جائے جو سلب صالحین نے دیا تھا، اور جس کی دہر سے دنیا میں عزت و تکریم اور سلطنت و غلبہ و اقتدار

حاصل ہوا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمت و تائید کے ساتھ جو شرط لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ مسلمان صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے دین کے حامی و ناصر و مددگار و محافظ ہوں۔ یعنی وہ پابند شریعت مطہرہ ہوں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکاة و امرؤا بالمعروف و نہوا عن المنکر۔ اگر یہ شرط قوت ہو گئی تو نعمت الہی کی توقع بے معنی ہوگی: اذا فأت الشرط فأت المشرط کیا ہمارے قارئین و دعاوی کے حاشیہ خیال میں یہ بات ہے کہ غلبہ و اقتدار کے بعد اقامت صلاۃ یا نغم زکاة، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ شیعوں کو اپنی قبحہ کامرکز بنائیں گے۔

افسوس کا محور حال یہ ہے کہ موجودہ درجنوں اسلامی حکومتوں میں تہذیب و ثقافت اور کلچر کے نام پر صفائے و کباڑ کا جس منصوبہ بندی اور فنکاری سے ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس پر اگر الہ آبادی کے مشورہ شر کو ذرا سا تعریف سے پیش کرنا بے محل نہ ہوگا۔

معرضہ افسوس کہ فرعون کو ”تھیٹر“ کی نہ سوجھی
یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

بات بس ہو گئی، کہنا یہ تھا کہ ایمان کامل کا تقاضا آیات و احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ مسلمان پہلے اپنے عقائد اور افکار اور اعمال کی اصلاح کریں اور اس کے بعد اپنی ہر جہتی تعمیر و ترقی کے لیے اسلامی آداب و تعلیمات کی روشنی میں سرگرم سفر ہوں، دماغ کا میدان ہو یا تجارت اور صنعت و حرفت اور سیاست دنیہ کا، علم و حکمت اور سائنس کا معاملہ ہو اور نئے علوم و فنون میں مہارت کا، بقدر ضرورت ہر ایک کا حصول اور اس میں ملکہ حاصل کرنا اسلامی تعلیمات کے عین موافق ہے۔ الحکمة ضالۃ المؤمن۔

کتاب و سنت میں دین و دنیا سے متعلق تمام واضح تعلیمات موجود ہیں۔ دین اسلام سے گہرا لگاؤ اس کے حصول میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، بلکہ واقف یہ ہے کہ یہ ہمیز ثابت ہوگا۔

کج عالم اسلام میں ہر سطح پر پرنس کن داخلی، معاشی اور معاشرتی مسائل موجود ہیں، یہ معلوم ہے امت اسلامیہ جو دین اسلام کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بے پناہ مادی و مائلی عطا فرمائے ہیں جس کے صحیح استفادہ سے عالم اسلام ہر سطح پر خود کفیل ہو سکتا ہے، لیکن بڑا ہومزب پرستی کا کہ ہم اپنی معیشت و معاشرت اور تجارت میں خود نظام

کے اس طور پر عادی ہو گئے ہیں کہ اس سے بچا چھوڑنا اور نجات پانا مشکل ترین مسئلہ ہو گیا ہے۔
اسی طرح سے منصوبہ بندی اور فیملی پلاننگ کے ایسی نظام میں ایمان رکھتے ہوئے دوسرے امکانات پر غور و خوض
ہنیں کر رہے ہیں، جبکہ عالم اسلام کے مایاتی و ذراعتی اہل و عوام کو سامنے رکھ کر شریعت کی رہنمائی میں کوئی منظم منصوبہ بندی کی
جائے تو نہ صرف یہ کہ بے کاری اور غریبی پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے بلکہ دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں اس سے بہت مدد
لی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نصرت کی شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اور اس کے دین کے حامی و ناصر اور خادم بن جائیں، اسی میں ہماری دنیاوی
اور دینی ترقی کا لازماً مغرب ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو حقیقی معنوں میں اپنا اور اپنے دین کا حامی و ناصر بنائے اور اس کی رحمت و نصرت
و تائید ہمارے شامل حال ہو۔

•••

ابنائے جامعہ سلفیہ توجہ فرمائیں !

آپ کو یہ معلوم کر کے مسرت ہوگی کہ جامعہ سلفیہ نے اپنے جملہ فنکار کے احوال قریبی فرصت میں مرتب کرانے
کا منصوبہ تیار کیا ہے، تاکہ ادارہ کی تاریخ کا یہ اہم پہلو محفوظ ہو سکے۔ اس سلسلے میں ادارہ کو آپ کے فوری
اور مثبت تعاون کی ضرورت ہے، امید کہ توجہ فرمائیں گے۔ درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب تیار
کر کے اولین فرصت میں ذیل کے پتہ پر ارسال کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ والسلام

(۱) نام (۲) ولدیت (۳) تاریخ پیدائش (۴) مستقل پتہ (۵) ادارے جہاں تعلیم حاصل کی۔
(۶) فراغت کہاں اور کب ہوئی (۷) تعینات و تحقیقی و ترجمہ کا کام (۸) عمر میں کہاں اور کب سے۔
(۹) تبلیغ کے میدان میں سرگرمی (۱۰) سماجی و رفاہی خدمات ۹

پتہ ۱

محمد متقیمل سلفی

خونِ مسلم کی ارزانی

یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق، کما تداعی الامم الی قصعتها، قیل: یا رسول اللہ! فمن قلة یومئذ؟ قال: لا، ولکنکم غناء کفشاء السیل، یجمل الوهن فی قلوبکم، وینزاع الرعب من قلوب عدوکم لمحکم الدنیا، وکراہیتکم الموت۔

(مسند احمد ۲۴۸/۵، سنن ابوداؤد صحیح الجامع الصغیر للالبانی ۸۰۳۵)

وہ زمانہ دور نہیں جب (غیر مسلم) اقوام ہر طرف سے تمہارے اوپر پی پڑیں گی، جس طرح کھلنے والے کھلنے سے بھرے پیلے پر پی پڑتے ہیں نہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ایسا مسلمانوں کی قلت تعداد سے ہوگا؟ آپؐ فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم سیلاب کے بعد کے خس و خاشاک کے مانند ہو گے، تمہارے دلوں میں کمزوری و زردی گھر کر جائے گی اور تمہارے اعدائے دلوں سے تمہارا رعب و دبیر جاتا رہے گا، اور یہ اس واسطے ہوگا کہ تم دنیا سے محبت کرے گلو گے، اور موت سے نفرت و کراہت۔

آج دنیا میں مسلمان اپنی تعداد کے لحاظ سے عیسائیوں کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، ان کی تعداد ایک ارب دس کروڑ سے بھی نام نہ ہے، صرف برصغیر پاک و ہند میں ۳۰ کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کے ایک بڑے زیرِ نظر علاقہ بران کی حکمرانی بھی ہے۔ اور ۷۰ م کے قریب ان کی چھوٹی بڑی حکومتیں قائم ہیں۔ جو پوری عالمی سیاست کے مسائل و مشکلات سے قطع نظر بڑی حد تک خود مختار اور با وسیلہ حکومتیں ہیں۔

امتِ اسلامیہ اپنی تعداد، وسائلِ معیشت و معاشرت و سیاست اور وسیع خطہٴ ارض پر حکمرانی کے باعث بالفعل نہ سہی، بالقوہ بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال امت ہے اور عسکری اور مادی مسائل کی حد تک یہ بات،

بلاذریعہ کہی جاسکتی ہے کہ اس سے پہلے کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس ایسے امکانات کبھی نہیں تھے۔
یہ تھا تصور کا ایک رُخ، دوسرے رخ سے متعلق پیش گوئی خود حدیث رسول علیٰ صافہ الف یقینہ و سلام میں موجود ہے۔ اس وقت مسلمان ذلت و نکبت، خوف و دہشت، زبوں حالی و پستی کے جس مرحلہ سے گزر رہے ہیں، اور ملت کا وقار جس طرح بحرورج ہوا ہے اس کے تصور ہی سے دل بیپاہ ہو جاتا ہے۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں راگھ کا ڈھیر ہے

استعمار، تبشیر اور استشراف کے مال میل سے اہل مغرب نے عالم اسلام، مقدسات اسلامیہ اور دین اسلام کو متنازع بہنچانے اور پامال کرنے کی کوشش کی ہے، اور صہیونیت، اشتراکیت اور برہمنیت نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی جو ناپاک کوشش کی ہے اس سے برصغیر پاک و ہند، فلسطین، افغانستان، اریٹریا، اندونیشیا وغیرہ کی خوشحالاں تاریخ بربت ہے، ماضی قریب اور حال کی تاریخ نے جگیڑ دھاکو کے ہتھکڑیاں دیا ہے۔

حدیث رسول میں اس صورتحال کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمان کے دل میں نفس امارہ اور شیطان کی اتباع، زر، زن، زمین کے مسائل میں الجھنے کی وجہ سے اور دنیاوی مال و متاع سے زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے کے لیے، زیادہ سے زیادہ جیسے کی خواہش کے چکر میں، بزدلی و کمزوری گھر کر لے گی اور موت سے وہ نفرت کرنے لگے گا اور اس طرح سے دشمن کے دل میں اس کا جو رعب قائم ہے، جاتا رہے گا۔

اس حدیث میں ہمارے لیے دعوتِ فکر و عمل ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور کر لیں اور دین و دنیا میں رہنے کے جو آداب ہیں اس کو اپنا کر دنیا میں عزت و اقتدار حاصل کریں اور آخرت کی کھیتی اس طور پر کریں کہ دائمی زندگی میں آرام و راحت اور عزت نصیب ہو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تقدیر کا رونا رو کر سارا الزام تقدیر پر دیکھ دیں۔

عہد نبوی کے غزوات و سرایا اور بعد کی اسلامی فتوحات میں شجاعت و مردانگی کی جو مثالیں دیکھنے میں آئیں ان میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں سرخروئی کے لیے شجاعت، مردانگی اور بہان کی بازی ضروری اوصاف ہیں جو زمین و مادیات سے پہلی صدی ہجری میں دین کے ایک بہت بڑے خطے پر ظلم اسلام لہرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دین اسلام کو ماننے والی یہ امت اپنی جان کی قربانیوں سے تاریخ نہیں کرنے والی ہے۔ انھیں زندگی سے زیادہ موت عزیز تھی، آج ہم ہمیشہ

گوشتِ ماینت تلاش کرتے رہتے ہیں اور پہلے اسلٹ اپنے نفس، اپنے دین اور اپنے وطن کے دفاع اور تحفظ کے لیے اپنا تن میں دھن قربان کر دیتے تھے۔

امتِ اسلامیہ کو دنیا میں دوبارہ ہر سطح پر عزت و آبرو اور طلبہ و اقتدار اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے فوجیوں کے خون کی ضرورت ہے۔ خون سے کبھی شرف و مجد اور عزت کی تاریخ کی تجدید خون بہا کر ہی کی جاسکتی ہے۔ آنسو بہانے کا اب وقت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلام میں جہاد کے صحیح مفہوم کو سمجھیں اور منظم و متحد ہو کر میدانِ عمل میں آئیں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم

إعلان داخلہ

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) میں داخلہ کے خواہشمند طلبہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ فارم داخلہ کے لیے ۵ شبان ۱۴۱۰ھ تک دفتر جامعہ سلفیہ کے نام درخواست ارسال کریں۔ فارم کی مکمل خانہ پوری کے بعد ۲۸ شبان تک اسے واپس بھیج دیں۔

شبہ تجزیہ و قرائت (مدت تعلیم دو سال) اور شبہ تفسیر و تفسیر فی الحدیث (مدت تعلیم دو سال) میں داخلہ کے خواہشمند طلبہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔

امتحان داخلہ تحریری ہوگا۔ مورخہ ۱۰ شوال تک تمام امیدواروں کا جامعہ پہنچنا ضروری ہے جو طلبہ کسی عبوری کے باعث فارم ارسال نہ کر سکیں، ان کو علاقہ کے کسی عالم کی سفارش کے بعد امتحان داخلہ میں شرکت کی اجازت مل سکتی ہے۔

بمجاہد:

دفتر جامعہ سلفیہ

ریونی تالاب بنارس۔ ۲۲۱-۱۰

ہر مرض کا ایک ہی نسخہ شفا

صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف سنتِ رسولؐ کی اتباع

حالہ ایکشن کے دوران ہماری جی کے ایک مسلمان نے ایک مجلس میں بتایا کہ، ٹرین کے ایک سفر میں ایک بڑھے لکھے ہندو سے فسادات کے موضوع پر بات چیت ہوئے لگی، میں نے کہا: مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، وہ نہایت بیادری سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ ہندو نے کہا: ہمیں کافر قتل کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا: صاحب! مسلمانوں کا قتل عام تو اب ایک معروف حقیقت بن چکا ہے۔ ملک کا زندہ غیر مسلم بھی اس ظلم پر چیخ پڑا ہے اور دنیا کی انسانی برادری بھی اس کے خلاف صدائے اجتماع بلند کر رہی ہے، ہندو نے بڑے پراعتماد لہجے میں جواب دیا: ممکن ہے انسانیت کے ناطے یہ اجتماع مبنی بر حقیقت ہو، لیکن کیا یہ حقیقت ہمیں کہ مسلمان گروہ درگروہ بٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر کہتا ہے، اس بنا پر قتل ہوئے دلے کافر ہی ہوئے۔

اس خبر کے متعدد پہلوؤں کی توضیح کی جاسکتی ہے، لیکن یہاں جس کی توضیح مقصود ہے، وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا وہ ظاہر ہے، جسے اس غیر مسلم نے اپنے جواب میں نمایاں کیا ہے۔ مسلمان ہی نہیں دنیا کی کوئی قوم جب اپنی اجتماعی زندگی کے اس مرحلہ پہ پہنچی ہے تو اس کی ہلاکت و بربادی کے ایک دو نہیں سیکڑوں اسباب نے اسے چاروں سمت سے گھیر لیا ہے۔ مسلمانوں کے اللہ آج اللہ تعالیٰ کی بھی محبت و اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صمیم اتباع کی آگ بجھ گئی ہے۔ یہی صراطِ مستقیم حق جسے چھوڑ کر وہ متضاد پگڈنڈیوں پر دوڑے اور اپنے ہی بھائیوں کو کافر گردانتے لگے ہیں اگر مسلمان اور ان کی بستیوں فسادات کی نذر ہو کر واقعا راکھ کا ڈھیر نظر آئیں تو اسے صراطِ مستقیم کی صمیم اتباع کی آگ بجھ جائے گا یعنی سمجھتے ہوئے ذرا بھی متعجب نہیں ہونا چاہیے۔

بھی عشق کی آگ اندھیر ہے کہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

فسادات میں جلتا، مڑتا، لٹتا، پٹتا مسلمان معائب کی ساعتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جوں ہی یہ ساعتیں تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوتی ہیں، اس کی ساری گمراہیاں اور ضلالتیں عود کر آتی ہیں، صوفیاء اور ان کا گروہ حال میں علما اور اربان کے حلقہ بگوش پیر و کار قال میں اور عوام کا لافنام فتنی و مجرمیں مست اور طرقت نظر آئیں گے۔ بٹلے، مرنے اور لٹنے، پٹنے کے دوران ریلیف کی بھیج دینے والے ہاتھ بھی انھیں یہی تاثر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ فلاں فوٹ پاک فلاں شکل کش اور فلاں امام ہی کے مدد سے ہو رہا ہے۔ لیکن بے چنگاری کے راکھ کے اس ڈھیر میں تھڑے ہوئے قرآن کی ملکوتی صدائیں اجڑے ہوئے ماحول میں پیہم بکرتی رہتی ہیں۔ وما النصر الا من عند الله، مدد، تعاون اور ریلیف صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح کی نہ جانے کتنی بربادیوں کے لیے آمادہ یہ مسلمان قوم ان صداؤں پر کان نہیں دھرتی اور اس مراڑ مستقیم پر جم جائے گا عہد نہیں کرتی جس پر استقلال اختیار کیے بغیر اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں توبہ و صفت مشرکوں، کافروں اور گمراہ قوموں کا بتایا گیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو اسے معبودانِ باطلہ کو بھول کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت کی گھڑی ٹل جائے تو پھر گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد اور ریلیف کو فراموش کر دیتے ہیں۔ سورۃ الاسراء آیت ۶۷ تا ۷۸ کے ترجمہ پر غور کیجیے !

”جب سمندر میں تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو سب بھول جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو خشکی پر لے آتا ہے تو تم لوگ منہ پھیر لیتے ہو، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تم لوگوں کو خشکی کے کنارے پر دھندا دے، یا تم لوگوں کے اوپر ترتر آندھی چلا دے، پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، پھر تمہارے اوپر جھکڑ بھری تیز ہوا چھوڑے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم لوگوں کو غرق کر دے، پھر تم لوگ اپنے لیے ہمارا کوئی تعاقب کرنے والا نہ پاسکو گے۔ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی اور ان کو خشکی و تری میں اٹھائے جاتے ہیں اور انھیں پاکیزہ نعمتوں کا رزق دیتے ہیں اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر انھیں فضیلت بخشی ہے۔ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ہم کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا وہ خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں طاعتی سے انڈھا ہوگا، وہ آخرت میں بھی انڈھا ہوگا، اور بہت دور راہ بٹھکا ہوا، جو احکام ہم نے تیری طرف سے دیے۔“

وجہ کیے، اس سے لوگ تجھے پہلے لگتے تھے، تاکہ تم ہم پر کسی اور حکم کا افتراء کرو رہائے توحید کے شرک پھر تو یہ لوگ تجھے اپنا دوست بنا لیتے، اگر ہم تجھے (وہ نبوت سے) ثابت قدم نہ رکھتے تو تم کسی قدر ان کی طرف جھک جاتے، ہم اس وقت

تھیں زندگی اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابل کسی کو مدگار نہ پاتے۔ یہ لوگ اس تک و دو میں ہیں کہ تجھے اس زمین سے اچاٹ کر کے اس سے نکال دیں۔ پھر یہ لوگ تیرے بعد بہت تھوڑی مدت ٹھہریں گے، جن رسول کو تم سے پہلے ہم نے بھیجا ہے، ان کا دستور یاد کرو (ان کے نکل جانے پر قوم کی خیر نہ ہوتی تھی)، اور تم ہماری سنت میں کیسی رو و مل نہ پاؤ گے۔

• ان آیات الہیہ میں چند امور پر مسلمانوں کو خصوصیت سے غور کرنا چاہیے۔ معصیت میں خدا یاد آئے اور معصیت ملی جانے تو اس سے منہ پھیر لے اور اس کی ناشکری کرے، یہ گمراہوں کا شیوہ ہے۔ کیا مسلمان اس کا خوگر نہیں؟ اسے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

• گمراہ قومیں اپنی بد اعمالیوں میں مست ہو کر خفت و مسخ، طوفانِ باد و زلزل اور ہر نوع کے آفات ہلاکت سے بے پروا ہو جاتی ہیں، کیا مسلمان اللہ سے بے خوفی کے اس مقام کی طرف تیزی سے نہیں دوڑ رہا ہے۔ اگر قدرت کے ان تانہ بانوں سے اس نے ہمت نہ پکڑ لی تو گمراہ اقوام کی طرح وہ بھی کسی کو اپنا مدگار نہ پائے گا۔

• تمام بنی آدم کو اللہ نے معرفت بخشی، پاکیزہ رزق عطا کیا اور بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ ایک دن اُن کے گاہ جب سب کو ان کے رسولوں کے نام پر بلا کر ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جو انسان اس دنیا میں بد اعمالیوں کی وجہ سے اندھا ہوگا، وہاں بھی اندھا رہے گا۔ مسلمان قوم ان میں سے کسی چیز سے مستثنیٰ نہیں، اس لیے اسے اپنے پاکیزہ رزق کی قدر کرنی چاہیے، صرف رسول اور ان کی سنت کی اتباع کرنی چاہیے، جن کے نام پر وہ حساب کتاب کے لیے پکارے جائیں گے۔ بد اعمالوں سے اندھے ہونے والوں کو کوئی فوٹ کئی امام غیاء نہ کر سکے گا۔

• کفار کہہ دے کہ رسول کو دین تو اللہ کے بجائے دینِ شرک کی طرف پھرنے کی تگ و دو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علمِ نبوت سے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اگر آپ ذرا ان کی طرف جھک جاتے تو وہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، لیکن ایسا ہونے پر اللہ نے زندگی اور موت کے دو گئے عذاب کی دھکی خود اپنے رسول کو سنا دی۔ کیا آج مسلمانوں کو دینِ توحید اور دینِ شرک کے متعلق وہی مرحلہ درپیش نہیں، انھیں دینِ توحید پر ثابت قدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کے علمِ نبوت کی اتباع ہی سے مل سکتی ہے، اور اگر وہ کافروں کے دوست بن کر دینِ شرک کی طرف جھک گئے تو زندگی اور موت کے عذاب انھیں پہلے والا نہ کئی فوٹ ہوگا نہ امام۔

• کفار اس تک و دو میں تھے کہ رسول کو مرزی حرم کہہ کر اچاٹ کر کے نکال دیں۔ مگر اللہ کی یہ سنت جاری رہے گی۔

کہ رسولوں کے نکلنے کے بعد ان کی ظالم قوم خود بھی وہاں باقی نہ رہ سکی۔

آج مسلمانوں کو بھی صورتحال درپیش ہے، مسلمان ہونے کے ناطے جس بلند کردار کی ان سے توقع تھی وہ منفقوہ ہے، اس لیے ان کی کسی پرسی کا یہ عالم ہے کہ جنونی ہندوؤں کے نفوس کے مطابق نہ وہ پاکستان ہی جاسکتے ہیں اور نہ ان کی لاوارث لاشوں کو قبرستان ہی میسر نہ رہے، عزت و وقار سے اس سرزمین پر باقی رہنا ہے تو رسول کی سنتوں کی اتباع کر کے وہ بلند کردار پیدا کرے جو کفر و طاغوت کے اٹھائے گئے طوفاؤں کا شہس کرمقابلہ کرے جائے۔ اس کردار میں پہاڑوں کی سی عظمت ہو اور ان پہاڑوں سے بہنے والے نالوں اور دریاؤں کی سی رحمت ہو کہ اگر انھیں اپنی جگہ سے ٹپا پڑے تو ان کے بعد کوئی چیز وہاں رہنا وجود باقی نہ رکھ سکے۔

صرف ایک اللہ کی عبادت، اس پر توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کی اتباع ایک ایسی عظیم اشد قوت ہے، جس کا مقابلہ کر ہی نہیں ملے سکتا، یہ قوت ربانی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے باطل کے پہاڑ بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں، اس سے مقابلہ کرنے والے ہمیشہ برباد ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، بشرطیکہ اس قوت میں باطل کی آمیزش نہ ہونے پائے ورنہ انجام محلوم ہے۔ ان الباطل کان زهوقا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے: ان بلونہم کہا بلونا اصعب الجنة، کہ اہل عرب کے کافروں کے درمیان رسول اور رسالت برباد ہونے کے لیے ان کو آزمایا ہے۔ اگر اسوۂ رسول و سنت رسول کی اتباع کریں گے تو دونوں جہاں میں سرخ رو ہوں گے، اور اگر اس سے روگردانی یا مقابلہ کریں گے تو ایک باغ والوں کی طرح ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی کا ترجمہ درج ہے:

”جب باغ والوں نے پختہ ارادہ کیا کہ بالکل سروسے ہی پھل توڑ لیں گے، وہ لوگ ان شاء اللہ بھی نہ کہتے تھے، وہ سمجھتے ہی تھے کہ باغ پر ترے رب کی طرف سے ایک آفت پھر گئی، جس سے وہ برباد ہو گیا، وہ مات ہی میں چھکے چھکے باتیں کرتے چلے تاکہ وہاں باغ میں کوئی مسکین نہ آ سکے، وہ سروسے ہی اپنی قوت پر اعتماد کیے پھل توڑنے لگے، جب تباہ باغ دیکھا، تو بے ہم ماستہ بھول گئے، انہیں بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، ان میں کے بہتر شخص نے کہا: کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کی پالی کیوں نہیں بیان کرتے۔ سبجی مل کر کہا: پالی ہمارے رب کے لیے ہے ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، مٹے، ہلے ہماری بربادی، ہم واقعی سرکش تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، ہم یقیناً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، عذاب الہی اسی طرح آتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے۔ کاش لوگ اسے جان لیں۔“

ان تباہ شدہ باغ کے مالکوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ وہ صرف اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے تھے۔ اللہ کی رضا و ادا کے فیصلوں سے ان کی بے رغبتی کا حال یہ تھا کہ وہ ان شاء اللہ بھی نہ کہتے تھے، وہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حصہ دینے سے گریز کرتے تھے، بلکہ خود اپنے متعلق ان کا بیان قرآن نے نقل کیا کہ وہ اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے تھے، انھوں نے خود کہا کہ ہم ظالم تھے، ہم سرکش تھے، لیکن زمان کی بھی ہوئی راکھ میں کوئی چنگاری روشن ہوگئی۔ وہ خود کو علامت کرنے لگے، اور انھیں اس سے بہتر بدیع کی توقع اللہ رب العالمین سے ہوگئی۔

طویل مدت سے مسلسل مسلمانوں کی جائیں اور املاک آگ اور دھوئیں میں خاکستر ہو رہی ہیں۔ ظالموں کے ظلم و قہر کے خلاف آواز بلند کرنے کا ہمیں حق ہے، لیکن اپنے وجود میں ہم کو سب سے پہلے بھانک کر دیکھنا چاہیے کہ دینی اور اخلاقی طور پر ہم خود ہی نہ ظالم ہوں جن کی تباہی و بربادی اللہ کی سنت جاری رہے۔ ترجیح ہم نے اللہ کی صحیح اطاعت و عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا ہے، ہمارے کئے ہی غوث، کئے ہی شمشک کش اور کئے ہی حاجت روا ہیں جن کے لیے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ جو صرف اللہ کے حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صحیح اتباع کے بجائے ہم اپنے اپنے اولیا اور اماموں کی سنتوں کے پیروکار ہیں، مذہبی گروہ بندیوں کی لعنت ہی عذاب الیم تھی، ذات پات کے ہندوانہ اور غیر اسلامی چھوٹی چھوٹی دائرہ سازوں نے امت مسلمہ کو دشمنوں کے لیے حقارت بن کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ فسادات میں اگر کوئی مذہبی گروہ یا کسی ذات کا مسلمان ہلا یا یا مارا جاتا ہے تو کلمہ گو ہونے کے لحاظ سے تھوڑے عرصہ کے لیے درد اٹھاتا ہے، لیکن گروہی اور ذات پات کے تعصب کی آگ بہت جلد اس جذبہ رحم کو نگل جاتی ہے، پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں، اس طرح مسلمانوں کی بے شمار اکائیاں اپنے اپنے دائرہ میں باری باری تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے مسلمانو! اگر اپنے ظلم امارض کا علاج چاہتے ہو۔ تو اس کا ایک ہی نسخہ سناؤ ہے: ایک اللہ کی صحیح عبادت اور رسول کی سنتوں کی صحیح اتباع، یہی صراطِ مستقیم ہے، جس پر چل کر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتا اور نہ فسادات میں ماسے جلے والے مسلمانوں کو کوئی دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ کافر مارے جا رہے ہیں۔

اصحابِ تسلیم سے: ماہنامہ محدث ایک جماعتی، ملی، دیہی اور تعلیمی مجلہ ہے، ہم اپنے دور میں

اصحابِ قلم کی نوازشوں کے اعتراف کے ساتھ خاص طور سے دعوتِ تحریر سے رہے کہ جڑے ہوئے مقالات کے پیش نظر دین حنیف کے علمین اور وقت کے بعض شناس حضرات آگے پیش اور اپنے پر مغز مقالات، محدث کو ارسال کریں۔ (ادارہ)

آہ ! والد صاحب ﷺ

جَدِّ لَہْدِ سَوْدِیِّ جَدِّ لَہْدِ سَوْدِیِّ

اس دنیائے ناپائیدار میں جتنے بھی چھوٹے یا بڑے لوگ آئے، سب کو ایک دن جان ہے، نہ کوئی یہاں ہمیشہ رہا اور نہ رہے گا، مگر سب کا جانا ایک جیسا نہیں ہوا کرتا۔ والد محترم کی رحلت مجددۃ الہدیت کی تاریخ کا عظیم سانس ہے، جس کا تعلق صرف افرادِ خاندان سے نہیں، جماعت و جامعہ سے نہیں، بلکہ ملتِ اسلامیہ کے ہر اس فرد سے ہے جس کو والد صاحب سے محبت و لگاؤ تھا۔ جس نے بھی آپ کو نزدیک سے دیکھا، یا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اس نے آپ کے اخلاص و محبت، نبردِ تقویٰ، ایثار و قربانی، عزمِ محکم، صبر و استقامت، قوتِ برداشت، اور تحملِ مزاحی کی تعریف کی۔ آپ مہمِ معنوں میں حق و صداقت کے علمبردار، پیکرِ صدق و وفا اور دائمی ایمان و یقین تھے۔ آپ کی حیاتِ مخلصانہ سے کس قدر روحانی سکون ہوتا تھا اور کتنی دل کو فرحت و خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہم سے رخصت ہو گئے، علم و عمل، محبت و شفقت اور اخلاق و کردار کا ایک مہذبیت گیا۔ ہم خدائے ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی شفقتِ پدری عطا کی کہ ہم دونوں بھائیوں کو علم کی تعلیم کا موقع ملا، جب کہ اکثر لوگ تعلیم کو روزی و روٹی سے جوڑ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، یہ وہ دولت ہے جہاں جس پر ہم جناب بھی ناز کریں کہ ہے، جو والد محترم کی دینی محبت کے صلہ میں دونوں بھائیوں کو حاصل ہوئی۔ ہماری مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مہمِ معنوں میں دین کا شہیدائی، اسلام کا خادم اور والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ آمین

آپ کی ولادت من پورہ میں ۱۲ جمادی الاول ۱۲۸۵ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۸۶۸ء بروز پھار شنبہ ہوئی۔
بچپن سے ہی آپ اپنے والدین کو سب سے پیارے تھے، خدائے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ نوجوانی کی عمر سے آپ نے محلات کا کاجا کر لینا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخیں اور واقعات ۱۹۲۷ء کے قبل سے ملتے ہیں۔

اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کے قریب تھی، بچپن کی تعلیم مدرسہ سے شروع ہوئی، جامعہ رحمانہ کا قیام آپ کے تعلیمی دور میں ہوا، اور آپ یہیں سے فارغ ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا میزخان صاحب کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، مولانا میزخان صاحب مرحوم مولانا سعید صاحب محدث بناری اور مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح فقہ و تغیر کے استاد مولانا عبد الغفار حسین صاحب رحمانی تھے۔ مولانا جلیلید صاحب حریری جو علم و ادب کے استاد اور پھر زبانوں کے ماہر تھے، والد صاحب کے اساتذوں میں تھے، جن سے ویران حاسبہ پڑھا تھا۔ مولانا عبد اللہ صاحب عیسیٰ، مولانا ابوالقاسم صاحب اشعرجی جامعہ مولانا عبد الوحید صاحب رحمانی کے والد اور مولانا حبیب اللہ صاحب بھی آپ کے استاد تھے، جن سے آپ نے فارسی و عربی ادب و قواعد وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ ماسٹر اکبر خاں مرحوم جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں جامعہ سلفیہ میں مدرس تھے، والد صاحب کے انگریزی کے استاد تھے، ناچر کو بھی اکبر خاں مرحوم کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ والد صاحب نے علم تجوید اور قرأت قاری احمد سعید صاحب مرحوم بن مولانا محمد سعید صاحب محدث بناری سے حاصل کیا۔ قاری صاحب کا شمار جامعہ رحمانہ کے مصنفین میں ہوتا ہے، جن کے دور میں مدرسہ رحمانہ کا ایک مقام تھا اور قاری صاحب کی سب عزت کرتے تھے، جامعہ سلفیہ کے قیام کیلئے بھی آپ کافی متحرک تھے، آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جہنہ آپ سے قرآن پڑھا وہ مکمل قاری ہو گیا۔ عربی و فارسی امتحانات یونیورسٹی سے عالم کا امتحان ۱۳۹۸ء میں پاس کیا، انگریزی زبان کا بھی کافی اچھا ملکہ تھا، ۱۳۹۸ء میں انڈیا کا امتحان پرائیویٹ پاس کیا تھا۔ آپ اس کے اور بری تعلیم آپ مکمل نہ کر سکے تھے اپنے کاروباری اور جامعہ سلفیہ کے تمام انگریزی خط و کتابت شروع سے آپ ہی انجام دیتے رہے۔

حساب کتاب اور اکاؤنٹنگ میں کافی ماہر تھے، دکاندار اور آڈیٹر بھی آپ کی حاضر و ماضی کی تعریف کرتے، اپنے جو بھی ذمہ داری قبول کی اس کے حسابات کو جس خوبی سے رکھ لے۔ اس کی مثال کم ملے گی۔ آپ ہمیشہ تعلیم دینے کے رویہ پر ہیں۔ صاحب بہت صاف ہونا چاہیے، اس سے ذہن پر بوجھ نہیں پڑتا اور آدمی بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ صاحب کتاب میں بہت محتاط تھے، کوئی سامان ادھار لانے سے منع کرتے۔ آپ کا ایک واقعہ مجھے آپ ہی کے قلم کا طلبہ ۱۹۵۳-۵۴ء میں اہل خاندان نے ذنگل کرایا، بڑے بڑے پہلوؤں کو دھوت دی، کافی انفامات تقسیم کیے۔ مکمل رکھنے کے بعد بھی نقصان ہوا۔ آپ اس کے منتعلیں میں تھے یا نہیں، یہ معلوم نہیں، مگر آپ نے یہ نوٹ کیا ہے:

۱۲ صفر ۱۳۸۴ھ ۲۱ اکتوبر ۱۹۶۳ء بعد: آج ذنگل بابت خیمہ والے کو اپنے پاس سے پیسہ دے کر چمکا کر دیا،

اب وہ یہ وصول کرنا ہے۔ " آپ کی طبیعت ایسی ہی اخیر عمر تک تھی۔
 آپ شاعر نہ تھے، مگر شعر و ادب سے دلچسپی تھی، آپ نے ۱۹۳۷ء میں ایک ضخیم کتابی پرشہور شعراء کا کلام جمع کیا، جو وہ ہم صفحات پر محیط ہے۔ اس میں نظم، غزلیات اور قطعات وغیرہ ہیں، اس مجموعہ کا نام آپ نے "مکملہ شاعر" رکھا ہے جو شعراء کے منتخب کلاموں کا مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے اسے ضخیم اور چار چار پانچ ہزار اشعار پر مشتمل یہ مجموعہ ایک دو سال میں تیار نہیں ہوا ہوگا بلکہ اس میں دس بارہ سال لگے ہوں گے۔ اس مجموعہ میں پہلی نظم "بندہ کی فریاد" کے عنوان سے ہے، شاعر کا نام نہیں لکھا ہے، اس کے چند شعر یہ ہیں:-

کچھ کہہ رہا ہے تجھ سے اک شرمسار سن لے
 جہنم کرم کا صدقہ آمرزگار سن لے
 جو تو نہیں سنے گا، ہے کون سننے والا؟
 دونوں جہاں کے خالق، پروردگار سن لے
 آنکھوں میں اشک حسرت، لب پر صدائے قہر
 اب دل سے تیرا بندہ ہے شرمسار سن لے
 ناشاد بیکسوں کو اد شاد کرنے دلے
 بے آس ہو رہا ہے امیدوار سن لے
 مجرم کی التجا ہے، ناشاد کی دعا ہے
 آمرزگار سن لے، پروردگار سن لے

کچھ اور اشعار:

تلاش حق سے فزواں تھی کائنات تری
 اسی تلاش میں گم ہو گئی حیات تری
 نہ ہے خلوص محبت کہ حادثات جہاں
 مجھ تو کیا مرے نقش قدم مٹا سکے
 بخشی ہیں ہم کو عشق نے وہ بُرائیاں
 جتنی ہیں مہلتیں مہلتیں جہاں سے ہم
 دیکھیں گے ہم بھی کون ہے سجدہ طائر عشق
 لے سرائی ہے ہیں ترے آستان سے ہم

غفلان شباب ہی سے دینی کاموں سے دلچسپی تھی اور ہلکے بھرجا محمد حاجی حافظ عبدالرحمن مرحوم نے گھر کا جو ماحول بنایا تھا، اس کا اثر ہونا بھی لازمی تھا۔ یہ وہی شخص ہیں جن کے نام پر انجمن رحمانیہ اور مدرّس رحمانیہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آپ کافی دیندار اور غریب پرور تھے۔ خدائے آپ کو دولت بھی بہت دی تھی، جس کی وجہ سے آپ: بیوہاری، کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بنارس کے مہاجن اور افران بھی آپ کی عزت کرتے۔ دین سے لگاؤ اتنا تھا کہ آپ کی زندگی میں ریڈیو سے گانا سننے کی ہمت کسی کو نہ ہوتی۔ آپ کے مکان سے کافی دور پہلے باجا وغیرہ کی آواز بند کر دی جاتی تھی کہ حافظ صاحب کے کان میں نہ پڑ جائے۔ غریبوں میں اناج و پیسہ تقسیم کرتے، محلہ والوں کا خیال کچھ

مذہبہ کے علاقہ گول چوترو پر کنواں آپ کا بنایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب بنارس میں فساد ہوا تو آپ نے بیل گاڑی پر تاج مشکا کر ایک بٹے کرے میں بھر دیا اور سب محلہ والوں میں تقسیم کر دیا۔ جب آپ راج بیت اشراف تشریف لے گئے تو وہاں بھی کافی چادر، کپڑا اور روپیہ تقسیم کیا۔

اسی ماحول میں آپ کے تینوں فرزند، مولوی عبدالاحد و حاجی عبدالحق و مولانا عبدالمبین صاحبان نے بھی پرورش پائی جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دینی ماحول گھر میں باقی رہا، ان کے بعد ان تینوں کے اولاد میں بھی بچوں نے دینی تعلیم حاصل کی مگر خاندان کی روایت اور دین بہن میں پہلی جیسی بات نہ رہی، موجودہ دور کی آلائشوں نے اس خاندان پر بھی اثر ڈالا، اگر اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اب بھی یہ خاندان دینی کاموں میں سرگرم مل ہے، اور دلے، درے، سٹخے، تھکے ہر طرح سے دینی کام میں لگا ہوا ہے، میرے والد محترم بچپن سے ہی دینی ماحول میں رہے ہیں۔ تعلیم کے ایام میں بھی جلسہ وغیرہ میں شریک ہوتے، چنانچہ آپ نے لکھا ہے، "۲۵ ربیع الاول ۱۳۳۸ھ ۲ اپریل ۱۹۱۹ء جمعہ، منو آئندہ اہلحدیث کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے، بیرسر ظہور احمد کے مکان پر قیام ہوا، بہت آرام ملا۔ اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی، اس کے بعد بھی آپ کی تعلیم جاری تھی چنانچہ ۱۵ اپریل ۱۳۳۹ء پر رقمطراز ہیں "امتحان میں ہم اور محمد زبیر اور مولوی ابوالخیر سکندریاں ہوئے۔ اس کے بعد ۱۴ مئی کوٹیکہ کے "امتحان کا فائدہ کج بھرا" غالباً انگریزی کا امتحان تھا، اس کی مارک شیٹ میرے پاس تھی جو تلف ہو گئی۔

آپ کو ذمہ داری کا بہت احساس تھا، جوانی کی عمر میں ہی خاندان کے بزرگوں کی نظر آپ پر پڑنے لگی تھی، جب ہمارے یہاں کاروبار الگ ہوا اور کام تقسیم ہوا تو صاحب کتاب کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ خط و کتابت بھی آپ ہی کرتے تھے۔ سیاست میں مکمل کھسک بھی نہیں لیا، لیکن سیاست سے کنارہ کش بھی نہ تھے، ۴ مارچ ۱۳۴۰ء کو مولانا عبدالمجید صاحب عربی مرحوم کے ایکشن میں حمایت کے لیے منو گئے تھے، آپ نے لکھا ہے کہ "میں اور علی گڑھ ہاں دیہات میں تھے۔ ۳ مارچ کو خبر آئی مولوی صاحب ۲ ہزار روٹ سے ہار گئے" جب میرے بڑے ابا حاجی عبدالمجید صاحب مرحوم ۱۳۴۰ء میں بیرمین کے ایکشن کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا، اور حال میں میرے پھوپھا محمد صالح انصاری صاحب کے میز کے ایکشن میں کافی سرگرم مل رہے۔ بڑے بڑے یا سنی رہنماؤں سے رابطہ و تعلق تھا اور سب آپ کی عزت کرتے تھے، جب آپ ۱۳۴۰ء میں یوپی گئے کئی کے میرے اور قمر اندازی میں ۳ مئی ۱۳۴۰ء کو کھنوا تشریف لے گئے تو میرا سنی دودھ محمد امین انصاری نے جو کچھ کھنوا کے سربراہ تھے، آپ سے قمر اندازی کھنوا کی فرمائش کی، آپ وہاں کے کام سے مطمئن نہ تھے

اس لیے اس سے الگ ہو گئے۔ آپؐ ۱۹۵۹ء کو دہلی میں منعقد آن انڈیا موسمی کانفرنس میں شرکت کی تھی، آپ اس کے رکن بھی تھے۔

مدنپورہ کی جامع مسجد طیب شاہ) میں آپ نے تیس سال تک امامت کی ذمہ داری کو انجام دیا، ۱۹۵۹ء میں میر مانا بہلولی جمدالا صاحب مرحوم جب بیمار و کمزور ہو گئے تو یہ ذمہ داری آپ کو سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو بلند اور دلکش آواز عطا کی تھی۔ لوگ آپ کی قرأت کی بہت توفیق کرتے۔

آپ رمضان المبارک میں شب قدر کی نماز مسجد میں پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس نماز کا یہ حال تھا کہ لوگ شہر اور مضافات شہر سے رات کی تاریکی میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے آتے اور مسجد نمازیوں سے تنگ پڑ جاتی۔ عورتیں بھی تہجد کی نماز مسجد میں آپ کے پیچھے پڑھنے لگی تھیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری ایضاً عمر تک نبائی، مگر پیر کی تکلیف کی دہرے فجر کے علاوہ چار وقت کی نماز اکثر گھر بڑھایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز برابر پڑھتے رہے۔ آخری نماز ۲۴ اکتوبر ۱۹۸۹ء جمعہ کو پڑھائی جس روز آپ کے پیٹ میں درد شروع ہوا، پھر آپ مسجد میں دوبارہ نہ جاسکے۔

جامعہ حائیمہ مدنپورہ بنارس جو ہمارے خاندان کا قائم کردہ پرانا ادارہ ہے، مختلف مدارج طے کرتا ہوا موجودہ منزل پر پہنچا ہے، اس کے قیام کی کڑی مشقت ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۹۷۲ء سے ملتی ہے۔ جس وقت ہمارا خاندان حنفی سے اہلحدیث ہوا اور اپنے بچوں کی تعلیم صحیح مسک اور کتاب و سنت کے مطابق دینے کی فکر ہوئی۔ یوں تو ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور ہمارے جدا جدا پیر محمد عرف فرنگی جن کی پیدائش ۱۲۸۵ھ میں ہوئی تھی، ان کی طرف منسوب کیے ”فرنگی“ مشہور ہے۔ اس خاندان کے افراد میں آج بھی بہت سے حنفی ہیں اور شہر بنارس کے علاوہ بیرونی شہروں میں بھی آباد ہیں، مگر جہاں سے ہمارا خاص خاندان ممتاز ہوتا ہے وہ اللہ بخش ولد نذر محمد پیر محمد کے پوتا ہیں۔ آپ کو چار بچے تاج محمد، وارث محمد، نور محمد اور عبدالرحیم اور ایک بچی رحم بی بی تھی۔ یہی تاج محمد و وارث محمد کے اقبارسے ہمارا خاندان متا جاوا دت، کے نام سے مشہور ہے۔ اہل بنارس عموماً حنفی تھے۔ ان میں تاج محمد و نذر محمد بنارس کے اولین اہلحدیث میں سے ہیں۔ انھیں بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے جو بنارس میں اتنی بڑی تعداد میں کتاب و سنت کے جمع اور مسک اہلحدیث کے ملنے والے پائے جاتے ہیں۔

والد محترم پچیس سے ہی اپنے خاندان والوں کی معلومات جمع کر رہے تھے۔ آپ نے خاندان کا جو شعرو نبی کریم ﷺ وہ ایک نادر پیر ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے اور والد صاحب کی محنت کی تعریف کرتا ہے۔ اتنے بڑے خاندان کے تمام افراد کی واقفیت اور ان کی اولاد کا علم کے حساب سے تذکرہ دہی کر سکتا ہے، جس کو

خدا کی طرف سے ایسی صلاحیت عطا ہوئی ہو۔ والد صاحب کہتے تھے، قرابتداری کا علم رکھنا اور سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اسلام کا شعار ہے، اور بغیر معلومات حاصل کیے اپنے خاندان والوں کو کیسے جان سکتے ہو۔ آپ کے جو شجرہ مرتب کیلئے، اس کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے:- عبدالوہید بن حاجی عبدالحق بن حافظ عبدالرحمن بن حافظ عبدالرحیم بن اللہ بخش نذیر محمد بن پیر محمد فرنگی بن غلام محمد عرف غلامن اللہ کے بعد بھی پانچ پشت کا ذکر ہے، مگر ان کے حالات کا ہم علم نہیں ہے۔

نذیر محمد کو تین لڑکے اور دو لڑکیاں تھیں، جن میں اللہ بخش سب سے بڑے تھے۔ اللہ بخش کو پانچ اولاد ہوئی جن میں تاج محمد پھر وارث محمد پھر نذیر محمد پھر مریم بی بی اور سب سے چھوٹے عبدالرحیم تھے۔ عبدالرحیم کو دو لڑکے عبدالرحمن و عبدالحق اور ایک لڑکی نوبی بی بی تھی۔ عبدالحق جو چھوٹے تھے، بچپن میں انتقال کر جانے کی وجہ سے حافظ عبدالرحمن اپنے باپ کے اکلوتے لڑکے تھے، ان کی والدہ مریم بی بی بنت حاجی تھوکی دماغی کہ آپ کو اتنی عزت نصیب ہوئی، اور ایک زمانہ وہ آیا جب خاندان کے تمام افراد انھیں کی سرپرستی اور دیکھ بھال میں تھے۔ آپ نے تجارت کو دوست دی اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ آپ ہی کے نام کی نسبت سے آج بھی ہمارا خاندان ”تاجا، یو پاری“ کے نام سے مشہور ہے۔ دینداری اور نظرترسی آپ کو اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ آپ کے والد حافظ عبدالرحیم بھی بہت دیندار تھے۔ والد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ تاریخی مضمون ایک منہ کے طور پر یاد کیا جائے گا۔

۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۹۲ء: کچھ عرصہ سے بنارس میں جماعت اہل حدیث کا تبلیغی سلسلہ جاری تھا اور بہت سے

لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ ان میں حاجی تاج محمد و حافظ عبدالرحیم، ولال محمد و بیبا دا، محمد یوسف (شیر کے پاما کے)، وغیرہ پیش پیش تھے۔ چنانچہ مولانا عبداللہ صاحب خان پوریؒ کی آمد پر لوگوں کے اعتقاد میں پینگی آئی اور لوگوں نے اپنے فیصلہ کو کلمہ کلا بنارس والوں کو سنانا چاہا۔ اس وقت حاجی تاج محمد راج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے حاجی تاج محمد کی واپسی تک اس اعلان کو ملتوی رکھنا چاہا، مگر خدا جب رابو راست دکھاتا ہے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ طے یہ ہوا کہ نیک کام میں کسی کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں۔ اس وقت خوش خیال جماعت میں سے بزرگ ہستی حاجی تاج محمد کی تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی ہی میں مولانا عبداللہ صاحب خان پوری کی قیادت میں طب شاہ کی مسجد میں پہلی بار آمین بالجہر اور رفع الیدین شروع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جماعت اہل حدیث کی بنیاد بنارس میں مضبوط ہوئی گئی۔ اسی عہد بہر میں مولانا محمد مینر خاں مرحوم نے بنارس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔

اس وقت مدر کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ حاجی محمد صدیق صاحب کے مکان سے جو محمد طب شاہ کے بھائی میں واقع

ہے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا جو بعد میں مدرسہ مصباح العلوم کے نام سے جانا جانے لگا جب یہ مدرسہ اٹھ کر اس مقام پر گیا جہاں آج مولانا عبد المجید حریری مرحوم کا مکان ہے تو اس کو اور دو حصہ ہوئی اور اس کا نام مدرسہ عربیہ اسلامیہ رکھا گیا۔ پھر جب ۱۹۹۱ء میں موجودہ جامعہ رحمانیہ بنات کی بیلنگ حافظ عبد الرحمن صاحب مرحوم نے نوائی تو مدرسہ نئی بیلنگ میں منتقل ہو گیا اور ۱۹۹۲ء میں حافظ عبد الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد اس کا نام بیلنگ انیس کے نام پر جامعہ رحمانیہ رکھا گیا۔ اس وقت مدرسہ کی دیکھ بھال حافظ عبد الرحمن مرحوم کے فرزند ان وغیرہ کر رہے تھے اور اپنے ذمہ داری سے مدرسہ چلا رہے تھے۔ ۱۹۹۳ء سے پہلے اس کے ناظم مولانا عبد المتین صاحب مرحوم تھے۔ مدرسہ کے اراکین اور اہل خاندان نے اس ذمہ داری کو سہ ماہیہ ۱۹۹۴ء کو والد محترم کے سپرد کر دیا اور آپ اس کے ناظم ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۳۳ سال تھی۔ مدرسہ کی مالی و انتظامی حالت تو بہ طلب تھی آپ نے اپنی خداداد صلاحیت اور حوصلہ و ہمت سے اس کے سدھار کا بیڑا اٹھایا۔ رمضان میں گھر کی عورتوں سے الگ کے زیور کی زکوٰۃ وصول کی اور سوال کرنے سے پہلے پہلے مدرسہ کی حرمت و سفیدی کرائی۔ اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور مدرسہ میں ایک حرکت پیدا کر دی۔ والد صاحب کی نظامت کے زمانہ میں مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی رحمہ اللہ جامعہ رحمانیہ کے صدر مدرس تھے۔ ان کے دور کے کئی دلچسپ واقعات اہم ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، البتہ ان کی تفصیل کسی اور موقع سے مزور پیش کر دیں گا، کیونکہ ان واقعات سے کچھ دوسری کہانیاں وابستہ ہیں، جن کی حقیقت نظر عام پر آنا ضروری ہے۔ اسی تفصیل سے یہ علم بھی ہو گا کہ مولانا مرحوم کی غیرت و خود داری اور نیکی و شگفتگی کا تذکرہ زور دے کر کیوں کیا جاتا ہے۔ یہاں صرف یہ عرض کر دوں کہ جامعہ رحمانیہ کی نظامت جب والد صاحب کے حوالہ کی گئی تو مولانا نذیر احمد صاحب اپنی کسی مجبوری کے تحت رحمانیہ میں تدریس کے سلسلہ میں متروک تھے۔ والد صاحب کا بیان ہے کہ مولانا مرحوم نے قلمی سال کے اختتام پر گھر سے جامعہ کے ناظم کے نام ایک مکتوب معذرت کے طور پر ارسال کیا۔ ادھر میں نے تنخواہوں پر غور کیا تو کسی کا احساس ہوا اور اضافہ تنخواہ کی ضرورت پیش ایک خط میں نے مولانا مرحوم کو لکھ دیا۔ عجیب اتفاق کہ ان کو میرا خط اور مجھے ان کا خط ایک دو روز کے اندر ملا۔ چند روز بعد مولانا مرحوم کا دو مراخط موصول ہوا جس میں انھوں نے وضاحت فرمائی کہ ان کا عذر دور ہو گیا اور اُس کے ماہ سوال میں وہ جامعہ آئیں گے۔

مولانا مرحوم کی بیماری کے ایام میں جامعہ رحمانیہ کے سربراہوں اور والد صاحب نے ہر ممکن تعاون پیش کیا، علاج کے لیے جہاں دوڑیں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن فخریہ نقد کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مرض جان لیوا تھا، جس سے سب کو مجبوری اور محنت کا احساس تھا، لیکن اس کو مولانا مرحوم کی شگفتگی و نیکی یا اہل بدجنانہ کی لافطی و بے وقوفی کا رنگ

دینا غلط ہے۔ یہاں کے لوگ علماء کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے معمولی حیثیت کے لوگ بھی یہاں سے اُمودہ ہو کر واپس جاتے ہیں۔ والد صاحب ۶ شعبان ۱۳۸۶ھ مطابق ۲۹ نومبر ۱۹۶۶ء تک جامعہ رحمانیہ کے ناظم رہے۔ جب جامعہ سلفیہ میں تعلیم کا آغاز ہوا، طلبہ کی نگرانی کے لیے اکثر دارالاقامہ جاتے تھے یا وہ ایک بار فجر کی نماز میں اکثر طلبہ و اساتذہ غیر حاضر تھے۔ آپ مسجد سے میرے دادا لاقامہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سب کو تنبیہ کی۔ اس دوران آپ نے بہت کچھ سہہ کر لیا۔ آپ کے دورِ نظامت میں مدرسہ اپنے میاں تعلیم کے لحاظ سے ممتاز قرار پایا، جس کی وجہ سے شہر کے حقیقی و شیخیہ مکتب فکر کے اچھے گھرانے بھی اس مدرسہ میں بچوں کو تعلیم دلانا پسند کرنے لگے۔

آپ نے رحمانیہ کی نظامت کے ساتھ ساتھ جامعہ کی تنظیم کا کام بھی شروع کیا اور ۲۷ اگست ۱۹۶۶ء بروز یکشنبہ، مسجد اہلحدیث مدینہ میں شہر جوہی کی ایک عام ٹانگ طلبہ کی۔ آپ نے ایک سو بیس آدمیوں کو دعوت دی، جن میں اکھٹے آدمی جمع ہوئے۔ طے ہوا کہ شہر شمالی کی طرح شہر جوہی میں بھی جلد اہلحدیث باشندگان کی ایک تنظیم دینی اغراض کے لیے بروئے کار لائی جائے اور باضابطہ ممبر سازی وغیرہ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مولانا عبدالمجید حویری رحمۃ اللہ علیہ نے سات نام پیش کیے جو با اتفاق رائے منظور ہوئے۔ ان میں مولانا ذریعہ احمد رحمانی، مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا عبدالمجید صاحب حویری حاجی عبداللہ صاحب حویری، مولوی محمد کبیری صاحب، مولوی عبدالقدوس صاحب اور مولوی عبدالجواد صاحب والد محترم شامل تھے۔ آپ اس کمیٹی میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے، مگر آپ داعی تھے، اس لیے آپ ہی کو کنوینر منتخب کیا گیا۔

جامعہ سلفیہ و مرکزی دارالعلوم کی جب ۱۲ رجب ۱۳۸۳ھ مطابق ۲۹ نومبر ۱۹۶۳ء کو تاسیس ہوئی، اس وقت آپ ہی انجمن جامعہ رحمانیہ کے ناظم اعلیٰ تھے۔ دارالعلوم کی بلڈنگ کی تعمیر آپ کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ اس بلڈنگ کے نقشہ و ڈیزائن میں آپ کی ذہانت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جامعہ کے اندر مسجد کا نقشہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ میرے دادا حاجی عبداللہ صاحب مرحوم بھی جو خراجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، تعمیرات کے سلسلہ میں کافی ماہر تھے۔ آپ کی زیر نگرانی کئی مایہ ناز عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ جامعہ رحمانیہ مدرسہ و دارالاقامہ کی بلڈنگ میرے دادا مرحوم کی نگرانی میں تعمیر ہوئی ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں اتر جانب پانچ کمرہ کھل کرنے کے بعد ۲۹ ذیقعدہ ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۶۵ء میں جامعہ مرکزی و مرکزی دارالعلوم کے نام سے یہاں باقاعدہ تعلیم کا افتتاح ہوا اور آپ کی کوشش سے مرکزی جمعیت اہلحدیث کے زیرِ نواہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔

۲۹ ذیقعدہ ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۶۵ء کو ہندوستان میں جماعت اہلحدیث ہند کا قیام عمل میں آیا تھا مگر جماعت

نے جہاں بہت سے منصوبے تیار کیے وہاں ایک منصوبہ مرکزی دارالعلوم کے قیام کا تھا۔ ابھی ہمارے یہ بزرگ اب دین افرو جماعت کو منظم کرنے میں کوشاں ہی تھے کہ ۱۹۴۸ء کے خاد میں مسلمانوں کی مام اور جماعت اہمیت کی خاص تباہی میں جماعت کا خیرانہ بکھر گیا جب حالات معمول پر آئے تو دوبارہ کوشش کے بعد جماعتی نظام کسی حد تک درست ہوا، لیکن مرکزی دارالعلوم کے قیام خواب شرمندہ قبیرہ ہو سکا۔ البتہ ہندوستان کے طول و عرض میں جماعت اہل حدیث کے چھوٹے چھوٹے شمار مدارس بن گئے۔ مگر ایک ایسی مرکزی درس گاہ کی ضرورت غموس کی جاتی تھی جو تمام جماعتی مدارس کو ایک لڑی میں پیر کر سکے۔ اسی اثنا میں لیے واقعات بھی پیش آئے جس سے اس کی ضرورت کاشت سے احساس ہوا۔ آخر ۲۰ جمادی الآخرہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۱۹ نومبر ۱۹۶۸ء کو نوگورکھ کے اجلاس میں یہ طے پایا کہ اہل بنارس اس ذمہ داری کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے اس کا قیام بنارس شہر میں ہوگا، ہمارے آباء و اجداد نے بہت پہلے سے یہ زمین جہاں آج جامعہ کی عالیشان عمارتیں قائم ہیں وہی ادارہ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان کا خلوص بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوا اور جماعت اہل حدیث ہند کا مرکزی ادارہ اس روئے زمین پر ۱۹۶۸ء میں عالم وجود میں آگیا۔ اب اس کے انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے باصلاحیت فرد کی ضرورت تھی۔ اکابر جماعت کی نظر والد صاحب پر پڑی، کیونکہ جامعہ رحمانیہ کو نبھانے کے بعد اس کا جو معیار قائم ہوا تھا، اس کی عمدہ مثال ان کے سامنے موجود تھی اور ایک مرکزی ادارہ کو چلانے کے لیے ایسا ہی باصلاحیت و باہمت شخص درکار تھا، آپ نے جس محنت و جانفشانی کے ساتھ اس جامعہ کو ایک تناور درخت کی شکل میں کھڑا کیا ہے، وہ ارباب جماعت سے مخفی نہیں ماسی لیے یوم تاسیس سے لے کر اخیر عمر تک آپ جامعہ کے نظامت عظمیٰ جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ نے ضعیفی اور بیماری کے باوجود اپنی انتہیک محنت اور مسلسل جانفشانی سے جامعہ کو اس منزل پر لے کر آکر ایک بے کر قیلم و تدریس، ترجمہ و تالیف اور شرح و تحقیق ہر میدان میں اس کا سراپے و قیاس کارناموں سے بلند ہے اور پوری جماعت اور ساری دنیا کے سلفی بڑے اعزاز کے ساتھ اسے اپنا مرکز قرار دیتے ہیں اور یہاں سے خارج خود علامہ سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سدا بہار رکھے اور یہاں کے عالمین و معاونین کے اندر خلوص پیدا کرے۔ آمین

اس مدت میں آپ نے جامعہ کے اندر کئی کانفرنسیں اور بڑے بڑے جلسے منعقد کیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جامعہ کو جگہ مل سکے اور اس کے مقاصد کو اجاگر کیا جاسکے۔ ان جلسوں کے انتظام میں جو محنت اور مشقت جھیلی پڑی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم کر کے دلے ابھی طرح جلتے ہیں۔ ان کے انتظام میں آپ رات مات بھر جلتے، کھانا، پینا مشکل ہو جاتا،

فکر رہتی کہ جامعہ کا نام بلند ہے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھے اور جس مقصد کے لیے اہل جامعہ سے اس کو قائم کیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے۔ آپ کو بہت کچھ سنا بھی پڑتا تھا۔ مگر آپ نے جس مہر و تھل اور رواداری کی مثال قائم کی ہے وہ آپ کے بعد کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے گی۔ آپ کو جامعہ کے درو دیوار سے محبت تھی، اس میں جن جن لوگوں نے ہاتھ بٹایا، ان سے محبت تھی، آپ ان کی قدر کرتے تھے۔ اس جامعہ کی ترقی کے سلسلہ میں ہر طرح کے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی اور ان کی ہمدردی کو خوش آمدید کہا۔ آپ جامعہ کے مستقبل کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے۔ زندگی کے اخیر ایام ہسپتال میں بھی آپ اکثر جماعت و جامعہ کے مسائل پر گفتگو فرماتے تھے۔ آپ نے جامعہ کے اندر جو آخری تقریر کی ہے وہ آپ کے جنابت کی محجہ تر جانی ہے۔ آپ نے کہا تھا:

”یہ درو دیوار اور میری زندگی، یہ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جاسکتا اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے سے پورا کرنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کی ادائیگی امانت داری کے ساتھ کرنے کے لیے اپنے شب و روز کو بالکل قربان کر دینا پڑتا ہے۔“

”سب برابر ہیں اور سب کو برابر بن کے رہنا ہے، عہدہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ذمہ کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھی ہم کوشش کریں ورنہ وہ اکیلا نہیں ادا کر پائے گا۔ میری بھی یہی گزارش ہے۔“

والد صاحب جماعت کے کاموں میں شروع سے منسلک رہے، کتاب و سنت کے سچے داعی تھے، کلاویاری مشولیت کے باوجود آپ سفر کے لیے وقت نکال لیا کرتے، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مظلہ العالی سے ملاقات اور مشورہ کے لیے اکثر مبارکپور تشریف لے جاتے، آپ نے جلد ایام کاموں میں شیخ صاحب سے رائے لینا ضروری سمجھا اور ہمیشہ آپ کی رہنمائی کو تمام اقرار پر مقدم رکھا۔ دہلی کا سفر یا اوقات ہوتا رہتا تھا، گھنٹے میں درود کی وجہ سے ریل پر سفر میں تکلیف ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے بہت اصرار پر ایف اے ایم میں ہوائی جہاز سے سفر کرنے لگے تھے۔ آپ ایک زمانہ سے مرکزی جیلر کے عہدہ پر تھے۔ ۱۹۷۹ء میں جب انتخاب ہوا تو آپ نائب صدر بنادیے گئے، اور پھر ۱۹۸۰ء میں آپ کو آپ کو صدر چن لیا گیا۔ آپ پر جامعہ کے ساتھ ساتھ جمعیت کی بھی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ کن حالات میں آپ امیر بنائے گئے، یہ اہل جماعت سے مخفی نہیں۔ والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے انتشار پیدا ہو، آپ کی

خواہش تھی کہ جماعت میں اتحاد قائم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ۱۹ دسمبر ۱۹۵۸ء کو جماعت کے معتقد حضرات کو خط میں لکھا تھا۔

”جماعت کے چند معتقد اصحاب اگر آگے آویں اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہت بڑا احسان جماعت پر ہوگا، میں اس اختلاف کی موجودہ فضا میں صدارت پر نہیں رہنا چاہتا میری محنت بھی اس لائق نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکوں، اس لیے کسی مناسب شخص کا انتخاب کر لیا جائے۔ جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، امید ہے کہ آپ فوری توہم دیں گے۔“

اس طرح کے مضمون کا کئی خط آپ نے متعدد ذمہ داران جماعت کو لکھا تھا مگر اباب جماعت نے آپ کو اس عہدہ عظمیٰ سے الگ ہونے دیا اور بار بار آپ ہی کا انتخاب کر کے یہ عظیم ذمہ داری آپ ہی کے سر باقی رکھی، آپ نے جماعت کو کیا کچھ دیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب آپ صدر بنائے گئے تو جمعیت کا دفتر کرایہ کے مکان میں تھا، اس کی اپنی کوئی جگہ نہ تھی۔ ۱۹۵۸ء میں آپ نے جمعیت اہلحدیث ہند کو جامع مسجد جیسے اہم اور گنجان مسلم علاقہ میں مستقل بلڈنگ عطا کی۔ اس کے پاس فنڈز کی کمی تھی، آفس کا خرچہ چلانا مشکل تھا۔ مگر آپ نے جس حوصلہ اور محنت سے کام لیا ہے اسے بھولنا آسان نہیں۔ آپ نے جمعیت کو منظم کیا، ریاستوں اور ضلعوں سے اس کو جوڑا، اس کو متحرک بنانے کے لیے متعدد پروگراموں کی تشکیل دی، خیر دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھایا، ریلیف فنڈ قائم کیا، آپ کی خواہش تھی کہ اہل حدیث وہ یقیناً ٹرسٹ کا بھی قیام عمل میں آجائے جو جمعیت کی بلڈنگ و فیرہ کا انتظام دیکھے، اس کے لیے بھی برابر کوشاں رہے۔ مگر آپ کی زندگی نے وفانہ کی اور یہ کام ادھورا رہ گیا۔

آپ جمعیت اور اہل حدیث منزل کی نگرانی کے لیے برابر اہل کام سفر کرتے رہے، اندون ہند اور بیرون ملک کے کئی ممالک اور کانفرنسوں میں شرکت کی، کئی بار حج کی ادائیگی کے لیے سفر کیا، آپ کا پہلا سفر حج کیمبر ۱۹۵۳ء کو ہوا تھا، اس کے بعد ۵ اکتوبر ۱۹۵۵ء کو مرہ واداجا جی محلہ محنت صاحب کا انتقال ہو گیا تو میری داوی کو ٹیکو مع اہل و عیال ۲۳ اپریل ۱۹۵۵ء کو حج کا خرچہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ۱۹۵۸ء میں تیسرا حج کیا، پھر کئی بار حج پر جانا ہوا، میری والدہ محترمہ حفظہ اللہ کے ساتھ آخری حج ۱۹۵۸ء مطابق ۱۹۵۸ء میں کیا جب آپ نے پورا رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں گزارا اور اپنی زندگی کا آخری حج جولائی ۱۹۵۸ء میں رابلہ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کی ضیافت میں ادا کیا، اپنے حج اپنی والدہ محترمہ خدیجہ بی بی بنت مولوی عبدالحکیم مرحوم کی زندگی میں ان کی طرف سے حج بدل کے طور پر کیا تھا۔

تعالیٰ سب کو شرف قبولیت بخشے آمین۔ اس دوران مملکت سعودیہ عربیہ کے کئی مؤثر میں شرکت کی، پہلی شرکت موتمر المسجد فی العالم مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ میں ہوئی۔ موتمر رسالۃ المسجد میں بھی شریک ہوئے، جسے رابطۃ العالم الاسلامی نے مکہ مکرمہ میں منعقد کیا تھا۔ اہم موتمر عالمی لتجیر الدعوة واعداد الدعاة جو صفر ۱۳۹۶ھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں منعقد ہوئی، شریک ہوئے اور موتمر عالمی الاول للقیام الاسلامی ربیع الثانی ۱۳۹۷ھ میں جامعۃ الملك عبد العزيز کی طرف سے مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی تھی، اس میں بھی شامل ہوئے، ان کے علاوہ خلیج کے ملکوں کاکئی بار سفر کیا۔

۱۳ مئی ۱۹۷۶ء کو لندن میں تشریف لے گئے تھے۔ ۲۵ فروری ۱۹۷۷ء کو کالیکٹوریٹ میں منعقدہ مجاہدین ایٹل کانفرنس میں شرکت کی۔ ۲۵ مارچ ۱۹۷۷ء کو بریلی وکلتہ کا سفر کیا، اسی سال ۱۵ مئی کو اپنی گلاوی سے بالٹنی ضلع بستی تشریف لے گئے اور ۲۴ مئی ۱۹۷۷ء کو بنارس میں نئی چوک کی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور اس مسجد کو ادارۃ اصلاح المساجد کے تعاون سے اپنی نگرانی میں مکمل کرایا۔ اس مسجد میں مدرسہ محمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کر کے اس علاقہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، آپ اس کی نگرانی خود کرتے تھے۔ بنارس کی کئی اور مساجد کی تعمیر میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آخری مسجد جلالی پورہ کی رضائیہ مسجد ہے جو آپ ہی کی خواہش کے مطابق اس علاقہ میں تعمیر ہو رہی ہے۔ بھئی کا سفر اکثر ہوتا تھا۔ ۴ مارچ ۱۹۷۸ء کو بالیکاؤن جامعہ محمدیہ دیکھنے گئے تھے، وہاں آپ کئی بار تشریف لے گئے۔

۱۲ مارچ ۱۹۷۸ء کو بھدوہی میں منعقدہ ریاستی کانفرنس آپ ہی کی صدارت میں ہوئی جو ریاستی جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی کی طرف سے منعقد کی گئی تھی۔ مؤدالوں سے پرانا تعلق تھا، ۱۳ جولائی ۱۹۷۸ء کو عالیہ ہسپتال اور مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر آپ وہاں تشریف لے گئے اور جب ۱۶ نومبر ۱۹۷۸ء کو اس کا افتتاح ہوا، اس میں بھی حاضر ہوئے۔ ۱۱ مئی ۱۹۷۸ء کو بنگلور کا تاریخی اجلاس آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ۲۷ جنوری ۱۹۷۸ء کو لال کوپال خنچ میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ ۷ مارچ ۱۹۷۸ء کو مینی پورہ میں مدرسہ محمدیہ کی بنیاد رکھی، ۲۵ مارچ ۱۹۷۸ء کو مرکزی جمعیت کے سلسلہ میں وکلتہ کا سفر کیا، ۱۶ مارچ ۱۹۷۸ء کو اوڈا بازار ضلع بستی اپنی موٹر سے تشریف لے گئے اور وہاں ریاستی کانفرنس جمعیت اہل حدیث مشرقی یوپی کی صدارت کی۔ اسی سال آپ حج پر تشریف لے گئے تھے۔ ۲۲ نومبر ۱۹۷۸ء کو جامعہ سلیمان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر سینار ہوا اور ۲۷ نومبر کو دہلی میں حرمت حرمین شریفین کنونشن میں شرکت کی جو آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہوا۔

والد صاحب کو ۷ مارچ ۱۹۸۹ء کو دل کے دورہ کی شکایت ہوئی تھی جس کے علاج کے سلسلہ میں دس دن

تک آپ ہسپتال میں بھرتی رہے، اس کے بعد بھی آپ کی مصروفیت میں کمی نہ آئی۔ ۲۸ مئی ۱۹۵۹ء کو جامعہ ملیہ میں مرکزی جمعیت کی مجلس عاملہ کی ٹنک بٹائی۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مدظلہ العالی سے آخری ملاقات ۲۶ جون کو مبارکپور میں کی۔ آپ کا آخری خطبہ عداوت ۳۰ ستمبر ۱۹۵۹ء کا وہ خطبہ ہے جس کو آپ نے دہلی کے پیر واکس میں کل ہند شبانہ الحمد للہ کنونشن کے موقع پر کھڑے ہو کر پڑھا تھا۔ اس میں آپ نے جماعت سے ہمدردی رکھنے والوں اور مخالفین سے خاص طور پر خطاب فرمایا اور ان کو یاد دلایا کہ موجودہ دور میں ان کی کیا ضرورت ہے۔ عملی میدان میں سب کی مل جل کر دین و ملت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا:

» بلاشبہ انسانی نفوس و طبائع میں اختلاف کا عنصر موجود ہے، عداوت و کینہ بھی دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک شخص کو دوسرے سے ذاتی یا جماعتی طور پر شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے موثر طریقہ بتایا ہے۔ بہت سے اختلاف بے بنیاد ہوتے ہیں اور بہت سے اختلافات کی معقول بنیاد ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسب طور پر ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا جائے تو بڑی سے بڑی غلط فہمی اور عداوت و کینہ دور ہو سکتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ایک امیر جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ کے فرمودات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، اس میں ہمارے لیے بڑی مغفرت اور تجربات معسر ہیں، جس فائز نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور بیماری و کالیف کے ساتھ ساتھ کاروباری مشغولیت فرض کی ادائیگی میں حائل نہ ہو سکیں، اس کے خلوص اور محبت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دنیا میں انسان آتے اور جاتے رہتے ہیں مگر اللہ کے خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ باقی و زندہ رہتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۵۹ء کو اینڈکس کے آپریشن کے لیے ہسپتال میں داخل کئے گئے، اسی روز رات ایچے آپریشن ہوا جو کامیاب رہا۔ آپ اچھے ہو گئے، سب کام خود سے کرتے، ۱۶ نومبر کو سر میں شدید درد ہو کر بخار آگیا، ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ دو اچل رہی تھی مگر بخار جاری تھا جو کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا تھا۔ ۲۵ نومبر ۱۹۵۹ء شنبہ کے دن صبح سے طبیعت کچھ بدلی لگ رہی تھی۔ گریات چیت سے سکون معلوم ہوتا تھا۔ ۲۶ بجے منہ کھلا دھوکہ لگی کی، ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، عصر کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا عصر بھی پڑھ کر آرام کریں کہا کہ وقت سے پہلے کیسے پڑھ لوں؟ پھر اس کے بعد شام، رنج کر دس منٹ پر لیک ایک گھاسٹ کر کے کلی کی، منہ دھویا، سانس بدل گئی اور آپ ہم سب کو سوگوار و ہراساں چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جلتے۔ اللہ ما اعطی واللہ ما اخذ۔ العین تدعہ والقلب یحزن ولا نقول الا بما یرضی ربنا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

رب العالمین آپ کے خرق رحمت کرے۔ اعلیٰ علیین میں ملے اور ہم سب کو ممبر کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ وصلى الله تعالى على رسولہ الکریم وارضو علانا ان الحمد لله رب العالمین۔۔۔

مولانا عبدالوجید صاحب سلفی حمۃ اللہ علیہ کی وقایہ

چند تعزیتی مکتوبات

محترم امیر مجیدۃ الہدیۃ ہند جناب مولانا عبدالوجید صاحب سلفی حمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملک و بیرون ملک سے برقیات، ٹیلیفون، تعزیتی قرائد میں اور مکتوبات بڑی تعداد میں موصول ہوئے۔ اسے خلوص کے لیے ہم تمام حضرات کے شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی آئندہ اشاعتوں میں ہم انھیں ان شاء اللہ محدث کے صفات میں شائع بھی کرتے رہیں گے، اس اشاعت میں صرف چند خطوط پیش کیے جا رہے ہیں جن میں ایک خط جماعت کے ایک مایہ ناز بیوت کا ہے۔ اس خط کے چند سطر پر صرف اس لیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ان سے ان بہت سے افراد جماعت کے جذبات کے عکاس ہو جاتی ہے، جن کی نظر جماعت کے حال سے زیادہ مستقبل پر ہے اور جو عام شخصیتوں کی بڑی مدد کے علو کے بجائے دیکھ چکے ہیں۔

- (۱) محترم ڈاکٹر سید عبدالحمید صاحب سلفی نے فرمایا کہ: ”محترم رفیق جناب مولانا عبدالوجید صاحب کے انتقال پر طمان کی غمزدہ دعوت اخبار کے ذریعہ ۲ دسمبر کو اس نا پسند کو ملی اور اسی وقت عجب کتبہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مرحوم بھائی کی جلدی کا مددہ اور خواہہ ایک خاندان کا نہیں بلکہ پوری جماعت اور ملت کا ہے۔“
- (۲) محترم مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی جھڑا انگری نے فرمایا کہ: ”یقیناً مرکزی دارالعلوم بنارس کے ناظم اعلیٰ، اور مرکزی مجیدۃ اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا عبدالوجید صاحب سلفی کی وفات حسرت و نایات جماعت و ملت کے لیے ایک عظیم حادثہ ہے جس سے ہر فرد جماعت کو بے انتہا مدد و غم ہے۔“

(۳) ڈاکٹر محمد رالدین احمد آرزو صاحب نے تحریر فرمایا:

”مولانا عبدالوہید سیفی کی رحلت کی اطلاع جامعۃ السلفیہ کے ناظم مولانا سالم محمد فاروق صاحب نے دی تھی، یاد رہتا ہے کہ تقریریت کا خط انھیں لکھ دیا تھا۔ اب آپ کا رسالہ آیا تو اس سے ان کی علالت، عمل جراحی اور وفات کی خبر ملی، لیکن بہت اختصار سے، ضرورت تھی کہ آپ کے عربی وار دو رسالوں میں زندگی اور ان کے کارناموں پر مفصل مضمون ہو۔

کیا کہوں ان کی وفات کا کسی قدر حدمہ ہوا، ان کی رحلت ایسے وقت ہوئی جب طبع اسلامیہ جمعیتہ الطہریہ اور جامعہ سلفیہ کو ان کی ضرورت تھی، انھوں نے اپنی جماعت کو مستحکم کیا اور بہت حد تک منظم اور جامعہ سلفیہ کو ترقی دے کر دینی کی بڑی خدمت انجام دی۔ اللہ انھیں اس کا اجر دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انھیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آپ کو حوصلہ پہنچا ہوگا، اس کا مجھے امتزاج ہے۔ خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور آپ سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ ان کے شروع کیے ہوئے کاموں کو درجہ تکمیل تک پہنچائیں۔“

(۴) محترم جناب ناظم صاحب کے انتقال کی خبر پہلے جناب عبدالہادی عمری صاحب نے دی، پھر آن گھر سے ایک خط کے ذریعہ معلوم ہوا، اچانک اس غیر متوقع خبر سے بڑا دھچکا لگا۔ جماعت میں ایک غلصہ انسان جو بے لوث خدمت کے لیے تیار رہتا تھا، اور جس نے کبھی جماعت یا دین کے نام پر تجارت کرنے کی نہیں سوچی، وہ بھی چلا گیا، اب مفاد پرستوں اور دنیا داروں کے لیے پیٹ فارم خالی ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور متعلقین اور لواحقین کو صبر کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ میری طرف سے جامعہ سلفیہ کے تمام اساتذہ، طلبہ اور اشاف اور مرحوم کے خاندان کے تمام لوگوں کی خدمت میں تقریریت فرمادیں۔ (ایک صاحب برطانیہ لندن سے)

(۵) محترم ڈاکٹر محمد منیار الرحمن اعظمی نے فرمایا: ”ناظم جامعہ سلفیہ جناب عبدالوہید صاحب کے انتقال کی افوسناک خبر سے دل کو بڑا حدمہ پہنچا، مرحوم کی دینی اور ملی خدمات کا ایک تسلسلہ ہمیں میں گھونٹنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔“

(۶) محترم شیخ عین الباری نے فرمایا: ”مرحوم کی رحلت جماعت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے پُر کریں، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔“

سایہ افسردگی

(بروقات مولانا محمد الوحید رحمۃ اللہ علیہ)

جہاز اعظمی

روح فرسا حادثے با چشمِ خم دیکھا کریں، ہم مشیتِ کاہِ اندازِ کرم دیکھا کریں،
 سایہ افسردگی عرب و عجم دیکھا کریں جس طوتِ نظرس اٹھیں تصویرِ خم دیکھا کریں
 اولِ شب کون اس خاکِ عجم سے اٹھ چلا آبدیہ ماتِ بھرِ شمعِ حرم دیکھا کریں
 بزم سے ناگاہ اٹھ جانا امیرِ بزم کا بے صدا سازِ قضا کا زیرِ بزم دیکھا کریں
 جلتے والے کا محبِ انداز تھا ہر گام پر دیر تک اہلِ نظرِ نقیشِ قسم دیکھا کریں
 گھنگو میں دلنوازی تھی کہ ہر دل کی صدا وہ رہیں محکمِ اود ہم دیکھ کریں
 منصبِ عرو و شرف پر وہ مثالی انکسار ایسے کم ہوں گے یہاں جو خود کو کم دیکھا کریں
 اجتماعِ دین و دنیا تھا، مگر کس شان سے آستانِ دین پر دنیا کو خم دیکھا کریں
 ایک سکتہ ہو گیا طاری جب اُٹی ہے خبر دم بخود قاصدِ ہمیں قاصد کو ہم دیکھا کریں
 ختم ہے اک بابِ زریں خدمت و اخلاص کا ملک و ملت اس کو جہت سے ہم دیکھا کریں
 سزگوں ہے جو جماعت کی قیادت کا علم کون بڑھ کر اب اٹھائے وہ علم دیکھا کریں
 اسے خلا اپ پر ہوں تیری رحمتیں شام و سحر مرقدِ پُر نور میں بارِ ارم دیکھا کریں

ان کے اوصافِ حمیدہ ضبطِ کونے میں مجاز

ڈوٹ جائیں گے بہت سارے قلم دیکھا کریں

قطعات سن وفات

بروفات حضرت آیات حضرت العلماء مولانا الحاج عبد الوجید صاحب مدظلہ

نبوت نکر: محمد حبیب اللہ شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم

عالم ہے مثل تھے عبد الوجید نکستہ میں دیدہ ورا، بالغ نظر، بخیدہ دل، اہل یقین
ہاں مگر حکم خدا سے پی کے جام مرگ آج اب ہوئے آخر کو وہ بھی ماہی علیہ بریں

$$= ۸۹۶ + ۲۱۶ + ۲۳ + ۸۲۸ + ۲۵$$

$$۶۱۹۸۹$$

عمر بھر کرتے رہے تربیت اہل حدیث ان کا مقصد تھا کہ ہو تقوت اہل حدیث
اے لیکن کر گئے رحلت تو یوں کھو شہیم! ہے وفات رہیز محبت اہل حدیث

$$= ۵۵۸ + ۵۲۳ + ۳۰۶ + ۵۰۲$$

$$۲۱۹۸۹$$

علم دیں، علم تجارت میں تھے یکتا اور طاق بااعد کی نفرت و وسعت میں تھے چونکہ وہاں
اس خصوصیت کے باعث لے جناب عبد الوجید کج اب ہے روح فرسا آپ کا دلخ فراق

$$= ۱۳۸۶ + ۲۵ + ۵۵۵ + ۲۳$$

$$۶۱۹۸۹$$

دین میں ہیں جتنے ارکان و قرائض یا وجوب صمد جمیت بھی تھے لیکن کیا دنیا سے کوہج
اس طرح گویا ہوا اب بدر جمیت مطلوب نامہ مقدور کرتے تھے عن مرعوم خوب

$$= ۱۴۳۱ + ۲۰۶ + ۵۲$$

$$۶۱۹۸۹$$

اک زیم قوم وقت اور اک فرد فرید
 بندہ غفلت تھا پورا اسے خداوند مجید
 ہے دعا ہو آج حکم بخشش عبد الوحید

$$\frac{135}{= 135} \quad \frac{1202 + 43}{= 1245}$$

 ۱۲۱۰ھ

شرک و بدعت سے یقیناً صاف تھان کا نعل
 غش دے چہ وہ دنیاں یا الہی اور پھر
 اس بنا پر رکھ دیا مارلی سنت کی لاج
 ہو منور روح نور لطف سے مرقدین آج

$$\frac{314 + 212 + 225 + 222}{= 1073}$$

 ۱۲۱۰ھ

لاریب تھے وہ دین و شریعت کے غیر خواہ
 اب جامہ کو پھوڑ چلے تو کہو بہتیم
 تھے جامہ کے حسن تدبیر سے سربراہ
 نو علم فردش جامہ سلفیہ سے آہ

$$\frac{169 + 586 + 305 + 22}{= 1082}$$

 ۱۱۹۸ھ

رکھتے تھے جامہ کو دل و جان سے وہ حبیب
 رب کریم تیرے کرم کے مٹیں سے
 پر آج اس سے دور ہوئے اب نہیں قریب
 ہو جائے اب بھی تاظم نعم البدل نصیب

$$\frac{25 + 15 + 991 + 224 + 5152}{= 6482}$$

 ۱۲۱۰ھ

حرکت الانطلاق الفکری و جمہود الشاہ ولی اللہ الہلوی

تالیف :- اسلام محمد اسماعیل اسلمی رحمانہ • تقریب : الدكتور مقصدی حسن الازہری
 بحریہ آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کا دوسرا اضافہ شدہ عربی ایڈیشن :-
 علامہ سلفی کے محققانہ و فاضلانہ مقالات کا مجموعہ -

مکتبہ جامعہ سلفیہ ریوڑی تالابہ بنارس۔

”سیپارہٴ دل“

(دیوپی اور بہار کے حالیہ فساد سے متاثر ہو کر)

تابش حجازی

اپنا جو پہچان ہے وہ خوشخوار بہت ہے آساں ہے اہل زندگی دشوار بہت ہے
اس گدش ایام نے یہ دن میں دکھائے اب بیٹے سے جی اپنا بھی بیزار بہت ہے
سب کھل گئے شاید دلِ محمود کے ٹانکے اب دیدہ گریاں مرا خونبار بہت ہے
میرٹھ ہو، بدایوں کہ ہو شہرِ بریشم میرے لیے یہ درد یہ آزار بہت ہے
بکھرا ہوا ہے چاروں طرف خونِ شہیداں رنگین ہر اک وادی دکھسا رہی ہے
اس طرح سے مینا دے پھونکا ہے نشین ہر شاخ چمن ابکی شرار بہت ہے
صدیعت با کہ وہ لوگ جو ایوان کے کیس تھے اب اُن کے لیے سایہ دیوار بہت ہے
ہر محنت نظر آتا ہے اک گنجِ شہیداں قاتل ترے خنجر کی رواں دھار بہت ہے
کھرے ہوئے ہر محنت ہیں تسبیح کے دانے محفوظ مگر حلقہٴ ڈنار بہت ہے
سب اپنے ہی کروت کے انجام میں ملے دوست تو دامِ بلا میں جو گرفتار بہت ہے
اب کچھ تو ٹھہر جا کہ مرادم ہے بھون پر اسے گردشِ دوراں تری رفتار بہت ہے
تو تختِ سکندر سے گرا فرشتے زمین پر ظالم ابھی اللہ کی یہ مار بہت ہے

پھوٹے گی کرن ایک نئی صبح کی تابش
ناریک اگرچہ یہ شب تار بہت ہے۔

ضَعِيفٌ أَوْ مَوْضُوعٌ أَحَادِيثُ كَاجَلْنِ

اور اُمت میں ان کے غلط اثرات

شبِ برات کے متعلق ضعیف اور موضوع احادیث

احمد مجتبیٰ سلفی

”محدث“ کا یہ شمار جب قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہوگا، اس وقت شبِ برات کا وقت قریب ہوگا، یہ مناسبت سے اس شمارہ میں شبِ برات ہی سے متعلق ضعیف اور موضوع احادیث اور اُمت میں ان کے غلط اثرات پر بحث دی جا رہی ہے۔

نوٹ: شبِ برات سے متعلق تمام حدیثیں یا تو موضوع ہیں یا ضعیف، ہاں بعض ضعیف احادیث ایک دوسرے کی مؤید ہو کر صحت کے درجہ تک پہنچ جاتی ہیں، دیکھیے حدیث ۱۲

۸۔ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَبَانَ تَغْشَوْنَهَا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، بَانَ اللَّهُ يَنْزِلُ فِيهَا لَغُروبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مَنِ مُسْتَغْفِرٍ نَاغْفِرُ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقُهُ؟ أَلَا مَبْتَلًى فَأَعَافِيهِ؟ أَلَا كَذَّابٌ أَكْذَابُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ۔

ترجمہ: جب پندرہویں شبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو (یعنی نمازیں پڑھو) اور دن کو روزے رکھو۔ اگر غروبِ شمس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس رات کو قریبی آسمان پر نزول فرما کر اعلان فرمائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں سے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں؟ ہے کوئی بیمار جسے میں شفا عطا دوں؟ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔

یہ حدیث حد درجہ ضعیف ہے، بلکہ ممکن ہے موضوع ہو، کیونکہ اس کا راوی ابن ابی بکر۔

حدیث گھڑا کرتا تھا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ (۲) اور بیہقی (۳) نے اسی کے واسطے سے حضرت علی سے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کی دو شقیں ہیں (۱) قیام و حیام کا حکم (۲) اور رات میں نزول باری تعالیٰ اور اس کا اعلان۔ دوسری شق کی تعویت (بدیہ صحت) نمبر ۱۲ پر آنے والی حدیث سے ہو جاتی ہے۔ مگر پہلی شق کا شدید منفع علیٰ عالمہ باقی رہ جاتا ہے۔ ہاں قیام کو بھی نمبر ۱۲ کی حدیث سے تعویت بایں طور حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار، رزق اور صحت کی دعا سے پہلے بندہ باری تعالیٰ کو ہدیہ حمد و ثنا اور عبادت بشکل نماز و عبادت پیش ہی کرتا ہے، مگر روزہ کیے کبھی بھی دوسری حدیث سے تعویت نہیں مل پاتی ہے۔

اس ضعیف حدیث کا اثر اتباع سنت اور اعتنا بدعت کی داعی جماعت پر بھی ایسا ہوا کہ بہت سے ائمہ حضرت بھی ۵ اشبان کا روزہ اس تاثر کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ”شب بارات“ منلے کا ”سلفی طریقہ“ بھی ہے۔ باقی علوم، مانڈہ، نیاز خانہ اور قرستان کی زیارت تو بدعت ہے۔ سنی کہ جب ہم لوگوں نے اپنے علاقہ میں اس روزہ کی حقیقت بیان کی تو سلفی حضرت کی طرف سے بھی ہمارے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ مگر اب دیکھ دیکھ بات لوگوں کی بکھریں آئے گی ہے۔

واضح رہے کہ ۵ اشبان کی تخفیف کے بغیر ماہ شعبان میں نفل روزہ کی کثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس میں بعض صحیحین کی حدیثیں ہیں۔

۹۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ : هَلْ تَدْرِينَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ ؟ قُلْتُ : مَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فِيهَا يَكْتُبُ لِي مَوْلُودُ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَفِيهَا يَكْتُبُ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ ، وَفِيهَا تَرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ ، وَفِيهَا يَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ ۔

(حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہویں شعبان کی رات نفل نماز پڑھی، پھر فرمایا: جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا:

اس سال پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اسی مات لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کی روزی روٹی لکھی جاتی ہے۔

یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے اس کو بہت ہی کثرت دعوات کثیر^(۱) میں بعض مجہول رواۃ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

حضرت عائشہؓ ہی سے ایک روایت مندرجہ ذیل (۲) میں آئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

۱۰۔ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ، قلت : يا رسول الله ! احب الشهور اليك ان تصومه شعبان ؟ قال : ان الله يكتب فيه على كل نفس مئة تلك السنة ، فاحب ان ياتي اجلي وانا صائمٌ۔

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا: روزہ رکھنے کے لیے آپ کو شعبان کا مہینہ بہت ہی پسند ہے؟ فرمایا اس مہینہ میں سال بھر کے مرنے والوں کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا وقت مقرر اس حال میں آئے کہ میں روزے سے رہوں۔

لیکن اولاً تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے رواۃ میں مسلم بن خالد^(۳) زہبی^(۴) اور سدید بن سید^(۵) ضعیف ہیں۔

ثانیاً اس میں چند ہوس کی رات کی قید نہیں اور نہ کوئی اس رات کی فضیلت۔

اسی طرح حضرت اسامہ بن زید سے نسائی^(۶) ایک روایت آئی ہے، جس میں شعبان کے اندر اعمال پیش کرنے کا ذکر ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

۱۱۔ قلت لمرادك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان ؟ قال : خالک شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائمٌ۔

(۱) مشکاة المعانيج، کتاب القلادة: باب تمام شهر رمضان واسئلة الانصارية للشيخ محمد الانصاري، (ص ۱۹)

(۲) ۸۲۰/۳ ص ۳۱۲، مجمع الزوائد (۴/۳ ص ۱۹۲)

(۳) الميزان (۴/۱۰۲) (۴) مصدر سابق (۲/۲۴۸) (۵) کتاب العیام باب حدیث ۲۳۵۸۔

یعنی میں نے کسی مہینہ میں آپ کو اتنا روزہ رکھتے نہیں دیکھا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں؟ فرمایا رجب و رمضان کے درمیان واقع اس ماہ کی فضیلتوں سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔

لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے (۱) کیونکہ اس میں ایک راوی ثابت بن قیس ابو العنسن مثنیٰ ہے جو بقول حافظ ابن حجر "صدوق یہم" ہے، یعنی صدوق تو ہے لیکن اسے وہم ہو جاتا ہے اور شاید اسی وہم کا نتیجہ ہے کہ اس روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جس سند سے نسائی میں اس کی یہ روایت مذکورہ الفاظ سے مروی ہے ٹھیک اسی سند سے اسی کے فوراً بعد اس کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں؟

قلت: انك يا رسول الله تقوم حتى لا تكاد تطفى وتطفى حتى لا تكاد (ان تصوم) الا يومين ان دخلا في صيامك والا صمتكما؟ قال: اي يومين: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس قال: ذاك يؤمان تعرض فيهما الاعمال۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ روزے رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی دن بلا روزہ رہیں گے ہی نہیں، اور کبھی روزے نہیں رکھتے تو لگتا ہے کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ مگر دو دن ایسے ہیں کہ ضرور روزے سے رہتے ہیں۔ فرمایا: وہ دو دن کون ہیں؟ عرض کیا دو شنبہ اور جمعرات۔ فرمایا: ان دونوں دنوں میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔

یہ تو ہوتی متن میں اضطراب کی بات، سند بھی اضطراب سے محفوظ نہیں۔ مذکورہ سندیوں ہے "ثابت بن قیس عن ابی سعید المقری عن اسامہ" اور دوسری سند اس طرح ہے "ثابت بن قیس عن ابی سعید المقری عن ابی ہریرۃ عن اسامہ" (۲) اور ثانی الذکر سند میں متن ایک تیسرا ہی ہے۔ اس میں شعبان کا ذکر ہے اور نہ ہی دو شنبہ اور جمعرات کا اس کے الفاظ ہیں۔

(۱)۔ علامہ ابانی نے اس حدیث کو "صحیح سنن النسائی" میں درج نہیں کیا ہے۔

(۲)۔ حدیث ۲۳۵۹

(۳)۔ کتاب العیام باب ۴۰ حدیث ۲۳۶۰

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْرُدُ الصَّوْمِ فَيَقَالُ : لَا يَفْطُرُ وَيَفْطُرُ فَيَقَالُ :

لَا يَصُومُ -

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے یہاں تک کہ کہا جاتا: اب کسی دن بلا روزہ کے نہیں رہیں گے۔ اور روزے نہیں رکھتے تو کہا جاتا کہ اب روزے رکھیں گے ہی نہیں۔)

خلاصہ کلام: حدیث ۱۲، ۱۳، ۱۴ کے طرق خاص طور پر بنا، ارا کے طرق میں بہت زیادہ ضعف نہیں ہے اور امتوں کے مجموعہ سے ایک دوسرے کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ اور ان سے جو ایک اجمالی بات ثابت ہوتی ہے وہ حجت کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اس رات کی بخندہ فضیلت ثابت ہے۔ مگر اس فضیلت کا کیا تقاضہ ہے اور اس بات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا جاتا ہے، اس پر بحث بعد کی حدیث میں آکر ہے۔

۱۲: اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی يَنْزِلُ (دقی روایہ: يَطْلُع) لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَبَّانِ اِلٰى

سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لْجَمِيعِ خَلْقِهِ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ

(پند رہیں شبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا (قریبی آسمان) پر نزول فرماتا ہے اور مشرک و کینہ پرورد کے سوا سب کی بخشش فرمادیتا ہے۔)

یہ حدیث بخاری میں بھی پیش کے ساتھ مندرجہ ذیل صحابہ کرام سے روایت کی گئی ہے۔

ابو بکر صدیق، عائشہ، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ، خشنی، عوف بن مالک، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، عثمان بن ابی العاص اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

اور سند کے اعتبار سے ہر ایک کی حدیث ضعیف ہے، حضرت ابو بکر کی سند میں عبد الملک

بن ہشام ضعیف ہے۔^(۱) عائشہ کی سند میں دو بزرگ انقطاع ہے۔^(۲) ابو ہریرہ کی سند میں عبد الرحمن بن ہشام مجہول ہے۔^(۳) ابو موسیٰ اشعری کی سند میں بقیہ اور عبد الرحمن بن عزیب ضعیف ہیں۔^(۴) ابو ثعلبہ کی سند میں اوص بن حکیم ضعیف ہے۔^(۵) عوف بن مالک کی سند میں بقیہ اور عبد الرحمن بن ابی النعمان ضعیف ہیں۔^(۶) اور عبد اللہ بن عمرو کی سند میں بقیہ ضعیف ہے۔^(۷) اور معاذ کی سند میں انقطاع ہے اور عثمان کی سند میں کئی مجہول راوی ہیں ہاں بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث محض کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ علامہ البانی (۸) اور علامہ عبید اللہ

رحمائی شیخ الحدیث مبارکغوری (۱) کا خیال ہے اور ان کی رائے کی تائید شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتویٰ سے بھی ہوتی ہے۔
مذکورہ تینوں المذاہب جہاں فقہ حدیث کی چوٹی کے ماہرین ہیں وہیں غایت درجہ سنت کے مستثنیٰ اور بدعت سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ان کے اس حدیث پر حکم کو ناقابل اعتبار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ مگر انھوں نے اور ان سے پہلے دیگر علماء سلف نے اس رات کی عبادت کے لیے جو تودو شروع لگائے ہیں اور سلف صالحین نے جس طرح اس رات عبادت کی ہے، اس کا خلاف بھی ضروری ہے۔

یعنی اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ پندرہویں شب ان کی رات کو سال کی دیگر راتوں پر دام اسوا ثبیب ایک گونہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس رات میں فعلی عبادات پر خاص اجر و ثواب حاصل ہوگا۔

اب یہ دیکھا جائے کہ سلف صالحین جو ہم سے زیادہ اجر و ثواب کے حصول میں کوشش کرنے والے تھے، ان کا اس رات میں کیا طریقہ تھا۔ تو ہمیں تاریخ سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ "خدا" یا "خدا" یا "خدا" یا "خدا" کے ساتھ اس رات میں کچھ زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ بھی سچی یا جملہ کے تمام لوگ بھی نہیں بلکہ صرف محدود سے چند، کوئی نغلی نمازیں پڑھتا تو کوئی قرآن کی تلاوت کرتا تو کوئی دعاؤں میں مشغول ہوتا۔ اور بس۔

مگر اجتماعی شکل میں نمازیں پڑھنا یا تسبیحات اور درود و سلام اور اجتماعی شکل میں قبرستان جانا، قبروں پر چراغاں کرنا اور فاتحہ خوانی اور صرف میٹھی چیزوں کی خیرات! وہ بھی "فاتحہ بدیعہ" کے بعد۔ کیا یہ سب خرافات مذکورہ احادیث سے مستنبط ہوتی ہیں؟ کیا اسلاف نے یہ سب کیا ہے؟ لیکن مندرجہ ذیل کا دنیا میں کوئی جواب نہیں۔

جب مشروع نفلی عبادتوں کا ثبوت بھی ان احادیث سے مشکل مستنبط کیا جاسکتا ہے (یعنی کثرت طرق کی وجہ سے) تو جو اعمال سرے سے بدعت ہیں ان کے لیے اس حدیث کو کیسے مسئلہ بنایا جاسکتا ہے؟

حضرت عائشہ کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین جانے کا تذکرہ ہے۔ اس سے اس رات قبرستان کی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ تو عرض ہے کہ یہ حدیث برفہ تو بہت ضعیف ہے اس لیے اس کے تمام مشمولات دلیل نہیں بنائے جاسکتے۔ اس حدیث کو تعویذ و دیگر سات صحابہ کی احادیث سے دی گئی ہے، جن میں قبرستان جانے کا ذکر نہیں ہے اس لیے اس شق کے لیے تعویذ ثابت نہیں کی جاسکتی۔

اگر حضرت عائشہ کی حدیث منغمہ صحیح بھی ہوتی تو بھی اس سے اس رات میں خاص طور پر قربتان جانے کی دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔ کیونکہ اللہ کے رسول کا معمول ہی تھا کہ وہ حضرت عائشہ کی باری میں قربستان جایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم میں اہی سے روایت ہے: فرماتی ہیں: کما کان لیلتها من رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یخرج من آخر الليل الى البقیع۔ (الحديث) یعنی جب بھی ان کی باری ہوتی خدا کے رسول رات کے آخری پہر میں یقع چلے جاتے۔ تو اسی معمول کے مطابق اس رات کو یقین کئے ہوں گے کہ خاص اس رات کی وجہ سے

یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ بعض مفسرین نے سورہ دخان کی آیت:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ
إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْصَلُ
كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (۳-۴)

ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا،
بے شک ہم ڈرنے والے ہیں۔ اس رات میں تمام باتھت
امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

میں ”لیلہ مبارکہ“ اور ”فیہا یفرق کل امر حکیم“ سے پندرہویں شبان کی رات مراد لی ہے جیسا کہ طبری نے عکرمہ سے روایت کی ہے۔ کیونکہ یہ تفسیر سراسر باطل ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
نِزْلًا سَوِيًّا (۱۸۵)

نیز سورہ قلم میں ارشاد باری ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا مِنْ قَدَرٍ مِمَّا نَحْشُرُ فِيهَا رَبِّ الْكَافِرِينَ

ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔
اس واضح ارشاد خداوندی کے بعد سورہ دخان کی آیت ”لیلہ مبارکہ“ سے شب برات (پندرہ شبان کی

رات) مراد لینا کیا معنی رکھتا ہے، ہر مومن اس کو بھروسہ کرتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ
شَبَّانٍ لَمْ يَرْوِ عَنْ عِكْرَمَةَ فَقَدْ
أَبْدَأَ الْجُعَّةَ فَإِنَّ نَعْيَ الْقُرْآنِ إِنَّهَا
فِي رَمَضَانَ۔

اور جس نے یہ کہا کہ یہ پندرہویں شبان کی رات ہے
وہ مقصد سے بہت دور چلا گیا ہے، اس لیے کہ خود
قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ یہ رات رمضان کے اندر
ہے۔

خود طبری نے عکرمہ کا قول روایت کرتے کے بعد اس کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اپنے کتاب کی باطل

تاویل سے بچائے۔ آمین، ثم آمین۔ •••

فضل اللہ سلفی

جذبہ مسابقت

مقابلہ اور مسابقت کی اس دنیا میں ہر کوئی اپنی کامیابی کے لیے لگ دو اور بے پناہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں غافل ہوا تو کامیابی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی اور وہ غائب و غاسر رہے گا۔ اسے کامیابی ملے اور وہ فاتح و کامران ہو، اس کے لیے وہ خونِ جگر سے چراغِ شب روشن کر لے گا۔ تباہ روزِ اسی کی فکر میں غلغلہ و بیجاں رہتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ یہ نقشِ ہیں سب ناتمام، خونِ جگر کے بغیر
نعرہ ہے سودائے خام، خونِ جگر کے بغیر

خونِ جگر کے بغیر نقش بھی ہیں ناتمام اور نعرہ بھی ہے سودائے خام، یہ تو مقابلہ و مسابقت اور اس میں حصولِ کامیابی کی بات ہے، جس میں کوشش و جانفشانی از بس ضروری ہے۔ شہجہ جاتِ زندگی کا خواہ کوئی بھی مقابلہ ہو۔ بغیر جذبہٴ مسابقت اور محنت و مشقت کے کامیابی شکل بھی ہے اور درحقیقت ناممکن بھی۔ زندگی کے مثبت مقابلوں میں خدا ہمیں اور آپ کو کامیاب و کامران بنائے (آمین)، لیکن کیا ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیاوی امور کے لیے وہ اپنے اندر جذبہٴ مسابقت پیدا کرے اور محنت و مشقت کر کے کامیاب ہو جائے۔ اپنی اس زندگی کو شاد کام اور آندوئے حیات کو تمام کرنے میں اخروی زندگی فراموش کر جائے۔ اولیٰ کی آرائش میں اُخروی بگاڑ لے اور فانی کے لیے لاندال و جادواں سے بے فکر و بے پروا ہو جائے۔ واضح ہو کہ عدمِ اعتدال کا نتیجہ، ندامت، صرف دنیاوی کلیہ نہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کا نفاذ یقیناً ہوگا۔ پس یہی کسی نے کہا کہ

إذا أنت لم ترحل بناد من التتق وأبصرت يوم المحشر من قد تن ودا
ندت علی الا تکون عسثله وانت لم تر صد کما هو ارصد

یعنی، جب تو بغیر توشہ تقویٰ کے رہے گا اور بروز حشر ما جب تو نہ کو دیکھے گا تو شرمندہ رہے گا کہ تو اس کی طرح نہیں اور نہ ہی اس کی طرح تیار کی۔ بروز قیامت شرمندگی اور ندامت سے بچنے کے لیے قرآن نے ہمیں ایک نسخہ بتلایا کہ فاستبقوا الخیرات: یعنی، کاریگری کی طرف سبقت کرو اور کہا کہ: وسارعوا الی مغفوة من ربکم و حجة عنہا السموات والارض اعدت للمتقین؛ ذرا دیکھیے حبیب خدا کی فکر جتنی اور کاریگری کے لیے جذبہ سبقت۔

حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ: صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدينة النص فصلم غم قامر مسرعاً فتحطی رقاب الناس الی بعض حجر نسائه۔ ففزع الناس من سرعۃ فزع علیہم فرأی اہم قد عجبا من سرعۃ قال: ذكرت شیئاً من تبرعنا فکرت ان یحبسنی فأمرت بقسمتہ۔ یعنی، میں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معمر کی نماز پڑھی۔ آپ سلام پھیرنے کے بعد بڑی تیزی سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردن پار کرتے اپنی کمری بیوی کے گھر میں گئے۔ آپ کی جلد بازی سے لوگ بھی گھبرا گئے۔ چنانچہ جب ان کے پاس آپ پہنچے تو دیکھا کہ سب آپ کی جلد بازی سے حیران ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے تیر (سونا یا چاندی کے ٹکڑے) یاد آ گئے تو میں نے ناپسند کیا کہ وہ مجھے (ذکر خدا سے) روک دیں۔ چنانچہ میں نے (فوراً) انہیں تقسیم کر لئے، کا حکم دیا۔ کاریگری کے لیے آپ کا یہ جذبہ سبقت دیدنی اور قابل رشک ہے۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ احد کے دن ایک آدمی نے حضورؐ سے کہا کہ میں اگر مال لایا تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے کہا کہ جنت میں۔ چنانچہ انھوں نے اپنے ہاتھ سے کھجور پھینکی، پھر لڑائی کی اور شہید کر دیے گئے۔

غزوہ احد ہی کا ایک واقعہ حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ: حضورؐ کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی۔ آپؐ نے پوچھا کہ مجھ سے یہ تلوار کون لے گا۔؟ سمجھوں نے (جھٹ سے) اپنے ہاتھ بڑھائے اور ہر کوئی کہنے لگا میں لوں گا، میں لوں گا تو آپؐ نے فرمایا (اچھا بتاؤ) کہ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ اب تو سب رک گئے۔ مگر ابو دجانہؓ نے کہا کہ میں: چنانچہ انھوں نے حضورؐ سے تلوار لی اور مشرکوں کے سر زبردستی کئے۔ کاریگری کے لیے اس مقابلہ میں ابو دجانہؓ کا یہاب ہوئے اور نہ کہ صرف مشرکین کا کام اس تلوار سے تمام کیا، بلکہ اس کی وجہ سے خدا اور حبیب خدا کے حبیب بھی ٹھہرے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا واقعہ اور کاریگری کے لیے ان کا جذبہ مسابقت تاریخ نے کسی طالب علم سے مخفی نہیں۔ ایک روز حضرت عمر فاروقؓ جیشِ ہمت یا جنگِ تبوک کے چندہ کا تذکرہ کرتے گئے اور فرماتے گئے کہ اے حضرتؐ نے جب ہمیں مال تصدق

لے دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف، جس کا پھیلنا زمین و آسمان کے برابر ہے (یہ جنت) پر میرے گاہکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

کرنے کا حکم دیا تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر ان تصدیق کرنے کا معصم ارادہ کر لیا اور اپنا نصف مال تصدیق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ باقی نصف۔ اتنے میں ابوبکر اپنا ساما مال لیے آگئے۔ اُن حضرت نے اُن سے بھی وہی سوال کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے خدا اور رسول کافی ہیں۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ میں کبھی ابوبکر صدیق سے کسی بات میں بڑھ نہ سکوں گا۔ (تاریخ اسلام ج ۱ ص ۱۵۰)

قرآنِ مجید نے حضرت ابوبکر صدیق کے اس جذبہ مسابقت پر جس میں کامیابی کے لیے انھوں نے اپنی فکر کی اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی۔ خدا اور رسول کو اپنے لیے کافی سمجھنا اتنی بڑی بات ہے کہ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس واقعہ کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کارِ خیر کے لیے کتنا جذبہ مسابقت موجود ہے اور اس میں کامیابی کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ کھوکھلی شہرت و عزت، فانی عیش و عشرت اور دولت و ثروت کے لیے ہمارے اندر پایا جانے والا جذبہ مسابقت اتنا بلند کہ ہم دم سپہیلے ہم تو پہلے ہم، کا خیال ہمارے ذہن میں گھر کیے رہتا ہے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کے لیے ہمارے اندر جذبہ مسابقت پایا نہ جاتا ہو۔ اس میں کامیابی کے لیے ہم بے پناہ کوشش اور انتھک تنگ و دوڑ کرتے ہوں۔ ”ہم کسی سے کم نہیں“ والا خیال دہریں موجود ہوتا ہے، جہاں دینی معاملہ مفتور ہوتا ہے۔ کارِ خیر، نیکیاں اور دینی امور میں ایک دوسرے سے بڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ اٹک لے ہی ہم بڑھنا نہیں چاہتے۔ ہماری حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم کارِ خیر اور جادواں زندگی کے لیے بھی اپنے اندر جذبہ مسابقت پیدا کریں اور کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم فانی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جبکہ باقی اور سرمدی کے لیے ہم کچھ کرتے ہی نہیں چاہتے کہ ہم خودی سوارانے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہمارے زیادہ سے زیادہ کارِ خیر اور نیکیاں کر لیں، ورنہ پھر بڑی ندامت اور شرمندگی جس اٹھانا پڑے گی۔ مگر خیال رہے کہ اس ندامت سے پھر گئی چیز ہاتھ آتی نہیں۔

کارِ خیر کے لیے خدا ہمارے اندر جذبہ مسابقت پیدا کرے۔ (آمین)

...

جماعت کی دعوتی خدمات کا تعارف

جامعہ سلفیہ کے قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ جماعت اہل حدیث کی علمی و تبلیغی خدمات کا ناظر بنے۔ تعارف کرایا جائے اور انگریزوں کے ہمد سے لے کر آج تک جماعت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کو منظم شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، نیز جماعت کے ائینہ عمل اور طریقہ کار کی جو خصوصیت ہے اس کو نمایاں کیا جائے۔ یہ کام جماعت کے کس فرد کا نہیں بلکہ اہل علم و قلم کی پوری ٹیم کا تھا جو اس اہم تحقیقی خدمت کے لیے برسوں محنت و کوشش کر کے ایسا لٹریچر تیار کرتی، جس کے ذریعہ جماعتی خدمات کے تعارف میں مدد ملتی اور لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ اس جماعت نے اُردو سے پہلے اور انگریزی کے بعد کس پہنچ پر کام کیا، اور اس کے کام کی اہمیت کیا ہے۔

جامعہ سلفیہ کی مرکزی حیثیت اس بات کی متقاضی تھی کہ جماعت کے محاسن افراد اس کے ساتھ تعاون کریں اور ماضی کے جماعتی نعوش کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے ایسا لائحہ عمل تیار کریں، جس سے افراد جماعت کی تعلیمی و تبلیغی کوششوں کو جماعتی رشتہ میں منسلک کیا جاسکے، اور کبھی موثر پراختیار و افتراق کا احساس نہ ہو۔ مرکزی ادارہ کے قیام سے پہلے جماعت کے جن افراد کو نقطہ اجتماع کی تلاش تھی ان کا مدعا جامعہ سلفیہ کی تاسیس سے حاصل ہو چکا تھا، اسی طرح جو لوگ جماعتی بے توہمی و ناقدری کا رونا روئے کے خوگر تھے ان کا جذبہ بھی ختم ہو چکا تھا، کیوں کہ جماعت نے ایک کام کے لیے صاف پتھر دین میدان مہیا کر دیا تھا، لیکن یہ دافوس کا مقام ہے کہ مرکزی ادارہ کو جس جبرجستی و توجہ و تعاون کی ضرورت تھی وہ اسے اب تک حاصل نہ ہو سکا اور افراد جماعت اس سلسلہ کی اپنی ذمہ داریوں کو پورے طور پر محسوس نہ کر سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت گزرنے پر مرکزی ادارہ کے ساتھ ایک طرح کی منافست و تقابل کا جذبہ بھی بعض حلقوں میں ابھرا جسے جماعتی ترقی کی راہ میں کلی، کلاوٹ کی حیثیت حاصل ہونے لگی۔ اس مہمہ تعال کے وجود پذیر ہونے کے اسباب و محرکات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن ہماری اجتماعی زندگی کے لیے اس طرح کا رجحان سم قاتل سے کم نہیں۔

مذکورہ تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کے بعد یہ عرض کرنا مناسب ہے کہ جماعت نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے

مرکزی ادارہ قائم کیا اور اب تک اسے کسی نہ کسی سطح پر اپنے اعتماد و تعاون سے سرفراز کیا، اُسے والا مودعہ جماعت کے اس احساس ذمہ داری کو یقیناً قدر کا نگام سے دیکھے گا، لیکن اس کی نگاہیں یقیناً اس مدیہ پر بھی ہوں گی جسے ادارہ کے تعلق سے افراد جماعت آئندہ اختیار کریں گے۔

اس موقع پر یہ اظہار بھی مناسب ہے کہ مرکزی ادارے اپنی بساط کے مطابق اب تک قدم اُٹھے ہی بڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور افراد جماعت کے تعاون سے اس نے متینہ لائحہ عمل کے مطابق خدمات انجام دی ہیں، پھر بھی یہ اعتراف قریب انصاف ہے کہ جماعتی میدان میں جس نوعیت کے کام کی ضرورت تھی وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ جامعہ سلفیہ نے ۱۹۸۰ء میں منعقد ہونے والی دعوتِ وقیم کا نفرنس کے موقع پر جماعت کی علمی تاریخ سے متعلق چند کتابیں تیار کر لئی تھیں۔ ایک کتاب سیری خدمت سے متعلق تھی جس میں تمام جماعتی مدارس و مکاتب کا تعارف کرایا گیا تھا۔ اس کتاب کی دوسری اشاعت مزید ترمیم و اضافہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اور اس طرح یہ اپنے موضوع پر اب تک کی سب سے مکمل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری کتاب جماعت کی تعلیمی خدمات سے متعلق تھی، اس میں علماء اہل حدیث کی تعینات کافتی ترتیب سے تعارف کرایا گیا تھا۔ اس میں صرف تین چار سو کتابوں کے نام درج ہو سکے تھے، لیکن اب اس کا دوسرا ایڈیشن تیار ہو گیا ہے جس میں تین ہزار سے زائد کتابوں کا تعارف درج ہے۔ جماعتی تعینات کا انتخاباً ضروری دوسری کتاب میں نہیں ملے گا۔ تعلیمی خدمات ہی سے متعلق دواور کتابیں بھی اس وقت شائع ہوئی تھیں، جن میں تمام علمی حلقوں نے زبردست خواہشیں پیش کیا، ایک کتاب میں ان تمام تعینات کا تعارف کرایا گیا تھا جن میں علماء جماعت نے قرآنِ کریم کے ترجمہ یا تفسیر سے متعلق تالیفیں کی ہیں۔ اور دوسری کتاب ہندوستان میں علمِ حدیث کے موضوع پر ایک موضوعی مطالعہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں بھی دواہل حدیث دونوں مکتب فکر کے علماء حدیث اور ان کی علمی خدمات و منہج، فکر و عمل کا مفصل تعارف موجود ہے، اپنے موضوع پر یہ بھی ایک منفرد کتاب ہے اس کا دوسرا اضافہ شدہ ایڈیشن پچھلے دنوں منظرِ عام پر آچکا ہے۔

جامعہ سلفیہ جیسے عظیم ادارہ کے لیے مذکورہ کوششوں کو ہم بہت زیادہ میاں دینی کہہ سکتے ہیں اور نہ جماعت میں ان کی پذیرائی کے لیے خطوطِ دیسی فون کی کثرت کا حوالہ دے سکتے، ہاں حدیثِ نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کام تھا اور آج بھی اس کی اہمیت و افادیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ تدریس و تعلیم کے بعد اب جامعہ سلفیہ نے دعوتی و تبلیغی خدمات کے تعارف کا عزم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مکمل

کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعوتی خدمات کے قارف کام اس دور میں بہت زیادہ اہم اور ساتھ ہی بہت زیادہ مشکل بھی ہے۔ اس کام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے موجودہ ہندوستان کی مسلم و غیر مسلم آبادی کے احوال پر ایک نظر کافی ہے۔ مسلمان اپنے دین سے دور ہو کر بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور صحیح عقیدہ و عمل کی دعوت آج بھی ان کے لیے باعثِ توحش ہے ان کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہوا پرست و عمار و قانڈین ان کو اپنے عقائد کے لیے آکر رکار بنائے ہوئے ہیں اور مذہب کے نام پر ہنگامہ رسم و رواج سے انھیں وابستہ کر دیا ہے۔

غیر مسلمین کے لیے موجودہ سیکولر نظام اور بغض و تعصب کے جذبات سے سمومِ نفسا میں تخریب و تفرقہ ر کے ذریعہ دعوت کام بہت سے نئے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اخلاق و کردار کی استواری کے ذریعہ دعوت کام کیا جائے اور برادرانِ وطن کے سامنے اسلامی شریعت کے ان محاسن کو عملی شکل میں پیش کیا جائے، جن کا موجودہ ہندوستانی معاشرہ زیادہ محتاج ہے۔ طبقاتی نظام کی موجودہ کشمکش میں اسلامی عدل و مساوات کی انگریزی صحیح پائی نہیں لیکن صرف نظریات اور دہائی باتوں سے مخاطب نہ کرنا مشکل ہے۔

اس کام کی دشواری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سب کے لیے واضح ہے، مادی وسائل اور باصلاحیت افراد کی کمی کے ساتھ ہی ماحول کی ناہمواری کا اس میں بڑا دخل ہے، کام کے لیے متحدہ منصوبہ بندی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دعوتی کوشش کو یکساں کرنے کے لیے خود ہماری صفوں میں افراد بلکہ جماعتیں موجود ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو کامیابی کے ساتھ مشروط کرنا صحیح نہیں۔ یہ ادائیگی فرض کی بات ہے۔ کامیابی کی توقع قوی ہو یا کمزور آدمی کو فرض کی ادائیگی میں اخلاص و محنت سے کام لینا چاہیے۔

جامد سلفین کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں علماء و جماعت نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کا قارف لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور جماعتی مہیج دعوت کو پورے اخلاص و بصیرت کے ساتھ دینے کے سامنے لایا جائے تاکہ اس میدان میں کام کرنے والوں کو رہنمائی ملے اور مذکورہ مہیج کی اہمیت بھی واضح ہو سکے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے مومنوں کو ذیلی عزمانات میں تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ جماعت کے افراد جس پہلو پر نظر رکھتے ہوں، اسے قلمبند کر کے پیش کریں۔ پھر ان تحریروں کی مدد سے ایک جامع قارف تیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ جماعت کی دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کے لیے ملک کے بعض علاقے خصوصیت کے ساتھ معروف ہیں، اگر کچھ اپنی قلم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اس طرح کے کسی علاقہ کا مکمل جائزہ پیش کر دیں تو یہ بڑی آسانی کا باعث ہوگا۔

اسی طرح جماعت کی بعض شخصیات دعوت و تبلیغ کے لیے پختہ مشہور ہیں، ان میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے ہیں، جن کی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف رہی ہے۔ ان شخصیات کے دعوتی کارناموں کو مرتب کر کے کی ذمہ داری اہم ہے۔ اس میں ان شخصیات کے احوال زندگی سے بحث کی ضرورت نہیں، صرف دعوتی خدمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس میدان میں ان کا قیاد کس درجہ کا ہے۔

ان گزارشات کے بعد ذیل میں وہ نقاط ملاحظہ فرمائیے، جن پر روشنی ڈالنا مطلوب ہے، جس مخلص و ہمدرد سے جس قدر تعاون ممکن ہو، پیش کرے، ہم اس کی قدر کریں گے، نیز اس خاکہ میں ترمیم و اصلاح کی ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی ہم اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے فضل و کرم سے مکمل فرمادے۔

دعوتی خدمات کے تعارف سے متعلق سوالات

- ۱۔ دعوتِ عمل بالکتاب والسنة (سلفیت) کا آغاز کب اور کس طرح ہوا؟
- ۲۔ علاقہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے علماء کے احوال جس قدر بھی معلوم ہو سکیں۔
- ۳۔ دعوت و تبلیغ کے وسائل اور طریقے کیا تھے؟ (عام اجتماعات، مساجد میں درس، ملاقاتیں، مقالات و مولفات وغیرہ)
- ۴۔ عام جلسوں اور مناظرات کی تفصیل۔
- ۵۔ تبلیغی اجلاسوں کے احوال و کیفیات۔
- ۶۔ تبلیغ کے سلسلہ میں خاص دشواریاں، جن کا علماء کو سامنا کرنا پڑا۔
- ۷۔ غیر مسلموں میں تبلیغ کا کیا انتظام تھا؟
- ۸۔ موجودہ دور میں اصلاح و تبلیغ کی کیا کوشش ہو رہی ہے؟
- ۹۔ علاقہ میں جماعت اہل حدیث کے افراد کی تعداد کتنی ہے؟
- ۱۰۔ علاقہ میں کوئی مدرسہ یا لائبریری ہو تو اس کے مختصر احوال؟

عرض پرداز

مفت مدنی حسن ازہری

ہماری نظر میں

نام کتاب : قبر پرستی دنیا میں کیونکر بھیلی — اسباب و علاج
 مؤلف : علامہ سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
 ناشر : شعبہ نشر و اشاعت المعبد الاسلامی رچھا بریلی یوپی
 قیمت : چھ روپے۔

مؤلف کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، وہ تحریک عمل بالکتاب والسنہ کے ستون تھے اس لئے کتاب بھی مؤلف کی عظیم شخصیت کی آئینہ دار ہے، موضوع کی تعلیم کے لئے مؤلف محترم نے درج ذیل مہربانیاں قائم کر کے انھیں دلائل کتاب و سنت سے مزین کیا ہے۔

(۱) قبر پرستی کیونکر بھیلی (۶) سلف صالحین کی سماعی جملہ (۳۰) فتنہ قبور (۴۲) شیطانی تعلیم کے درجہ بدرجہ اسباق اس ضمن میں آپ نے پانچ درجات کا ذکر کیا ہے (۵) فتنہ قبر پرستی کے اسناد کیلئے وسائل و ذرائع اس سے متعلق آپ نے آٹھ ذرائع کا ذکر فرمایا ہے۔

کتاب چھوٹی تقطیع میں ۳۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتابت، طباعت اور کاغذ صاف ستھرا اور عمدہ ہے تحریک کتاب و سنت کے وابستگان اور اس سے تعلق خاطر رکھنے والے اصحاب کے لئے یہ کتاب قابل مطالعہ ہے۔
 (ادارہ تحریر)

نام کتاب : کلام حکمت
 مؤلف : صفی احمد سلفی مدنی

لئے کا پتہ : صفی احمد مدنی مسجد محبوبیہ جینگل گوڑہ، حیدرآباد

اس کتاب میں محسن انسانیت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جامع احادیث کی تشریح کی گئی ہے

جو اسلام کی اساسی تعلیمات یعنی عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق پر مشتمل ہیں۔ تشریح میں سلف صالح رحمہم اللہ کے فہم کی حتی الامکان پیروی کی گئی ہے جو کسی بھی دینی کتاب کو درجہ استناد تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کتاب میں پچاس سے زائد موضوعات کی توضیح کی گئی ہے۔ نمونہ چند موضوعات ذکر کر رہے ہیں (۱) آخرت کا فقیہ۔

(۲) دنیا و آخرت کی درستگی

(۳) اہل ذکر۔

(۴) عرش کے سایہ میں

(۵) صحابہ کرام کو برا کہنا حرام ہے

(۶) طاقتور مومن اور کمزور مومن

(۷) احترام مسلم

(۸) مال کس کا ہے (۹) کافر کیلئے ذلت و خواری ہے (۱۰) لڑکیاں جہنم کی آڑ ہیں (۱۱) پریشانیاں

گناہوں کو مٹا دیتی ہیں (۱۲) قتلے اور آزمائشیں (۱۳) قرب قیامت کے فتنے (۱۴) قبروں کو مسجدیں بنانے

کی ممانعت (۱۵) حسن اخلاق کی اہمیت (۱۶) دعوت کا طریقہ کار (۱۷) نفس کا تقویٰ (۱۸) دل کی اصلاح

(۱۹) ایمان کی حقیقت (۲۰) بری صحبت کا نقصان۔

اوسط سائز میں کتاب ۵۰ صفحات پر مشتمل ہے، خوبصورت اور مضبوط ٹائٹیل، کتاب

طباعت اور کاغذ عمدہ ہے، دینی تعلیمات سے روشنی حاصل کرنے والے اصحاب کے لئے یہ کتاب پرتاثر

اور مفید ہے۔

(ادارہ تحذیر)

ماہنامہ **محکمات** بنارس

شمارہ: ۴ • اپریل ۱۹۹۰ • رمضان المبارک ۱۴۱۰ م • جلد: ۸

اس شمارے میں

۲	ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحجاز الغزالی	درس قرآن
۴	" " " "	درس حدیث
۶	عبدالوہاب حمازی	اقتباس
۱۴	شیخ الحدیث مولانا عبد اللہ رحمانی	رمضان المبارک کے فضائل و مقاصد
۲۲	ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری	ہمیں منصفانہ افادہ فکر کی ضرورت ہے
۲۸	احمد مجتبیٰ سلفی	موضوع و ضعیف احادیث کا چلن
۳۲	"	باب الفتاویٰ
۳۴	شکیل احمد اتری	ادب اسلام کے آئینہ میں
۳۸	شاکر گیادی	آیت اتفاق پر تفسیر
۴۰		سچا لکچر میں تباہ حال لوگوں کی آباد کاری...
۴۵		جامعہ سلفیہ کے جدید عہدیداران کا انتخاب

مدیر
۱

عبدالوہاب حمازی

پتہ
۱

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸/۱ جی ریوڑی تالاب، دارالمنی بنارہ

بدل اشتراک

• سالانہ تیس روپے • فی پرچہ تین روپے

○

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خرید اور حکم ہو چکا ہے۔

خود را فیضیت دیگران را نصیحت

اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ

تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (بقرہ: ۱۲۳)

(کیا تم لوگوں کو بھلی باتیں بتلاتے ہو اور اپنے آپ کو بادمعہ کتاب پڑھنے کے بھلائے ہو، کیا تم ہوش نہیں رکھتے؟ ۹)

...

...

...

قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اہل کتاب سے خطاب کے دوران ایک اہم مسئلہ کی طرف ان کی توجہ موڑتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تم نے اپنے لیے یہ کیسے روا کر لیا ہے کہ تم لوگوں کو تو بھلائی اور خیر کی دعوت دیتے ہو لیکن ان تعلیماتِ حسنہ پر خود عمل سے گریز کرتے ہو، یہ کیسی دعوت و تبلیغ اور خطابت ہے کہ عوام کو خیر کی طرف بلاؤ اور خود ان اعمال کو نہجاً لاؤ، حالانکہ تم کتابِ ہدایت کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے احکامات و فرامین کے بجالانے میں کوتاہی اور تغیر کرنے والوں پر کیا وعید و پھٹکار ہے۔ اپنی زندگی کے ساتھ اس طرز اور روش کے بارے میں تم خود و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہیں عقل و ادراک نہیں ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، خوابِ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو۔

آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل لوگوں کو تعویذ شادی اور اللہ کی اطاعت اور بھلی باتوں کا حکم دیتے تھے اور خود اس کی مخالفت کرتے تھے اس پر اللہ رب العزت نے ان کو عار دلوائی، اس لیے جو شخص کسی خیر کا حکم دے اس پر عمل میں اس کو سب سے پہلے سبقت کرنی چاہیے۔

الزمن اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی اس منافقانہ روش پر ان کی مذمت فرمائی، اور اپنے حق میں ان سے جو خطا و تغیر سرزد ہوئی ہے اس پر ان کی سرزنش فرمائی کیونکہ وہ اچھی باتوں کی لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے اور خود اس سے

خافض و بے پرواہ تھے۔ یہاں پر ان کی خدمت اس واسطے نہیں کی گئی کہ انھوں نے لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیا اور خود اس پر عمل نہ ہوئے، بلکہ ان کی خدمت صرف اس واسطے ہوئی کہ انھوں نے ان بھلائیوں پر خود عمل کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ امر بالمعروف عالم دین کا فریضہ ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر اور مفید بات یہ ہے کہ وہ جن امور کی طرت لوگوں کو بلائے، اس پر خود عمل پیرا ہو، اور ان سے بچے نہ ہو۔ شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو جن باتوں سے میں روکتا ہوں اس میں تم سے مخالفت کا میرا ارادہ نہیں ہے، میرا تو صرف مقصد بقدر استطاعت اصلاح ہی کا ہے۔ اور میں اس کی توفیق اللہ ہی عطا فرمائے، جس پر میرا توکل ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

حافظ ابن کثیر اس کے بعد فرماتے ہیں: امر بالمعروف اور عمل بالمعروف دونوں واجب ہیں۔ علماء سلف و خلف کے صحیح اقوال کی روشنی میں ایک کے ترک سے دوسرا فریضہ ماقط نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حاصی کا ارتکاب کرنے والا دوسروں کو اس سے نہ روکے، یہ کمزور بات ہے اور اس سے کمزور ذریعہ بحث آیت سے استدلال۔ اس میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عالم چاہے خود معروف پر عمل نہ کرے لیکن معروف کی تبلیغ کرے، اس طرح ارتکاب منکر کے ساتھ وہ لوگوں کو منکرات و فواحش سے روکے گا۔

ایسی حالت میں وہ اطاعت کے ترک اور معصیت کے ارتکاب پر تاباں مذمت و نفی ہوگا، کیونکہ وہ اس کو جانتا ہے اور جان کر عملی و جمالی البعیرت ان احکام شریعی کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے کہ جو شخص علم رکھتا ہے وہ جاہل کی طرح نہیں ہے، اس واسطے بے عمل عالم پر زیادہ وعید آتی ہے۔

حضرت ابن مالک کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء کی رات میرا گزر چند ایسے آدمیوں کے پاس سے ہوا، جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قہقہیوں سے کافی جا رہی تھیں، میں نے جبرئیل سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں جو لوگوں کو بھلی باتوں کی تبلیغ فرماتے تھے اور خود کو بھلا رکھا تھا۔

ان گزارشات کی روشنی میں ہیں اپنی علمی و ادبی اور دعوتی و تبلیغی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ نصوص شریعی کی تصریحات کی روشنی میں اللہ رب العزت کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے، منافقین کی سزا کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ جہنم کے سب سے خلیفہ میں ہوں گے، مذکورہ آیت میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر نفاق کی تعریف صادق آتی ہے، علماء نے نفاق اور منافق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ الذی یصف القول ولا یعمل بہ۔ جو ذاتی جہ خیر کرے اور عمل سے کرا ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو ایمان و عمل اور ثبات قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ (ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار الغفرلانی) ...

امانتوں کی حفاظت کیجیے!

اِذَا وَسَدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

(صحیح بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے جو گفتگو تھے کہ ایک اعرابی نے آکر سوال کیا کہ: قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات سن لی اور اس کو ناپسند فرمایا۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ آپ جب اپنی گفتگو پوری فرما چکے تو پوچھا کہ قیامت کے بارے میں کس نے سوال کیا تھا؟ اعرابی نے کہا کہ وہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرو، کہا: امانت کا ضائع کرنا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: جب امور و معاملات نا اہلوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے عہد مبارک میں ہر طرح کے مناصب کے لیے مناسب افراد کی تعیین انسانوں کے تقویٰ و طہارت علم و فضل اور فہم و تدبیر کے معیار پر ہوتی تھی، امانت و خطابت، گورنری، قضا و افتاء اور فوجی کی قیادت اور دوسرے سیاسی و اجتماعی و معاشرتی اور تعلیمی مناصب پر فائز لوگوں کی تاریخ و سیرت کے جائز مکے لیے اگر سرسری طور پر طبقات و تراجم اور تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ بعد میں امت مسلمہ میں اجتماعی اور انفرادی مفاسد کے راہ پانے کے موثر اباب میں سے ایک سبب نا اہلوں کو خانہ ساز و جہالت کی بنا پر عہدوں اور مناصب پر بٹھانا ہے۔

اب تو صورت حال یہ ہے کہ مناسب اور باصلاحیت افراد اور عہدوں اور مناصب میں گویا بعد المشرقین ہے اور اودیت کے اس دور میں امانت و دیانت کو صرف دوپیر پیسہ اور سونے چاندی کی امانت سے خاص کر دیا گیا ہے، جبکہ کتاب و

افتتاحیہ

غیر فطری نظام کا فطری انجام

اردو کے ایک معروف مسلم شاعر نے جس کے فکر و فکر کے تار و پود جدید تہذیب و ثقافت نے تیار کیے تھے، آج سے برسوں پہلے کیونزم کی بگڑتی ہوئی صورت حال سے متعلق اپنے حسرت و یاس کا تذکرہ باقی کیونزم کے صفوں میں اس طرح پیش کیا تھا۔

کیا جانتے تری امت کس حال کو پہنچے گی

بڑھتی چلی جاتی ہے تعداد اماموں کی

ہر گوشہ مغرب میں، ہر خطہ مشرق میں

تشریح و گرگوں ہے اب تیرے پیاموں کی

اس میں ہر ہر لفظ کیونزم سے قلبی لگاؤ کی منہ بولتی تصویر ہے۔ یہ سچ ہے کہ تقریباً ایک صدی تک فکر و نظر، حرکت و عمل اور حکومت و تسلط کے اعتبار سے کیونزم نے جدید تہذیب و ثقافت کے پردہ اشخاص کی ایک بڑی تعداد کو اپنے حلقہ اثر میں لے رکھا تھا اور حکومت و اقتدار پا جانے کے بعد نوع انسانی کو دو بلاکوں میں بانٹ کر ایک بلاک کا مطلق انسان قائم بن گیا تھا، تمام حاکمین ادیان اس کے مقابل بھیگی جلی بن چکے تھے، پوری دنیا کا عام انسان اس کے سطوت و جبروت کو دیکھ کر یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ یہ نظام زندگی بھی کبھی فنا ہو سکتا ہے۔ تمام اقوام و ملل کا نیا تعلیم یافتہ طبقہ سوتے جگتے اسی کے نغے گاتا تھا۔ اور اسے دین عصر جدید اور لینن کو پیغمبر عصر جدید کہتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ دنیا کی ہر قوم میں حقائق سے باہر شخصیات بھی تھیں جو اس نظریہ حیات کے حدود و اربعہ سے ابھی طرح واقف تھیں گو ان کی صدائیں اس طوفان کے عالمی تقارن میں طوفانی کی صدا کی طرح غیر سمجھ تھیں، ان میں ملت اسلامیہ کی قومی و دینی زبان عربی کے عصر جدید کے سب سے بڑے ادیب جناب عباس محمود عقاد نیز ڈاکٹر طارق حجازی معری ممتاز تر ہیں۔

انسانی اجتماع و تمدن کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی اکثریت ہمیشہ حقائق کے ادراک میں دیر لگاتی ہے، جس کی

بھاری قیمت ہمیشہ انسانیت کو چکائی پڑی ہے، بعینہ یہی معاملہ کیونزم کے بارے میں بھی ہوا ہے، کیونزم کا دورِ خاندانوں کا ہاتھوں سے پالا، جس نے ایک منہ سے مشرق کو اور دوسرے منہ سے مغرب کو عرصہ سے دبوچ رکھا ہے، اس کے اسرار سے پردہ اٹھانے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے سابق سکرٹری محمد صفوت سقاوی نے اپنی کتاب ”الما سونینہ“ میں دستاویزی ثبوت فراہم کیے ہیں، ان کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں نے سلطنت اسرائیل کے قیام سے پہلے اور یورپ و امریکہ میں قیام کے مرحلہ میں بڑی بڑی عیسوی شخصیات اور ذہنی تعلیم یافتہ لوگوں کو کس طرح اپنے دام میں گرفتار کیا، اور عالمی یہودی حکومت کے قیام کے لیے کس طرح مرحلہ وار تخطيط کے ساتھ یورپی اقوام بلکہ پوری دنیا کو دو گروپوں میں تقسیم کر کے لڑایا اور سائے ادا بنانے اور ان کے اثرات ختم کر دینے کے منصوبوں پر عمل کرایا، یہودیوں نے خفیہ طور پر جرمنی، نژاد عیسوی شخصیات و انزہاٹ کو جدا دیا، عالم کو ختم کرنے اور اپنے عالمی منصوبوں کے لیے تیار کیا، جس نے انقلابِ فرانس اور برطانوی استعماریت کی شکست و ریخت کے کامیاب ذرائع استعمال کیے۔ اٹلی کا مازینی اور امریکہ کا جیمز ماسی اسی ہم کی کڑیاں ہیں، انیسویں صدی کی ابتدا میں یونیورسٹی میں یہودیوں کی خفیہ تنظیم نے تخریبی تنظیموں کو ملاکر کیونزم کی عالمی تنظیم قائم کی اور عالمی یہودی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کارل مارکس اور انگلز کو مامور کیا۔ مارکس جرمن نژاد یہودی ہے اور جرمن نژاد انگلز اس کا گہرا دوست۔ اس کے ساتھ یہودیوں نے ایک اور جرمن نژاد رابرٹ کو آری نسل کے حقوق کی دعوت پر مامور کیا۔ بیک وقت دو متضاد نظریوں کے قیام سے یہود کا منصوبہ تھا کہ دونوں کے ملنے والوں میں ٹکراؤ ہوگا، جس میں لازماً ایک برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم ہوئی اور جرمن برباد ہو گیا۔ انیسویں صدی کے نصف اول میں یہودیوں نے امریکی جرنل پائیک کو بھی اپنے عالمی منصوبوں کی تکمیل کے لیے مامور کیا تھا۔ اس نے تین عالمی انقلابات کے منصوبے بنائے جن کی تکمیل کے لیے وہ کیونزم، نازیت اور صہیونیت جیسی عالمی تحریکات پر خصوصیت سے اتکا کرتا تھا۔ پہلے انقلاب سے پہلی عالمگیر جنگ مراد ہے، جس سے وہ دوسری قیامت کا خاتمہ اور کیونزم کی بالادستی چاہتا تھا۔ یہود کا یہ تیر ٹھیک نشانہ پر لگ گیا، دوسرے انقلاب سے دوسری عالمگیر جنگ مراد ہے، جس سے وہ فلسطین میں یہودی حکومت کا قیام اور سبکی دینے کے مقابلے کے لیے عالمی کیونزم کو مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ یہود کا یہ تیسرا بھی نشانہ پر بیٹھ چکا ہے۔ تیسرے انقلاب سے مراد تیسری عالمگیر جنگ ہے۔ گزشتہ دونوں جنگیں ٹھیک یہودی منصوبہ کے مطابق لڑی گئیں۔ تیسری عالمی جنگ کے لیے پائیک کا منصوبہ یہ ہے کہ عالمی صہیونیت اور عالم اسلام کے درمیان کشمکش سے ایک طاقت لازماً تباہ ہو جائے گی۔ اس منصوبہ پر پائیک کا ایک دستاویزی خط لندن کے برٹش میوزیم میں محفوظ ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ ہم اتحادی اور تخریبی تنظیمات کو مطلق العنان کر دیں گے۔

یہ عظیم ترین خونریزی کی تحریک ہوگی، اس وقت تمام اقوام عالم بشمول مسیحی عالمی انقلاب کے داعیوں کی اس بھڑکی سی جماعت کے سامنے اپنے دفاع کے لیے خود کو مجبور پائیں گی، پھر ایسے شخص کی حاجت محسوس کریں گی جس کی طرف عبادت کا رخ کر سکیں۔ قادین کرام خود فرمائیں پاپک کی یہ ساری باتیں حکماء آل صہیون کے پروٹوکولز کی اس موضوع سے متعلق باتوں سے کس قدر مشابہ بلکہ مطابق ہیں۔ کیونکہ مذہب اور دین عصر جدید اور سین کو پیغمبر عصر جدید مانتے والے ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات نے کبھی کیونکہ ہم کے اس یہودی پس منظر پر بھی خود فرمایا ہے نہیں اگلے میں خوبصورت ٹائیٹوں کی پھانسی اور کامریڈ کے اچھے اور حسین خطاب نے انھیں اس کا موقع نہیں دیا۔

کیونکہ ہم کا نظریہ حیات انسانی فطرت سے کس قدر دور اور اس کی سعادت کا کتنا بڑا دشمن ہے، اسے پرکھنے کے لیے جناب عباس محمود عقاد اور ڈاکٹر طارق جی نے جس منہج بحث و تحقیق پر اتفاق کیا ہے وہ اس قدر مبنی بر حقیقت اور محسوس ہے کہ دنیا کے کسی مذہب، دعوت، نظریہ اور تحریک کو اس پر پرکھا جاسکتا ہے اور بجا طور پر اس کے صلاح و فساد کا حکم لگایا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب و نظریہ کی تحقیق سے پہلے اس کے بانی، داعی اور اس کے متعلقین کی تحقیق کی جائے، کیونکہ پاکیزہ شئی سے پاکیزہ شئی پیدا ہوتی ہے اور خبیث سے خبیث ہی جم جاتی ہے۔ دونوں شعبوں نے ”الشیویتیہ والانسائیہ“ مذہب نووی العالیات، ”افکار مارکسیہ فی المیزان“ اور ”الشیویتیہ والادیان“ میں اسی منہج کے مطابق کیونکہ ہم کی تحقیق کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ کیونکہ ہم کوئی دعوت یا نظریہ حیات بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ چند گروہ ہوئے فکر و عمل کے حامل اشخاص کا مزاج و طبیعت ہے۔ ڈاکٹر طارق جی نے ثابت کیا ہے کہ دین کے متعلق کارل مارکس کے افکار کی بنیاد بناؤ جتی اور بناؤ توئی کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ اپنے یہودی آباؤ اجداد سے ملی ہوئی پیچیدہ اور بگڑی ہوئی موروثی مذہبیت اور اس کے متعلق اس کے ذاتی تجربات ہیں۔ خاندان بے متعلق مارکس کی رائیں کسی فلسفیانہ اساس پر مبنی نہیں بلکہ اس کے ذاتی خاندانی تجربے اس کی اساس ہیں۔ وہ خاندانی ذمہ داریوں سے بہت حقیق محسوس کرتا تھا، وہ تمام ابناء میں سب سے زیادہ مافران تمام شوہروں میں سب سے زیادہ تنگ دل شوہر اور ابوت و پدرانہ ذمہ داریوں سے سب سے زیادہ دور تھا۔ اسی خاندانی تجربے اور مزاج و طبیعت نے اس میں پوری نوع انسانی کے خاندانی نظام کو بروئے اکھار پھینکنے کی رغبت پیدا کی۔ قیمت اور مال کے لیے عمل واحد ذریعہ ہے۔ اس نظریہ پر سب سے زیادہ گفتگو کرے والا مارکس زندگی بھر دوسروں کے ہمارے جیتا رہا۔ دین اور امپریلزم کا یہ دشمن دینی جملات اور جریہ ٹیوینک میں بالائزام لکھتا تھا، جس میں اشتراکیت کے سوا ہر بات ہوتی تھی۔ جریہ کو جب اس کا علم ہوا تو مارکس کی اعادہ بند کر دی۔ اس حال کا یہ دشمن مطالبے سے کسی کتاب کے لیے

معاہدہ کرتا پھر پیشگی رقم لے کر کبھی عہد کو پورا نہ کرتا تھا۔ اسی طرح انجمن زمانہ کردار کا حامل تھا، یا خونی تاریخ کا ساز بڑا لاقانونیت پسند تھا، لیکن پچھن کا رخ بندہ تھا۔ اسٹالینیسم کی تاریخ کا عظیم مجرم تھا، اور جودت اسٹالین خیریت پارہ پارہ کر دے والا تھا، یہ عاقبتیسا، اپنی بیویوں کا قاتل، اپنے بیٹے کی جمبو باؤں کا عاشق اور اپنے دوستوں کا خائن اور متعدد جماعتوں کا قاتل تھا۔ اسی طرح کیونز کم کے حامی پروکار اس نظریہ حیات میں اپنی جینی بھوک کی تسکین پاتے ہیں ا مال و دولت کے حصول کے لیے اسے اہم ذریعہ بنائی کرتے ہیں۔ اس منہج بحث و تحقیق سے کوئی صاحب نظر جب کیونز کے مبادی پر نظر ڈالے گا تو عقل و ضمیر کے اعتبار سے غایت درجہ بگڑے ہوئے لوگوں کی یہ دعوت اسے عقل سلیم کی راہ میں فاسد ہی نظر آئے گی۔ جو پانی گندے مقامات سے گزرا ہو وہ گندا اور بدبودار ہو کر ہی نکلے گا۔

کیونز کم کرومیں میں جب اپنا مرکزی اقتدار حاصل ہو گیا تو عمل کی دنیا میں خود اپنے بتائے قانونی تفساد کے دا میں گرفتار ہوتا گیا اور جبر و اقتدار میں افساد کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنی بے شمار تعیناتیں پیدا کرنا لگا۔ اسلام کے علماء اصول نے اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی پانچ بنیادی ضروریات کی تعین کی ہے، صاحب المواعقات ۵ امام شافعی نے لکھا ہے کہ علماء اصول ایضاً تمام اقوام و ملل کے لیے عام مانتے ہیں کہ دنیا کا جو مذہب، نظریہ حیات اور حکومت انسانوں کی ان پانچ بنیادی ضروریات کا تحفظ کرے گی وہ خیر و صلاح کی راہ پر گامزن رہے گی، اور جو ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو ضائع کر دے گی وہ فساد اور تباہی کی نذر ہو جائے گی۔ وہ بنیادی ضروریات دین، جان، نسل، مال اور عقل کا تحفظ ہیں۔ نظر و استقراء سے ثابت ہے کہ یہ پوری فروع انسانی کی فطری ضروریات ہیں، اس معیار سے بھی جب ہم ملل کی دنیا میں کیونز کم کو جانچتے ہیں تو یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کیونز کم نے فروع انسانی کی ان تمام بنیادی اور فطری ضروریات کو ضائع کیلئے اور اس کے نتیجہ میں خود تباہی اور فساد کی نذر ہو چکے ہے، دین کے متعلق کیونز کم کا نظریہ بالکل واضح ہے کہ انسان محاصرہ میں بنا اور اساسی صورت ذرائع پیداوار ہیں، بنا و ملوی یعنی سیاسی نظام، افکار و معتقدات، قوانین و تقالید اور جملہ اویان محض جہاں اساسی کامکس ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ بنا و اساسی کی تبدیلی سے بنا و ملوی کی تبدیلی لازمی ہے۔ اقدار صرف مادہ ہے، جملہ جنیاء اور ان کی شریعتیں صرف بنا و اساسی کی خادم تھیں، انبیاء اور ان کا دین وقت کے ذرائع پیداوار اور سرمایہ داروں کے معاون اور غریبوں کے دشمن تھے، اس طرح کیونز کم کی فطری دین انجمن ہے، جس سے محروم طبقہ کو پہلایا جاتا ہے۔ روس میں کیونٹ پارٹی کے بانی یس نے ۱۹۲۱ء میں کہا تھا کہ دین پر مکی غلبہ حاصل کرنا ہماری حکومت کا فریضہ ہے۔ کیونٹ ہمیشہ اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ متحدہ روس میں ایسے لوگ نہیں رہ سکتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں

نیز کمیونٹ پارٹی کسی دین پسند کو اپنا رکن نہیں بنا سکتی، اسی لیے کمیونزم نے دوس، چین، البانیا اور دیگر بہت سے اپنے ممالک میں مختلف ادیان کے لاکھوں عبادت خانے مقفل کر دیے، یا انھیں اسٹیڈیم، المحادی مراکز، اور عجائب گھروں میں تبدیل کر دیا اور دین پسند عوام اور رہنماؤں کو اجتماعی کاشتکاری یا کارخانوں میں کام پر لگا دیا۔ کمیونزم نے انسانی جانوں کا ضیاع جس بڑے پیمانے پر کیا ہے پوری تاریخ بشر میں اس کی مثال نہیں ہے۔ جریدہ ٹیلی گراف شمارہ ۱۹/۳/۱۹۶۹ء نے لکھا ہے کہ: کمیونزم نے ایک سو پینتالیس ملین افراد کا قتل کیا ہے۔ حالیہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۱۶ء سے ۱۹۵۵ء تک کمیونزم نے ایک سو پینتالیس ملین انسانوں کو قتل کیا ہے۔ یعنی دوس، چین، جرمنی، کیمبوڈیا اور دیگر مقامات پر کمیونزم نے پندرہ کروڑ انسانوں کو قتل کیا ہے۔ نسل سے متعلق کمیونزم صراحت سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اسے وہ اعلیٰ ترین معاشرہ قائم کرنا ہے، جس میں تمام عورتیں تمام لوگوں کے لیے عام ہو جائیں۔ جس طرح مال کی خاص ملکیت درست نہیں۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کے لیے اور کوئی عورت کسی مرد کے لیے خاص نہیں۔ اسی طرح نسب، نکاح، خاندان، میاں بیوی، اور اولاد سب حکومت کمیونزم کی ملکیت ہوتے ہیں چنانچہ کمیونزم بچوں کو ایسے ماحول میں نشوونما دیتا ہے، جس میں کسی عین باپ، ماں، خاندان اور نسب سے اس کی کوئی نسبت نہ رہے، خاندان، حکومت اور ذاتی ملکیت کے متعلق انجمن اور مادرکس کی کتابیں ہی سکھاتی ہیں۔ تصور فرمائیے اگر کمیونزم کا یہ غیر فطری ضابطہ اسیات کچھ مرحلہ اور نوع انسانی میں باقی رہ جاتا تو انسان جانوروں کے بے ترتیب ریوڑ کے سوا کیا رہ جاتا۔ کمیونزم کا سب سے بڑا مقصد انفرادی ملکیت کو ختم کرنا ہے، وہ اسے تمام منہاں کی جڑ بکھٹا ہے، وہ اس بات کا دشمن ہے کہ کسی مال کا کوئی شخصی طور پر مالک ہو۔ کمیونٹ اس بات کو کثرت سے دہراتے ہیں کہ کمیونزم کے اعلیٰ مرحلہ میں مال کی ملکیت خاص ختم ہو جائے گی۔ کمیونزم ذاتی ملکیت کو تو ہمیں ختم کر سکا، اس لیے کہ وہ ہر انسان کا فطری حق ہے۔ البتہ اپنے اس غیر فطری ضابطہ پر عمل کرنے کی وجہ سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک سے وہ خود ختم ہو گیا۔ کمیونزم نے اپنی اقوام میں شراب پانی کی طرح ہسیا کی ہے۔ کمیونٹ ممالک میں جائے والا ہر سیاح اس کی شہادت دیتا ہے۔ یہ عقل انسانی کے ضیاع کی عظیم علامت ہے۔

کمیونزم کے اس غیر فطری نظام فکر و عمل کو اختیار کر کے پورے عالم کا کمیونٹ معاشرہ کن مشکلات میں گھر چکا ہے اس کی ایک تصویر خود روسی کمیونٹ پارٹی کے قائد اور سوویت یونین کے موجودہ صدر میکائیل گورباچوف کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے، وہ بریٹرویکا میں کہتے ہیں: سوویت یونین جن نوع بہ نوع مشاكل میں گھرا ہوا ہے، ان کا حل آسان نہیں اور پچھلے طریقہ پر چل کر ہم انھیں دور نہیں کر سکتے۔ اقتصادی قومی آمدنی اتنی کی دہائی میں قتل کے قریب

ہو پرجہ نئی، علمی اور ٹیکنالوجی صلاحیت میں بھیابک خلارونا ہو چکا ہے۔ عام اخلاقیات اور شعور میں ضعف اور اجتماعیت میں مشکلات اور قوت و فاع کا فقدان ہویدا ہو چکا ہے۔ عرصہ سے شراب نوشی کی اجتماعی برائی بردہ پکڑ چکی ہے۔ علمی مراکز اور صنعتی کارخانوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے عورت، ماں، گھر کی مالکہ اور بچوں کی تربیت کا فریضہ بھول چکی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم عورت کے ان حقوق پر توجہ دیں۔ فرد کی روح اور اس کے مصالح کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں کلیتہً پسند نہ نظام سے جمہوری نظام کی طرف منتقل ہونے کی ضرورت ہے۔ اپریل ۱۹۸۵ء میں ایچی ری ایکٹر پلانٹ پر زلزلہ کا حادثہ ہماری غیر مقبول اور ناقص سیاست کا نتیجہ ہے۔“

عرض یہ ہے کہ کمیونٹ معاشرہ پوری طرح شکست و ریخت کی نذر ہو چکا ہے۔ جرمنوں نے دیوار برلن ڈھادی پولش قوم نے پولینڈ میں غیر کمیونٹ حکومت قائم کر لی۔ ہنگری میں کمیونٹ پارٹی کی مخالف جماعت حکمران بن چکی ہے۔ چیکوسلوواکیہ اور بلغاریہ میں کمیونٹ پارٹی کی بالادستی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سوویت یونین میں متعدد غیر کمیونٹ پارٹیوں، جماعتوں اور اخبارات و جرائد کا ظہور ہو چکا ہے۔ اجمرتوں کی بہتری کے لیے مظاہرے اور فسادات الگ ہیں۔ البانیہ اور دوسری متعدد کمیونٹ جمہوریاؤں میں قومی اور دینی آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، اور افغانستان سے مجاہدوں کے ہاتھوں کمیونٹ روسی فوجوں کی کمالی رسوائی و ذلت سے واپسی کے بعد مشرق و مغرب کی متعدد کمیونٹ روسی جمہوریتوں میں نہ صرف کمیونٹ پارٹی سے بلکہ سوویت یونین سے کئی آزادی حاصل کرنے کی زبردست تحریکیں زور پکڑنے لگی ہیں۔ اس سلسلہ میں آذربائیجان اور قفقاز کی دیگر جمہوریتوں کے عوام زور شور سے تحریکیں چلا رہے ہیں، اسی طرح گورباچوف اور ان کے ساتھیوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ لیتھوانیا، لٹویا، یوکرین، اسٹونیا، لٹویا اور جارجیا کے نئے ولے انتخاب میں کس طرح کے لوگ منتخب ہوں گے، نژادہ سوویت کمیونٹ پارٹی سے علیحدگی کے علاوہ سوویت یونین سے بھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ انیس بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ کر روسی کمیونٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی نے کئی آئین کی دفعہ ملا کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر کے دوسری پارٹیوں کو بھی اقتدار میں شریک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جس دفعہ کی روسے بہتر سال سے بلاشرکتہ غیرے فرق کمیونٹ پارٹی روسی اقتدار کی اجادہ و انتہی، ان تمام احوال کے پیش نظر یہ بات پورے وقوف کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ روس اور انجلیز کی غیر فطری تعلیمات پر بنی ہوئی یونین کی کلیتہً پسندانہ اور جاہلانہ حکومت کا خاتمہ یقینی ہے اور یہ بھی کہ روسی قلمرو میں بسنے والی مختلف اقوام کو اپنی پانچوں بنیادی ضروریات کا تحفظ اپنے رویہ کے دائرہ میں ٹھہری نہ مل سکے۔ فرنگی اقوام عیش جہاں کے دوام کی طلب میں سرگرداں ہو سکتی ہیں جبکہ خاتم الانبیاء و الرسل محمد صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے: « لا عیش الا عیش الاخوة » دوام عیش تو بس عیش آخرت کو حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یقینی ہے کہ یہودیوں نے تمام تخریبی اور الحادی قوتوں کو اکٹھا کر کے جس کیونزم کو اپنے عالمی منصوبہ کے لیے قائم کیا تھا اور جس نے اپنے بہتر سارے در و اقتدار میں، الحاد اور تخریب کاری کے بوج تمام اقوام عالم میں بادیے ہیں وہ اپنا پہل دیتے رہیں گے والقدر ساقطہ اللہ، اس لیے کیونزم کا نظر باقی اور اقتدار کے ناچر سے ختم ہو جائے ان انسانوں کے لیے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے جنہیں بہتر سال کے بعد اپنی بنیادی ضروریات کے تحفظ کا موقع نصیب ہوگا، لیکن عالم اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ کوئی بڑا واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ عالمی صہیونیت امریکہ کے تشکیکی الحاد اور کیونزم کے پیدا کردہ صریح الحاد نیز دنیا کی مختلف اقوام میں قائم کی گئی تخریبی قوتوں کے خفیہ متحدہ محاذ کے ذریعہ اب زیادہ سہولت اور تیز رفتاری سے اپنا وہ عالمی منصوبہ بروئے کار لاسکتی ہے، جسے امریکی جبرل پائیک نے تیسرے انقلاب کا نام دیا ہے۔

ہر حال اللہ تعالیٰ تو موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کہ وہ محی و قیوم ہے، نہ رہا تو وہ کیونزم کا طغوت جس نے اللہ کا الحاد کیا تھا، کیونزم اپنے تئیں کہے ہوئے بنا و سفلی اور بنا و علوی کے بل میں دب کر فنا ہو گیا، لیکن نہ فنا ہوا تو انبیاء و علیہم السلام کا فطری دین اور ان کا روشن نام اور یہ دونوں ہی قیامت تک باقی رہتے ولے ہیں، انسان کی ضروریات غمہ کو ضائع کرنے والا کیونزم تو مٹ گیا، لیکن نہ مٹیں تو اسلام کی فطری تعلیمات، جس نے ہر دور میں تمام انبار آدم کو ان کا درس دیا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا۔ آج عالم اسلام کو بحیثیت حکومت و اقتدار کے اور امت مسلمہ کو بحیثیت امت وسط اور نیرامت ہونے کے اور افراد امت کو بحیثیت مومن و مسلم ہونے کے عالمی الحاد اور عالمی صہیونیت کے آئے ولے خوریز عالمی انقلاب کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور اس کا مقابلہ ہمیشہ کی طرح آج بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔

عشق اب پیروی عقل خدا داد کرے

آبرو کو چہ جانان میں نہ برباد کرے

کہنہ پیکر میں نئی روح کو آباد کرے

یا کہن روح کو تقلید سے آزاد کرے،

اگر آج بھی کچھ مسلم حکومتیں اور مسلم افراد کیونزم اور الحاد میں اپنے درو کا علاوہ سمجھتے ہیں تو انہیں قرآنی حکیم کا

یہ سزا شفا پینا چاہیے، یقیناً شفا ملے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُزُلًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْإِقْدَارُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الحديد ۲۸، ۲۹)

مومنو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو گنا حصہ دے گا اور تمہارے لیے نوز پیدا کرے گا، جس کے ساتھ تم چلو پھرو گے اور تمہاری مغفرت فرمائے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم فرمائے گا، تاکہ اہل کتاب سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل میں سے کس چیز پر ان کو اختیار نہیں ہے، اور فضل و رحمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے، دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ۔۔۔

خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ

جامعہ سلفیہ بنارس کے سابق ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیتہ المدینہ ہند کے سابق امیر جناب مولانا عبدالوحید صاحب سلفی رحمہ اللہ کے حیات و اعمال پر مشتمل ماہنامہ محدث بنارس کے خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم جماعت اور ملت کے ایمان و علماء و حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ موصوف سے متعلق اپنے تاثرات، نگارشات اور مقالات ارسال فرما کر اس خصوصی شمارہ کو زینت بخشیں۔
(ادارہ محدث)

رمضان المبارک کے فضائل و مقاصد

احادیث صحیحہ کی روشنی میں

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحبہ حمائی حفظہ اللہ

روزے کی فرضیت پر عقلی دلائل اور فلسفیانہ حکمت و مصلحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے فضائل اور منافع احکام اور مسائل مختصر طور پر ذکر کر دیں جو صحیح احادیث اور مستند آثار و اقوال سے ثابت ہیں

اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روايته فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفي روايته فتحت ابواب الرحمة (صحیحین)

جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک روایت میں ہے کہ بہشت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

علماء نے لکھا ہے کہ جنت یا آسمان یا رحمت کے دروازوں کا کھولنا اور اسی طرح دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا شیاطین کا زنجیروں میں جکڑ دیا جانا حقیقت ہے۔ مجاز اور کنایہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض علماء نے مجاز پر محمول کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آسمان کے دروازوں کا کھولنا نزول رحمت سے کنایہ ہے اور جنت کے دروازوں کے کھولنے سے اچھے اور نیک کاموں کی توفیق دینی مراد ہے اور دوزخ کے دروازوں کا بند کرنا کنایہ ہے روزہ داروں کا نفائی خواہشوں کے دبائے کے باعث معاصی اور طغیانی سے خلاصی پانے سے۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ میں زیادہ تفصیل اور وضاحت سے بیان

فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا روزہ رکھنا۔ راتوں میں قیام کرنا اور شیفتگان سنت نبویہ کا انوار الہی میں غوطہ زن ہونا اور ان کی دعاؤں کا اثر دوسروں تک پہنچنا ان کے نور کا پرتو دوسرے مسلمانوں پر پڑنا ان کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کا مستفیض ہونا اور ہر مسلمان کا حسب توفیق و استعداد نیک اور اچھے عمل کرنا اور ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی برائیوں سے بچنا گویا ان پر جنت کے دروازوں کا کھول دینا اور دوزخ کے دروازوں کا بند کر دینا ہے۔ کیونکہ یہی چیزیں دوزخ سے بچا کر جنت میں لیجانے والی ہیں۔ اسی طرح جب قوت بہیمیہ بادی گئی اور اس کا اثر اور عمل ظاہر نہیں ہوا اور تمام مسلمان اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اور قوت ملکیہ کے آثار و اعمال کا ظہور ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ برائیوں پر برا نیکی ختم کرنے والے نیک کاموں سے باز رکھنے والے نیا طہین قید کر دیئے گئے۔

من صام رمضان ايماناً واحتساباً جس نے رمضان کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔
غفر له ما تقدم من ذنبه ہر چھوٹے بڑے شرعی کام اور عبادت کی صحت اور مقبولیت کے لئے اخلاص نیت شرط ہے اسی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔

کلی عمل بن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر انسان کے ہر نیک عمل کا دس گنا ثواب ملتا ہے
امثالها الی سبع مائۃ ضعف قال اللہ تعالیٰ اور یہ ثواب سات سو گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے
الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، یدع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا حکم ثواب کے بارے میں جدا گانہ
شہوتہ و طعامہ من اجلی، للصائم فرحتان اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ بندہ میرے ہی لئے روزہ رکھتا
فرحت عند فطرک و فرحت عند لقاء ربک ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ محض میری خاطر اپنی خواہش کی
وخلوف فحما الصائم اطیب عند اللہ من چیزوں اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کو دو خوشی ہے
ریح المسلف والصیام جنتہ۔ الحدیث ایک طبعی افطار کے وقت دوسری خوشی جب اس کو خدا کا دیدار
حاصل ہوگا۔ اس کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک سے بھی
بڑھ کر چھ اور روزہ برے کاموں اور عذاب الہی سے بچاؤ اور حال

انفوس ہے ایسے لوگوں پر جو اس بابرکت اور مقدس مہینہ کو لہو و لعب مفتوح و غور عصیاں و طغیان برائی اور بخیالی غفلت اور بے پروائی میں گزاری دیتے ہیں اور اس مبارک مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں کو ٹھونڈھنے کی

کوشش نہیں کرتے، کتنے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور اس سے بچنے کے لئے طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ دور کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لئے مخصوص کر لیتے ہیں اور رمضان میں مسافر بن کر سارا مہینہ اسی سفر میں بغیر روزہ کے گزاری دیتے ہیں۔ اگر کوئی بوجہ بیٹھتا ہے تو سفر کا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کو دھوکا دینے کے لئے بیماری اور سفر کے بہانے کام آجاتے۔ مگر خالق عالم ظاہر اور باطن دل اور زبان کی حالتوں سے آگاہ ہے اس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بڑے بڑے شہروں میں جہاں مختلف قسم کے کارخانے اور ملیں ہیں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں ہزاروں نوجوان ایسے ملیں گے جو روزے نہیں رکھتے اور روزے رکھنے والوں کے ساتھ تمسخر اور محول کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی تھے کہ سفر میں جہاد کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کر دینے اور افطار کی رخصت و اجازت ملنے کے بعد بھی روزہ چھوڑنے میں تردد کرتے تھے۔ اسلامی شعائر اور دینی فرائض سے محبت و شیفتگی اور بعد و نفرت کے دونوں دور پر نظر ڈالئے کس قدر عبرت خیز ہے انہی فرائض و واجبات کی محبت و اتباع نے ان کو بام عروج تک پہنچایا۔ اور آج ان کی تعمیل کو تضييع اوقات اور تکليف مالا لیاق سمجھ کر ترقی سے مانع سمجھا جاتا ہے لیکن باوجود چھوڑ دینے کے اسی ذلت اور پستی غلامی و عبودیت میں گھرے ہوئے ہیں بلکہ بدترین اور دوسروں

کی نظروں میں ذلیل انسان بنے ہوئے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُمْ دُفْنًا عَلَيْنَا اَنَّا اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
روزے کا ثمرہ اور مقصد | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

مسلمانو! جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کئے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی فرض کئے گئے۔
 شَهْرًا مَضَى الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتَعْلَمُوا عِدَّتَهُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور جو ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی دلیل ہے پس جو اس مہینہ میں زندہ رہے وہ روزے رکھے جو بیمار یا مسافر ہو وہ ان کے بدلے

اور دنوں میں روزے رکھے خدا تمہارا ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اور تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور تاکہ تم خدا کی ہدایت پر اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو۔

قرآن پاک نے روزہ کے حکم کے موقع پر ہم کو روزے کے تین نتیجے بتائے ہیں۔ انکار تکبیر، شکر، انسانی کاموں کا حقیقی وجود ان کے نتیجوں اور شعروں کا وجود ہے اگر نتیجہ اور ثمرہ ظاہر نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کام بھی نہیں ہوا۔ اگر بیمار کو حکیم نے دوا دی لیکن جس فائدے کے لئے دوا تھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو سمجھنا چاہیے کہ حکیم نے دوا نہیں دی اور نہ بیمار نے دوا استعمال کی۔ اسی طرح روزہ کو بیمار روحانی علاج سمجھنا چاہیے پس اگر روزہ سے روحانی شفا یعنی تقویٰ، شجیعہ و تقدیر، تکبیر و تمہیل، حمد و ثناء وغیرہ نہ حاصل ہو تو حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ ہے۔ اور ایسا روزہ دار فاقہ کش ہے جس کو بھوک پیاس کی تکلیف کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا خدا کے نزدیک ایسے روزہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

کہ من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ وکم من قائل لیس من قیامہ الا السهر (دارمی)
کتے روزہ دار ہیں جن کو بھر تشنگی کچھ حاصل نہیں اور کتے تہجد گزار ہیں جن کے تہجد سے بجز بیداری کچھ فائدہ نہیں۔
روزے کا پہلا ثمرہ اتقاء بتایا گیا ہے جس کے معنی اصطلاح شرع میں ہر قسم کی جسمانی نفسانی دنیاوی لذائذ اور خواہشات سے جسم اور روح کو محفوظ رکھنے کے ہیں اور یہی روزہ کی حقیقت ہے جس کے ساتھ تکبیر حمد و ثنا بھی ہونا چاہیے ہم خیال کرتے ہیں کہ گناہ کے ارتکاب، نفسانی خواہش کی پیروی عصیان و طغیان سے روزہ نہیں ٹٹتا مگر یاد رکھنا چاہیے دل اور روح کا روزہ ضرور ٹوٹ جاتا ہے اور جب روح و قلب کا روزہ باقی نہیں رہا تو محض جسم کا روزہ بے سود اور بے فائدہ ہے۔

الصائم فی عبادۃ من حسین یصبح الی ان یکسی مالہ لیختب فاذا اغتاب خرق صومہ
(دیلمی) روزہ دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے جب تک کسی کی غیبت نہ کرے جب وہ غیبت کرتا ہے تو اپنے روزے کو بھار ڈالتا ہے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہرے اور یہودیہ کام لغو باتیں، مکرئی نفس، روزہ کے منافی نہیں ہیں لیکن یہ خیال جھوٹا اور غلط ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والما فیہ۔ (حاکم، بیہقی) روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے بلکہ

حقیقت میں برے اور فو کام سے بچنے کا نام ہے۔

ہمارے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی باتوں پر غلوں کو روزہ کی صحت کیلئے مفز نہیں خیال کرتے حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعلیہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ (بخاری وغیرہ) جو شخص روزہ کی حالت میں بھی کذب و زور اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے لئے روزہ دار اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ روزہ دار حقیقت میں نیک اور جھوٹی کا مجسم ہوتا ہے۔ نہ تو کسی کی غیبت کرتا ہے نہ نعوادہ ہجوۃ مل کرتا ہے نہ کذب و زور اور جہالت کے کاموں میں اپنے کو ملوث کرتا ہے نہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتا ہے۔ اذاکان یوم صوم احد کہ فلا یرفث ولا یلہف فان سابه احد او قاتله فلیقل انی صائم (بخاری وغیرہ) تم میں سے جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بدگوئی کرے نہ شور وغل کرے اگر کوئی اس کو برا کہے یا اس سے آمادہ بیکار ہو تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔

من تقرب فیہ ببخلۃ من الخیر کان

ماہ رمضان میں نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے کن ادی فریضۃ نیما سواہ ومن ادی فریضۃ کان کن ہادی سبعی فریضۃ نیما سواہ جس شخص نے رمضان میں ایک نیک نفلی کام کے ذریعہ اللہ کی نزدیکی چاہی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک فرض ادا کیا اور جس نے ایک فرض ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ماسوا رمضان میں ستر فریضے ادا کئے۔

معلوم ہوا کہ اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہر ایک نیک اور اچھے کام کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے خواہ نفل ہو یا فرض۔ پس قرآن کی تلاوت، تسبیح و تہلیل، تسمیہ و تہلیل، حمد و شکر، تراویح اور دوسرے نیک کاموں میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔ اس مبارک مہینے میں دل کھول کر صدقات و خیرات کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز و تند ہوا کہ بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لئے آپ نے اس مہینہ کو شہر المواساة (ایک دوسرے کی غم خواری اور مدد کرنے کا مہینہ) بتایا ہے۔ ہمارا سالانہ فرض دو ہے۔ ایک جسمانی اور ایک مالی۔ فریضہ مالی (زکوٰۃ) اگرچہ کسی وقت کے ساتھ محدود اور مخصوص نہیں ہے۔ مگر جب رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی سے ستر فریضہ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے تو ادائیگی زکوٰۃ (فریضہ مالی) کے لئے رمضان سے بڑھ کر دوسرا کون سا وقت ہوگا۔

تراویح یا تہجد قیام رمضان تینوں ایک چیز ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ والی لمبی حدیث اس دعویٰ کی روشن دلیل ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہم نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے آپ نے آخر دہے کی تین راتوں میں ہمارے ساتھ (تراویح کی) نماز (قیام لیل) اس طرح پڑھائی۔ پہلی رات میں اول شب میں ادا کی جہانگ کہ پہلی رات گزر گئی۔ اور دوسری رات میں نصف شب تک پڑھائی ہم بقیہ نصف شب بھی پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا جس نے امام کیساتھ قیام کیا اس نے پوری شب کا قیام کیا۔ تیسری رات میں آپ نے آخر شب میں گھروالوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ساتھ نماز (تراویح) پڑھی۔ یہاں تک کہ ہم کو ڈر ہوا کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے تراویح کو رات کے تینوں حصوں میں ادا فرمایا ہے۔ اور اس کا وقت عشاء کے بعد سے آخر رات تک اپنے قل کے ذریعہ بتا دیا۔ اب تہجد کے لئے کون سا وقت باقی رہا۔ پس تراویح اور تہجد کے ایک ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

«العرف الشذی» (تقریر ترمذی از مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی) میں ہے۔ لانا من من ان تراویح علیہ السلام کانت ثمانیۃ ولہ یثبت فی روایۃ من الراویات انہ علیہ السلام صلی التواویح والتہجد علی حدیث فی رمضان الخ۔

یعنی اس بات کے تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح آٹھ رکعت تھی اور کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اور تہجد علیہ وسلم پڑھا۔ تراویح یا تہجد کا جہاوت کے ساتھ یا تنہا مسجد میں یا گھر میں آخر رات میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والقی تنامون عنھا افضل من المتی تقومون تراویح آخر رات میں پڑھنا جیسے تم سوتے ہو اول رات میں پڑھنے سے افضل ہے۔ مگر اس مخالفت عید ساری، بہانہ جوئی، عذر تراشی کے زمانہ میں مسجد میں اول رات میں جہاوت کے ساتھ تراویح ادا کی جائے ورنہ اکثر لوگ اس غلط فکر پر چھوڑ بیٹھیں گے اور کبھی پورے قرآن کی تلاوت تو درکنار اس کا سماع بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تراویح بجماعت مسجد میں اول شب میں ہوا کرتی تھی۔ اور آپ نے بھی تین راتوں میں سے پہلی رات میں اول شب میں ادا فرمائی تھی۔

تراویح کے بارے میں سلف کے مختلف اقوال ہیں۔ چالیس، چھتیس یا پچیس
 اٹھائیس، چوبیس، اڑتیس، بیس، آٹھ، ان اقوال کو حنفی وغیرہ نے بالتفصیل

تعداد رکعات تراویح

ذکر کیا ہے ان مختلف اقوال سے اس دعویٰ کی حقیقت واضح ہو گئی کہ بیس رکعت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اجماع
 ہو گیا تھا۔ ان اقوال مختلف میں پھلا قول یعنی آٹھ رکعت اور تو کو شامل کر کے کل گیارہ رکعت یہی صحیح ہے اور سنت کی مطابق
 اور اس کے علاوہ کوئی قول سنت کے موافق نہیں ہے، ہاں کوئی آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے چاہے بیس
 پڑھے یا چوبیس یا اٹھائیس یا پچیس یا چالیس یا چھتیس، آٹھ کے بعد سب تعداد برابر ہے، بیس کی کوئی خصوصیت نہیں
 ہے جیسا کہ آج کل سمجھا جاتا ہے۔ اور نیز سنت عمری ہے بلکہ حضرت عمرؓ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں کل گیارہ ہی
 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

۱) عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سأل
 عائشۃ کیف كانت صلوۃ رسول اللہ صلی

دلائل گیارہ رکعت تراویح مع وتر

اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشر رکعتاً صحیحین
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تراویح (تہجد) گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے
 ۲) عن جابر قال صلی بنا رسول اللہ علیہ وسلم و سلم و سلم فی رمضان ثمان رکعات و او تر
 طبرانی محمد بن نصر ابن خنیمہ ابن حبان - یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ہم کو رمضان کے مہینہ میں آٹھ رکعت تراویح پڑھانی پھر وتر پڑھا۔

۳) عن جابر انہ قال جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ
 انہ کان منی اللیلۃ شی قال وما ذلک یا ابی قال نسوۃ فی دار ینانا لا
 تقرأ القرآن فنصلی بصلواتک قال فصیلت بھن ثمان رکعات
 و او تر فکانت سنۃ الرضا و لم یقل شیئاً راخرجه ابو یعلی قال
 الہیثمی فی مجمع الزوائد اسنادہ حسن

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے رات ایک عام
 سرزد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا میرے گھر حنیفہ لوں نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے یعنی زیادہ یاد نہیں رکھتے تہجد سے

ساتھ نماز پڑھیں گی اور قرآن سنیں گی۔ پس میں نے ان کو آٹھ رکعت تراویح پڑھائی اور تورا لکھا۔ آپ خاموش رہے اور یہ سنت رضا ہو گئی۔

۴) عن السائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیما الذکری ان یقوموا للناس باحدى عشر رکعتا الحدیث راخرجه مالک فی الموطا و سعید بن منصور و ابوبکر بن ابی شیبہ قال النیموی فی اثار السنن اسنادہ صحیح

حضرت عمر بن خطابؓ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔
بیس رکعت والی کوئی روایت اور اثر جمع طور سے ثابت نہیں ہے۔ کہ حقیقہ شیخنا فی شرح الترمذی
فلیرجع الیہ من شاء علامہ ابن الہمام حنفی اور مولانا عبدالمقنن دہلوی مولانا عبدالحی حنفی اور دیگر علما نے حنفیہ نے بھی بیس
رکعت والی مرفوع روایت کو ضعیف بتایا ہے اور گیارہ رکعت کو سنت اور اصل قرار دیا ہے۔

بقیہ اعتکاف کا :

بلکہ عورت کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے، یا تنہا بیٹھے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں
رسول اللہؐ کے ساتھ آپ کی ایک مستحاضہ بیوی (بعض روایت کے مطابق ام سلمہ) اعتکاف میں بیٹھیں وہ خون کی
سرخی اور زردی دیکھتی تھیں، بس اوقات ہم ان کے نیچے طشت رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتیں۔

اور فرمایا :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں تا اوقات اعتکاف فرماتے رہے پھر آپ کے بعد
آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔

اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ ان کے اولیاء و حبیبے باپ، شوہر، سرپرست، کی
اجازت پر موقوف ہے، نیز فتنہ سے محفوظ ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اس بآر میں بہت سے دلائل اور عام فقہی
قاعدے یعنی : حسنہ المفاصل مقدم علی جذب المصالح، مصالح کے حصول پر مفاسد و خرابیوں کو دور کرنا
اور مٹانا مقدم ہے۔ و صلی اللہ علی محمد النبی وآلہ و صحبہ وسلم۔

ہمیں منصفانہ انداز فکر و بیان کی ضرورت ہے

ڈاکٹر مقتدیٰ حسن ازہری

نوٹ: مذکورہ مضمون کی تحریر کے مہینوں بعد سر روزہ دعوت دہلی نے محترم چودھری غلام جیلانی صاحب کی خبر وفاتے شائع کی اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ سر روزہ دعوت دہلی ۴ فروری ۱۹۹۰ء ہماری دہلیہ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے علمی خدمات کو قبول فرمائے۔ چونکہ مذکورہ نوعیت کا تصور جماعت اہل تشیع کے بارے میں دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں، اس لیے مذکورہ تحریر بیان شائع کی جا رہی ہے۔ ازہری

نکتہ چینی کا یہ انداز یہ آئینِ سخن !

بزمِ تہذیب میں مستوجبِ رد ہے کہ آپس میں

سر روزہ دعوت دہلی حجریہ ۱۹ جنوری ۱۹۹۰ء میں ایک مضمون بعنوان ”حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نازک

موضوع ہے“ شائع ہوا ہے۔ مضمون نگار میں چودھری غلام جیلانی مدیر ایشیا لاہور۔

ہوں کہ اس مضمون کو سر روزہ دعوت نے اپنے کالموں میں کسی دوسرے پرچے سے نقل کیا ہے، اس لیے فی الحال مخاطب

اس سے نہیں بلکہ مضمون نگار چودھری صاحب سے ہے۔

مضمون میں ذیل کا جملہ مضمون نگار کی ناواقفیت کے ساتھ ساتھ ان کی سادہ لوحی یا صحافتی مزاج و افتاد کا آئینہ دار ہے۔ وہ

مضمون کے آغاز میں فرماتے ہیں،

”یہ خطاب مولانا ابوبکر غزنویؒ کا ہے، انھوں نے جس دروے مسلمانوں کو حب رسول کے حقیقی پہلو کی جانب متوجہ کیا ہے، اس سے

کوئی اعزازہ نہیں کر سکتا کہ یہ ایک اہم حدیث عالم دین کا بیان ہے، مولانا ابوبکر غزنوی صاحب دل، صاحب درد اور صاحب حال تھے، اس تہدید کے بعد جو دھری صاحب نے مولانا مرحوم کی تقریر درج کی ہے،۔۔۔ ہمیں جو دھری صاحب کی مذکورہ تہدید ہی پر کچھ عرض کرنا ہے۔ مولانا ابوبکر کی تقریر پر کچھ کہنا نہیں ہے۔

جو دھری صاحب کے ہیں واقعتاً نہیں، پاکستان کے ایک اہم پیر کے وہ مدیر ہیں، اس سے یہ اعزازہ ہوتا ہے کہ یقیناً اہم حدیث صحیح کسی فرقہ سے ان کا تعلق ہوگا۔ یہی تاثر ان کی تحریر سے بھی قائم ہوتا ہے۔ پاکستان کا کوئی اہم حدیث پرچہ اس جلد کا نوٹس دیتا تو یقیناً زیادہ روشنی ملاتا۔

جو دھری صاحب کی مختصر تقریر کا واضح مطلب یہ ہے کہ

”درد سے مسلمانوں کو حب رسول کے حقیقی پہلو کی جانب متوجہ کرنا کسی اہم حدیث عالم دین کا کام نہیں۔“

”درد“ سے جو دھری صاحب یقیناً جسمانی درد مراد نہیں لے رہے ہوں گے، ورنہ ہم کہیں گے کہ اہم حدیث عالم مسلمانوں کو حب رسول کے حقیقی پہلو کی جانب جب متوجہ کرتے ہیں تو جم کے کسی حصہ میں درد یا تکلیف کے شکار نہیں ہوتے، اور نہ ان کو اس درد کی تمنہ ہے، وہ خود کو دین کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کسی بھی طرح کے درد سے دور ہی رکھنا چاہتے ہیں، بشرطیکہ اس کام میں کوئی خلل نہ ہو۔ تو اہل کے کسی معرعہ کو یا ”یا شریع عبدالعزیز ثناء اللہ“ قسم کے شرکیہ وظیفہ کو یا کسی ہوا پرست پیر کی تقریر کے کسی شرکیہ نکتہ کو سن کر جب بدعتی لوگ بھڑکنے لگتے ہیں اور دیکھنے والوں کو ”حال“ میں مبتلا ہونے کا تاثر دینا چاہتے ہیں تو وہ شاید کسی طرح کی جسمانی تکلیف اور محسوس قسم کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ان کو شریعت کے کسی حکم یا خود اپنے وجود کی خبر نہیں ہوتی۔

اور اگر ”درد“ سے جو دھری صاحب کی مراد حب رسول کی تک، سنت رسول سے عشق و محبت اور اس پر عمل کے لیے بیابانی

و تشنگی مراد ہے (جو متبادہ مسمیٰ ہے) تو پھر ان کو اس جماعت کے افراد کے پاکیزہ زندگیوں اور ان کے روزمرہ کے معمولات اور دوسروں کے ساتھ معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو کچھ ایسا اس جماعت کے علمائے نگہی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر جو دھری صاحب جماعت اہم حدیث کے صرف ایک عالم علامہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب رحمت للعالمین پڑھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اس جماعت کے علمائے کا کیا رویہ تھا اور کس طرح وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے رہتے تھے، اور اتباع سنت کے لیے انہوں نے کیسے کیسے جتن کیے اور کس طرح اس راہ کی ہر مشقت کو خذہ پیشانی سے برداشت کیا۔

اس جماعت کے افراد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا تصور

قرعاس و قلم کا کہیں کیسے دینے چاہیوں اور اعلیٰ سیدھے واقعات طبع نہ کرنے والے سورتیوں کو گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس

جماعت کو آمین بالجہر، رقعہ دین، قراۃ فاتحہ خلف الامام، تلاح بیوگیاں وغیرہ سنتوں کو زندہ کر کے جرم میں سماجی مٹا دینے میں سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ قبروں پر سجود، توبہ پرستی، فردوس سے مد طلب کرنا، اولیاء و صلحا کو خشک کن تصور کرنا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم ماننا اور اسی طرح کی دوسری استغادی وعلی بدعتوں کی تردید و مخالفت میں جب اس جماعت کے افراد آگے بڑھے تو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ کے ان نیک بندوں نے ہر طرح کی تکلیف و مشقت کو ثبات قدم سے برداشت کیا، یہاں تک کہ اہل بدعت کا نور ڈھٹا، حق کی روشنی سامنے آئی اور لوگ بدعت سے تائب ہو کر جماعت اہل حدیث میں شامل ہو گئے۔ کیا چودھری صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان اللہ کے بندوں نے کون ناگوں مشقتوں کو کیوں برداشت کیا، اور کس جذبہ نے ان کو ایثار و شہادت اور تردید بدعت کی راہ کی دشواریوں کو انگیز کر کے پرآمادہ کیا، اور کیوں وہ پردانہ دار اس پر خطر راہ پر آگے بڑھے جو مجھے معلوم ہے کہ تراویح کی غماز اور کرتے ہوئے اہل حدیث افراد پر لاعلمی چلائی گئی، رقعہ دین کے جرم میں نماز کی حالت میں ان پر پھر سے حملہ کیا گیا۔ آمین بالجہر کہنے پر مسجدوں سے زد و کوب کر کے نکالا گیا۔ کیا اللہ کے ان نیک بندوں نے ان تمام مشقتوں اور نقصانات کو کسی درد اور جذبہ عشق کے بغیر برداشت کر لیا؟ یہ سوچئے اور انصاف سے کام لینے کا مقام ہے۔

حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی، آپ کے ناموس کے لیے فداکاری اور اتباع سنت نبویہ کی راہ میں سرشاری کا درجہ اور آپ کی شان میں گستاخی دینے والوں کے لیے جہنم کا سزاؤں اور سوائیوں کی ضرورت کے موضوع پر اسلامی کتب خانہ کی سب سے مشہور و وسیع تصانیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب "انہام المسلول علی شاتم الرسول" ہے۔ کیا چودھری صاحب خود کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف کے ساتھ عالم اسلام میں حب رسول کا دم بھرنے والوں، سامع و قوالی کی مخلوق میں حال و درجہ کا اظہار کرنے والوں اور جلسوں میں بے ہنگم طور پر "یا رسول اللہ" کا فخر بلند کرنے والوں کا کیا رویہ ہے، اور اسے یہ لوگ کس القاب سے نوازتے ہیں؟ اور جس جماعت کے ایک فرد کی طرف سے مسلمانوں کو حب رسول کے حقیقی پہلو کی طرف متوجہ کر کے پراپیگنڈا استغراب و تعجب ہے، اس جماعت کا مذکورہ امام کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا اس مصنف عالی تبار نے و خارج رسول اور مذہب گستاخان رسول کے موضوع پر سیکڑوں صفحات کسی درد و محبت اور جذبہ احترام و عقیدت کے بغیر قرطاس و قلم کے سوا کچھ دیا اور اپنے زمانہ کے اہل بیت کی مخالفت مولیٰ؟

نامی قریب کی بات ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک گستاخان رسول نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی بدعتی و دریدہ دہنی کا نشانہ بنایا اور "رنگیلا رسول" نامی کتاب لکھ کر اپنی حق دشمنی و شریرہ چشمی کا ثبوت دیا۔ چودھری صاحب بتائیں کہ کس شخص نے یہ مقدس رسول "نامی کتاب لکھ کر مذکورہ رسوائی زمانہ مصنف اور اس کی کتاب کے بچے اور پھرے، اور اس مسئلے میں

کسی بھی طرح کی دھکی اور ٹگیں نتائج کی پردہ نہ کی؟ کیا کسی جذبہ، درد اور سوز کے بغیر یہ کام ممکن تھا؟ وجد و حال اور "باد ہو" کی دنیا میں ڈوبے رہنے والے لوگ بھی اس وقت موجود تھے، لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سرخیل جاوید، اہلحدیث شیخ الاسلام مولانا ام قسری رحمہ اللہ کی کتاب "مقدس رسول کے علاوہ بھی کسی تصنیف کا چرچا ہوا، اور کسی کو ویسی مقبولیت حاصل ہوئی؟

چودھری صاحب نے جس اہلحدیث عالم کے بیان پر استعجاب ظاہر کیا ہے، اگر انہیں کے خاندان کے دیگر افراد کے احوال کا مطالعہ کر لیتے تو ان کی حیرت دور ہو جاتی۔ اور معلوم ہو جاتا کہ حب رسولؐ کے حقیقی پہلو کی جانب درد و سوز سے مستہم کرنا جاوید اہلحدیث کے کسی ایک فرد کا خاصہ نہیں بلکہ اس کے بیشتر علماء نے درد و اخلاص کے ساتھ اس پہلو کی جانب متوجہ کیا ہے

مولانا غلام رسول قلعوی متوفی ۱۲۹۱ھ نے مولانا عبداللہ غزنویؒ کی سوانح عمری تالیف کی ہے۔ اس کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ مولانا غزنوی رحمہ اللہ کا حب رسولؐ اور اتباع سنت نبویہ میں کیا مقام و مرتبہ تھا، مولانا قلعوی رحمہ اللہ نے مولانا غزنویؒ کا ایک طویل قول روایت کیا ہے، جس میں نماز میں شوق و حضور کی تلقین ہے۔ اسی میں وضو سے لے کر اختتام نماز تک مصلیٰ کے لیے آداب و شرائط کا بیان ہے، اس کو خود سے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ علماء اہلحدیث خالص اسلام اور سنن نبویہ کو کس احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کس درجہ عویت و فریفتگی کے ساتھ عبادت کا فرض انجام دیتے تھے اور دل میں اسلام کے لیے کتنا درد رکھتے تھے۔

چودھری صاحب نے مولانا ابوبکر غزنویؒ کے حب رسولؐ کی تلقین سے متعلق بیان پر اظہار تعجب کیا ہے۔ اگر انہی غزنوی صاحب کی تالیف "داد و غزنوی" کے مطالعہ کی زحمت کی جاتی تو اس کے صفحہ ۱۴ پر یہ عبارت ملاحظہ فرماتے:

ایک مرتبہ عمر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ یکایک سخت بارش ہو گئی، ایسی سخت کہ مقتدی سب نماز چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف دوچار رہ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ سب کچھڑے بھرے ہوئے تھے، فرماتے تھے: باران شد، واللہ جبار شد

اس طرح کی مثالیں علماء اہلحدیث کے سوانح اور تذکروں میں بے شمار ہیں، خود چودھری صاحب کی نظر سے بھی ان میں سے اکثر گزری ہوں گی، لیکن معلوم نہیں کس حد میں وہ مذکورہ جملہ کہہ گئے۔

حیاتِ شبلی ص ۳۰۸ حاشیہ کی درج ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

"مولانا سید عبدالرحیم کے شاگردوں میں مولوی ابوالہیہ صاحب آدویؒ خاص حیثیت رکھتے تھے، وہ نہایت خوشگوار،

پروردہ و اعظم ہے ، و غلط کہتے تو خود روئے اور دوسروں کو رلاتے ۔

مید سلیمان ندوی صاحب نے مولانا محمد براہیم آردی رحمہ اللہ کا جو تعارف اس جارت سے کر لیا ہے ، اس سے ان کی شخصیت کا علمی و ملی کمال کو بے حد طبع واضح نہیں ہوتا ہے ، پھر بھی ہمارے مقصد کے لیے یہ کافی ہے ۔

اب میں ایک اقتباس ایسے محقق و مورخ داوید کا پیش کرنا چاہتا ہوں جو ملک اور زمانہ دونوں اعتبار سے جو دھری صاحب سے بہت قریب ہے ، اس کی درج ذیل تقریر کا اگر جو دھری صاحب غصے سے مطالعہ فرمائیں تو ہمارا الحمد للہ سے متعلق ان کا تصور بڑی حد تک صحیح ہو جائے گا ، اور جس استنباط کا وہ شکار ہوئے ہیں اس کو دھڑکنے میں مدد ملے گی ۔

مولانا غلام رسول ہنر اپنی کتاب جماعت مجاہدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ : شیخ محمد سخی گورکھپوریؒ کے دل پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت غالب تھی ، ایک مرتبہ مولانا شاہ اسماعیلؒ نے وعظ میں : والذین امنوا استجابوا للہ کی تفسیر بڑے پرتائثر انداز میں فرمائی ، شیخ محمد سخیؒ پر اس وعظ کا اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار روئے ننگے اور کھانا پینا ترک کر دیا ، مولانا کو اس واقعہ کا علم ہوا تو بلا کہ و بھر پوچھی ، شیخ نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے اور ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے ، یہ دعوت : والذین امنوا استجابوا للہ کے منافی ہے ، مولانا نے پوچھا کہ کیا اس وقت بھی یہی کیفیت تھی جب آپ وطن میں تھے ؟ جواب دیا کہ اس وقت تو یہ کیفیت نہ تھی ، لیکن اب یہ خیال دل سے زائل ہی نہیں ہوتا ۔ مولانا نے پھر پوچھا کہ کیا آپ بیوی کی محبت کے جوش میں لشکر اسلام کو چھوڑ کر وطن جاسکتے ہیں ؟ جواب دیا ، ہرگز نہیں ، مجھے دل پر اتنا قابو حاصل ہے کہ یہاں اگر ہزاروں تکلیفیں بھی پیش آجائیں تو خوشی خوشی جیل لوں گا اور وطن کا قصد نہ کروں گا ۔ مولانا نے فرمایا ، پھر اطمینان رکھیے کہ آپ یقیناً اللہ جل جلالہ کے گردہ میں شامل ہیں ، اس کے بعد کھانا کھایا ۔ (جماعت مجاہدین ص ۱۶۹)

جو دھری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں علم دین بہت ترقی کر چکا ہے ، پرانے دینی ماخذ میں سے بیشتر آفتاب منظر عام پر آچکے ہیں ۔ برصغیر سے انگریزوں کو رخصت ہوتے تقریباً نصف صدی کا زمانہ گزر چکا ہے ۔ ان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دم توڑ چکی ہیں ، لوگ علیٰ حد پر مسلم جماعتوں کو پرکھ چکے ہیں ، اور ان کے افکار و خیالات کو خود ان کی عمریروں میں پڑھ چکے ہیں ، اس لیے کہی جماعت کی تصویر پیش کرتے ہوئے اور اس کے افکار و اصول کا جزا فیہ بیان کرتے ہوئے احتیاط و خور سے کام لینا ہوگا ۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ کسی جماعت کو بدنام کرنے کے لیے اس کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی جائیں ۔ ماضی میں جن لوگوں نے اسلامی شخصیات کے تیش اس طرح کا سا دانہ و غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا تھا ، آج انھیں

حالات بدل جانے کی وجہ سے سخت دشواریوں کا سامنا ہے، کہیں تاویل کی جارہی ہے، کہیں کچی ہوئی باتوں کا الٹا کرنا جارہا ہے، اور کہیں اپنا جرم دوسروں کے سر منڈھا جا رہا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ تبصروں کا ہمیشہ ہی حشر ہوتا ہے۔ اس لیے فردی ہے کہ اس دور میں کسی بھی مسلم جماعت کو موردِ نفی معلومات کی بنا پر موردِ عقاب نہ بنایا جائے، بلکہ اس کی اپنی تحریروں سے اس کے اصول و مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ...

بقیہ ادب اسلام کے آئینہ میں

دیکھتے ہیں، بنا بریں ان کی بھی شاعری کے اندر وہی چیزیں غیر شعوری طور پر ملتی ہیں جس کو اساتذہ سے انھوں نے پایا ہے یہ عصرِ حاضر کا بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ اس راہِ ہندوین و متشبیہین ہی حضرات ہر ادارہ پر چھائے ہوئے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ سلفی مدارس کے اساتذہ طلبہ اور علماء اس میدان میں قدم رکھیں اور عصری درس گاہوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کریں، جہاں ملت کے سادہ مزاج طلبہ کے ذہن و فکر کو غلط رجحان و میلانات سے آشنا کر کر غیبتِ خریدی کا بازار گرم ہے۔ تاکہ

ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ ...

ابنائے جامعہ سلفیہ توجہ فرمائیں

جامعہ سلفیہ نے اپنے جہدِ فتناء کے احوال عنقریب مرتب کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، تاکہ ادارہ کی تاریخ کا یہ اہم پہلو محفوظ ہو سکے۔ اس سلسلے میں ادارہ کو آپ کے فوری اور مثبت تعاون کی ضرورت ہے، آپ دن و رات کو اس کے جوابدہانہ کرنے کی زحمت فرمائیں۔

(۱) تمام (۲) ولایت (۳) تاریخ پیدائش (۴) مستقل پتہ (۵) ادارے جہاں تعلیم حاصل کی (۶) فراغت کب اور کہاں ہوئی (۷) تعینات و تحقیق اور ترجمہ کا کام (۸) تدریس کہاں اور کب سے (۹) تبلیغ کے میدان میں سرگرمی (۱۰) سماجی و خانگی خدمات۔

پتہ ۱۔ محمد متقی سلفی

محفوظ جامعہ سلفیہ ریویزی مائیلاب دارالافتا

ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن

احادیث ضعیفہ و موضوعہ بابت رمضان

احمد مجتبیٰ سلفی

• لا تقولوا من رمضان « فان » رمضان « اسم الله ، ولكن قولوا « شهر رمضان »
(« رمضان » مت کہا کرو ، کیونکہ « رمضان » اللہ کا نام ہے ، ہاں « رمضان کا مہینہ » کہا کرو)

یہ حدیث موضوع ہے (۱) اس کو ابن عدی نے (۲) اور ان کے واسطے سے بیہقی (۳) اور ابن الجوزی نے (۴)

بطریق : ابی مسر اندی من سید المقبری من ابی ہریرۃ مرفوعاً روایت کیا ہے ۔ ابو مسر سندھی حد درجہ ضعیف راوی ہے (۵)
یزا اس حدیث میں کسی نے بھی رمضان کا ذکر نہیں کیا ہے ، جبکہ صحیحین کی ایک حدیث میں مطلق رمضان کا لفظ وارد ہے ،
ارشاد نبوی ہے ۔

۱۵ | دخل رمضان فتحت ابواب جہنم انما ہے توجہ کے دروازے کھول دیے

جالتے ہیں۔

الجنة (۶)

بیہقی نے اس کو محدث کتب کا قول قرار دیا ہے اور اپنی سند سے اس کی روایت بھی کی ہے ۔

(۱) دیکھیے : الموضوعات (ج ۲ / ص ۱۸۷) والنفائذ المجموعۃ للشوکانی : کتاب الصیام (ص ۸۷)

(۲) اکمال (ج ۴ / ص ۲۵۱۷ / ترجمہ ابو مسر اندی)

(۳) السنن الکبریٰ (ج ۴ / ص ۲۰۱)

(۴) الموضوعات (ج ۲ / ص ۱۸۷)

(۵) میزان الاحتمال (ج ۴ / ص ۲۴۶)

(۶) صیام البخاری : کتاب الصوم ، باب ۵ صیوم مسلم ، کتاب الصیام باب ۱

• اخترمضی اللہ علی امتی الصوم ثلاثین یوماً، واخترمضی علی سائرالامم اقل او اکثر (المحدث بطولہ)

اللہ نے میری امت پر تیس دن کا روزہ فرض کیا ہے، جبکہ دیگر امتوں پر اس سے کم یا زیادہ دنوں کا روزہ فرض کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ثمرہ ممنوعہ سے کھالیا تو انھیں سزا کے طور پر اس درخت کے تنے کے سوراخ کے اندر تیس دن تک رہنا پڑا۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو انھیں تیس دن مع رات کے روزہ رہنے کا حکم دیا۔ لیکن میری امت پر دن ہی کا روزہ فرض کیا، ہم جو رمضان کی رات میں کھانی لیتے ہیں توبہ اللہ کا فضل ہے۔

یہ حدیث موضوع ہے (۱) اس کو خطیب نے (۲) اور ان کے واسطے سے ابن الجوزی نے (۳) بطریق موسیٰ بن نصر شقی عن حماد بن سلمہ عن ثابت، عن انس، مرفوعاً روایت کیا ہے۔ موسیٰ بن نصر جھوٹا راوی ہے (۴)

• ان الله یغفر فی اول لیلة من رمضان لكل اهل هذه القبلة۔

(رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرماتا ہے۔)

یہ حدیث منکر ہے (۵) اس کو ابن خزیمہ نے اپنی میم میں (۵) بطریق مجمع اوسط میں (۷) دولاہی نے کنی میں (۸) اور بیہقی نے مشب الایمان میں (۹) بطریق عمرو بن حمزہ العتسی، عن خلف ابی الزبیر، عن انس مرفوعاً روایت کیا ہے، عمرو بن حمزہ العتسی ضعیف راوی ہے (۱۰) اور خلف ابوالزبیر مجہول (۱۱)

(۱) دیکھیے، الموضوعات (ج ۲/ص ۱۸۶) والہامی (ج ۲/ص ۹۷) و تنزیہ الشریعہ (۲۰/ص ۱۳۵) و

الغوازل المجموعہ (ص ۸۷) (۲) تاریخ بغداد (ج ۱۳/ص ۳۵) ترجمہ موسیٰ بن نصر

(۳) الموضوعات (ج ۲/ص ۱۸۶) دیکھیے: تاریخ بغداد و میزان الاعتدال (۲۰/ص ۲۲۵)

(۵) منکر اس ضعیف حدیث کو کہتے ہیں جو ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ کسی میم حدیث کے مخالف بھی ہو، میم حدیث کے مخالف ہونے کے مطلب میں مدین کے مسلم اصول و قواعد کا مخالف ہونا بھی شامل ہے۔ جیسے اس ضعیف حدیث کا مفہوم دین کے اس مسلم اصول کے مخالف ہے کہ کسی کی مغفرت بغیر میم ایمان و عمل کے نہیں ہو سکتی، کتنا لغو اور بیہودہ مفہوم ہے اس حدیث کا !!!

(۶) میم ابی خزیمہ: کتاب البیہام، باب ۶ حدیث ۱۸۸۵ (۷-۹) الضعیفہ- رقم ۲۹۸

(۱۱) میم ابن خزیمہ و ضعیفہ،

(۱۰) میزان الاعتدال (۲۰/ص ۲۵۵)

اسی حدیث کو خلیب نے (۱) اور ان کے واسطے سے ابن الجوزی نے (۲) سند برہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔

ان الله تبارك وتعالى ليس
بتبارك أحداً أول يوم من
رمضان الا غفر له -

اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے پہلے دن کی صبح کسی
کو بغیر مغفرت کے نہیں چھوڑتا۔

اس سند اور لفظ سے بھی یہ حدیث موضوع ہے (۳) اس سند میں سلام الطویل (۴) اور
زیاد بن میمون (۵) جھوٹے راوی ہیں۔

اسی سن کی ایک اور حدیث ہے جسے ابن الجوزی نے (۶) حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں:

• إذا كان أول ليلة من شهر
رمضان نظر الله الى خلقه الصيام
واذا نظر الى عبده لم ير عذبه أبداً
ولله في كل ليلة الف الف عتيق من النار
فاذا كان ليلة النصف من رمضان
عتق الله فيها مثل ما عتق في الشهر
كله ، وإذا كانت ليلة تسع وعشرين
اعتق فيها مثل ما اعتق في الشهر كله -

جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ داروں
کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کسی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر
فرمادے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان کی
ہر رات میں دس لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، میں
اور جب پندرہ رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ پورے ماہ
آزاد کردہ لوگوں کے برابر آزاد کر دیتا ہے اور جب انیس
کی رات آتی ہے تو اللہ پورے ماہ آزاد کردہ لوگوں کے برابر
پھر آزاد کر دیتا ہے۔

یہ حدیث بھی موضوع اور منکر ہے (۷) اس کی سند میں کئی جھوٹے راوی ہیں اور عثمان بن
عبد اللہ اشجی و صناع اور کذاب راوی ہے۔ (۸)

(۲) الموضوعات (ج ۲/ص ۱۹۰)

(۱) تاریخ بغداد (۵/۹۱)

(۳) دیکھیے: الموضوعات، وصیفہ رقم ۲۹۶، والفوائد المجموعۃ (۸۸) میزان الاعتدال (۲/۱۴۵)

(۶) الموضوعات (ج ۲/ص ۱۸۴-۱۸۸)

(۵) میزان الاعتدال (۲/۹۳)

(۷) دیکھیے: الموضوعات واللائ (۲/۱۰۱) وتنزیہ الشریعۃ (۲۱/۱۴۶) میزان الاعتدال (۳۸/۳۸۳)

• اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نادى الجليل «رمضان» خازن الجنة ، فيقول له : اعد جنتي للصائمين من امة محمد لا تغلقها عنهم حتى ينقضى شهرهم ثم ينادى مالك خازن جهنم : يا مالك ! اغلق ابواب جهنم عن الصائمين من امة محمد ، لا تغلقها عليهم حتى ينقضى شهرهم ، ثم ينادى جبريل : يا جبريل ! انزل الى الارض فقل مردة الشياطين عن امة محمد ، لا يفسدوا عليهم صيامهم وبلله في كل ليلة من رمضان عند طلوع الشمس وعند وقت الافطار عتقاد من النار وله في كل سماء ملك ينادى (الحديث بطوله)

(جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رب جلیل جنت کے نگراں «رمضان» سے ارشاد فرماتے ہیں: جنت کو امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے سنوار دو! رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک اسے بند نہ کرو، پھر داروغہ جہنم «مالک» کو حکم دیتا ہے کہ جہنم کو آخری رمضان تک بند رکھو، پھر جبریل سے فرماتے ہیں: جبریل! تم دنیا میں جا کر سرکش شیاطین کو یاد کرو اور پورے ماہ قید رکھو تاکہ امت محمدیہ کے روزے خراب نہ کر سکیں، رمضان کے ہر دن طلوع آفتاب اور افطار کے وقت اللہ جبارک و تعالیٰ پھر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کچھ نہ کچھ پکارتا رہتا ہے۔ یہ حدیث اور بھی طویل ہے)

یہ حدیث بھی موضوع ہے (۱) اس کو ابن جان نے (۲) اور ان کے واسطے سے ابن الجوزی نے (۳) بطریق اہم ابن حوشب عن محمد بن یونس الحارثی عن قتادہ، عن انس مرفوعاً، روایت کیا ہے۔ اہم بن حوشب غوث راوی ہے (۴)

ابن جان نے اسے بطریق جابر بن عبد العبد، عن انس اور دہلی نے (۵) بطریق ابان عن انس روایت کیا ہے۔
بادری (۶) اور ابان (۷) دونوں جھوٹے راوی ہیں۔ • • •

(۱) دیکھیے، المجموعین (ترجمہ اہم بن حوشب) والموضوعات (۲/۱۸۴-۱۸۸) والکلی (۲/۹۹)

و تنزیہ الشریعہ (۴/۱۱۳) والفتاویٰ المجموعہ ص ۸۷ (۲) المجموعین: (حوالہ مذکور)

(۳) الموضوعات (حوالہ مذکور) (۴) میزان الاعتدال (ج ۱/ص ۲۴۲) (۵) اللکلی (حوالہ مذکور)

(۶) میزان الاعتدال (ج ۲/ص ۳۶۹) (۷) میزان الاعتدال (ج ۱/ص ۱۰)

باب الفتاویٰ

۱۔ بے نمازی بیوی کا حکم ۲۔ گھروں میں تصاویر لٹکانے کا حکم

۱۔ سوال: دس سال ہوئے کہ میری شادی ہوئی، لیکن میری اہلیہ کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہے، لہذا وہی سے نماز چھوڑ دیتی ہے، اور میرے پوچھنے پر کہہ دیتی ہے کہ پڑھ چکی ہوں، لیکن جب تحقیق کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے، خاص طور پر مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں ایسا ہوتا ہے۔ نماز کا مسئلہ کہ میری اور اس کی ہمیشہ نو تک جھونک ہوتی رہتی ہے، یہی حال رمضان کا ہے۔ خاص طور پر جب ماہواری کے سبب چند روز سے چھوٹ جلتے ہیں تو ان کی قضا نہیں کرتی اور سمجھانے بھانے کے لیے بیٹھاتا ہوں تو بیٹھتی نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب دیکر محزون فرمائیں۔ (دعاء، روح، میزان)
جواب: آپ کی اہلیہ کا اگر وہی حال ہے جو آپ نے بیان کیا تو آپ پر اس کو اپنے سے جدا کر دینا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد یا عورت جو بھی نماز ترک کرے، وہ کفر کا مرتکب ہے، اگرچہ اس کا اظہار نہ کرے، یہی علماء کا صمیم قول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

المہد الذی بیننا و بینہم
الصلاة، فمن ترکھا فقد
کفر۔ (انجم الامام احمد و اصحاب السنن باناد
ہمارے اور ان (کفار و مشرکین) کے درمیان حد فاصل
نماز ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔
وہ حدیث مسند احمد اور سنن کی ہے اور صمیم ہے،
نیز اس باب میں دوسری احادیث بھی وارد ہیں)
صمیم، و الاحادیث الاخری و رد فی ذلک)

ہم دست بردار ہیں کہ اللہ آپ کی اہلیہ کو ہدایت دے اور اس کو توبہ کی توفیق دے۔ یا آپ کو اس سچے شریک حیات عطا کرے۔

۲۔ سَوَال: گھروں کے اندر ایسی تصویریں لگنے کا کیا حکم ہے، جنہیں صرف ذہنیت کے لیے لگایا جاتا ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ ۹

جواب: عام تصاویر یا جانوروں کی کھال کے بھس بھسے جیسے گھروں میں لگنے جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ احادیث رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اس باب میں وارد ہیں وہ بالکل عام ہیں اور گھروں میں تصاویر ایسے جیسے لگنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ شرک میں مبتلا کر دینے کے اباب میں سے ہیں، نیز ان سے اللہ کی تخلیق میں مشابہت اور دشمنانِ خدا کی تقلید لازم آتی ہے، نیز جانوروں کی کھالوں کے بھس بھسے جسموں میں مال کی بربادی اور دشمنانِ خدا کی تقلید بھی ہے۔ نیز ان تصویریں جسموں کے لیے راستہ بھی کھل جاتا ہے جبکہ شریعتِ اسلام نے ایسے اباب سے منع کر دیا ہے جو شرک اور معاصی میں مبتلا کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پانچ نیک لوگوں کی تصویروں کے سبب ہمہ سے شرک میں مبتلا ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرْنَّ وُدَّكُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا
بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
كَفَرْنَا بِهِ عِصْيَانًا لِّأَنَّهُمْ
يَفْتَنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا تَقُولُوا
لِمَنْ كَفَرْنَا بِهِ عِصْيَانًا لِّأَنَّهُمْ
يَفْتَنُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا
بِهِ عِصْيَانًا لِّأَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ

اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، نہ دود کو چھوڑنا، نہ سواح کو، نہ بیعت کو نہ بیعت کو اور نہ شرک، انھوں نے بہت سی مخلوق کو گمراہ کیا۔
کثیراً۔ (سودہ فوح، آیت ۲۳)

تاہم قوم نوح کے لیے علی کی مشابہت اعتقاد کرنے سے بچنا چاہیے، جس نے انھیں شرک میں مبتلا کر دیا۔
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کا حکم دیکر بھیجا تھا کہ کسی تصویر کو بغیر مثلے اور کمی زیادہ ابھری قبر کو بغیر برابر کیے مت چھوڑنا۔
(یہ حدیث مسلم کی ہے)

اور بھی بہت سی احادیث اس باب میں وارد ہیں۔
اشد الناس عذاباً یوم القیامة
المصورون (متفق علی صحیحہ)
قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ (یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے)

ادب اسلام کے آئینہ میں

شکیل احمد اثری

قبل اس کے کہ ادب اور اسلام کے باہمی ارتباط کا تذکرہ قارئین کے روبرو پیش کیا جائے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادب کے معنی و ماخذ مع تعریف حوالہ قرطاس کون۔ مگر وہ معراج ابتدائے آفرینش ادب سے آج تک ادب کے جہت و بلد کے ذہنی اضطراب و خلمان کا سبب بننا رہا ہے، حل ہو جائے اور ادب سے متعلقہ افراد بھی ادب کے سلسلہ میں پیش کئے گئے لائق قارئینوں میں غوطہ زنی سے قطع نظر کوئی ایک شاہراہ متعین کر کے ذہن و دماغ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ادب کی خدمت کی خاطر یکسو ہو کر مرقم کریں.....

ادب کا اشتقاق: ادب عربی کا لفظ ہے جس کا شمع منہ ادب ہے، جس کے معنی ضیافت اور بلاولک ہیں، بعض حقیقتی نے ادب کے اشتقاق کے سلسلہ میں دوسری رائیں بھی پیش کی ہیں، لیکن میری نظر میں وہ قرین قیاس نہیں اس سبب سے کہ موجودہ دور میں جدت پسندی کے زعم میں اکثر حضرات اپنی صلاحیتوں کو نئے تناظر میں پیش کر کے اپنی تحقیق کا سر جملے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی نظریہ ادب کے اشتقاق کی تحقیق کے سلسلہ میں بھی معلوم ہوتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی تحقیق کو وہ حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ چنانکہ مذکورہ تحقیق کو قبولیت عام حاصل ہے۔

ادب کی تعریف: اس سلسلہ میں غیر متدبہ نظریے ادب و لغات کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، شاید یہی وجہ سبب ہے، جس کی وجہ سے راقم الحروف خصوصاً اور عموماً جہت و بلد طبع ادب کے ذہنی و دماغی طاینت و سکون کا سبب ادبوں اور دانشوروں کی وہ باتیں نہیں بن پاتیں جو وقت بوقت نوبہ نوبہ کی تعریفوں کی شکل میں ان کی زبان و قلم سے مرعوب وجود میں آتے ہیں۔

علامہ عرب نے ادب کی تعریف ان لفظوں میں پیش کی ہے۔ ادب ان تمام علوم و معارف و ذہن و جملہ معلومات پر مشتمل ہے جو انسان تعلیم و تدریس کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ صرف، نحو، علوم بلاغت، فلسفہ، تاریخ اور شعر و نثر بھی شامل

انجمن میں لکھا ہے کہ ادب ایک ایسا اخلاقی مکھڑ ہے جو محبوب باتوں سے روکتا ہے، دانائی اور خوش طبعی بھی اس کے معنی میں داخل ہے، اس کی بیچ آداب ہے۔ "سان الخرب" میں لکھا ہے "ادب کو اس لیے ادب کہتے ہیں کہ ادب عوام انسان کو اچھا کرتا ہے، بلاتا اور برائیوں سے روکتا ہے گویا ادب ایک ایسا علم ہے، جس کے ذریعہ ادب و شاعر لوگوں سے تہذیب شائستگی حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں مجوز گو رکھپوری کی کتاب ادب اور زندگی کے اندر درج شدہ معنوں "ادب" پر مقصد "ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے ادب کی تعریف پر بحث کرتے ہوئے اجمال اس سلسلہ میں یوں غامض فرمائی کی ہے :

"فن اور ادب کی بہت سی تفریقیں کی گئی ہیں اور ان گنت نظریے اب تک پیش کیے گئے ہیں۔ کسی نے فن اور ادب کو زندگی کا وہ مکس سمجھا جو ایک شخص مزاج کے آئینہ میں نظر آئے۔ کسی نے شخصیت کو دبا لینے کا نام ادب رکھا، کسی نے شخصیت کے اظہار کو ادب کا نصب العین قرار دیا اور کسی نے ایک اصطلاح گزار کر ہم کو ایک ہیجانی دنیا میں چھوڑ دیا اصطلاح SUPER PERSONALTY یعنی فوق الذات یا اذرائے شخصیت ہے۔ ادب کو کبھی زندگی کی تنقید بتایا گیا، کبھی زندگی کی تجید، کبھی اس کو زندگی کا پھل پھول کہا، کسی نے فکری عمارت کی اوپری کاری گریاں، یہ سب ادھوری حقیقتیں ہیں جو ہم کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، ادب یہ سب کچھ ہے اور اس سے بہت زیادہ .."

لیکن ادب کی تعریف کے سلسلہ میں ڈاکٹر سید مابد حسین کا قول زیادہ قرین قیاس اور معنی برحقیقت معلوم پڑ سکے۔

اپنے بیان کیا ہے :

"ادب شاعریا ادب کے ذہن میں سوئے ہوئے خیالات کا نام ہے جو زندگی کی پھیر سے جلتے ہیں، زندگی کی اپرچ میں پتے ہیں اور زندگی کے سلجھے میں ڈھل کر خود زندگی بن جاتے ہیں۔"

اسلام کی گامزئی کے دو پہیے قرآن و حدیث ہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بنابر اس آئندہ ہم ادب کو قرآن و حدیث

کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں گے۔

ادب اور قرآن : ایک عام رجحان مذہبی علماء و فقہاء کے یہاں قرآن مقدس کی آیت : وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ الْمَرْتَرَانَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ کو مدنظر رکھتے ہوئے ادب بزرگی و بے توجہی کا جنم لیتا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق شعراء کی رہنمائی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ وَأَظْلَمُوا وَسَيُكَلِّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اٰمٰی مَنْتَقِبٍ يَنْتَقِبُونَ کے ذریعہ کرتے ہوئے میاں ادب کی قیمن کر دی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بنات خود

شاعری اور دیگر اصناف ادب قابلِ مہم تو ہم ادیبِ دینی نہیں بلکہ اس راہ میں معیارِ ادب اور شعراء کے ذہن و دماغ کے وہ انکار ہیں جن کے اندر صدق و کذب، مادیت و روحانیت، دونوں پہلو معبر ہیں۔ گویا اسلامی نقطہ نظر سے وہ شعراء ہی مبغوض ہیں، جن کا ادب غلط عقائد، گمراہ کن پدائیگندہ اور باطل نظریات کا حامل ہے۔

جہاں تک لفظ ادیب کے قرآنِ مقدس میں وجود کا سوال ہے تو اس کا وجود انہیں، لیکن اس سے یقیناً انصاف پسند کسی ادیب کو مقرر نہیں ہو سکتا کہ بذاتِ خود قرآن ادب مالِ گاہے مثالِ نمونہ ہے۔ یہی وہ معیار ہے کہ اپنے نزول کے وقت قرآن نے اپنی ادبیت بے مثال کے بسبب فصحاء و بلغاء و خطان کو جن کی فصاحت و بلاغت اور ادبیت کا سنگِ پوری عرب دنیا کے اندر رائج تھا، بھی مجروح و انکاری کا سر قرآن کے سامنے خم کر دیا۔ ساتھ ہی قرآنِ مقدس نے نہایت ہی دنیا تک کے ادباء و فصحاء کے لیے بطور چیلنج، فاتحہ البسورۃ من مثله کا صفحہ پیش کر کے شعوری طور پر اپنی ادبیت کا لوہا پوری دنیا سے منوالیا۔ تاریخ میں اگر ایک دو افراد کا ذکر بھی قبولیتِ چیلنج کا عوام کے دباؤ سے ملتا ہے تو نتیجہ اس کے عواقب و انجام نہایت ہی شرمندہ اور پریشان کن تھے۔

الغرض قرآنِ سرایا ادب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: **ان هذا القرآن مادة الله في الارض فتعلمون من مادته**۔ گویا قرآن کو سرایا ادب ہی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ادب اور حدیث: ادب کا لفظ حدیث کی مختلف روایتوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کی مندرجہ بالا روایت، دوسری وہ روایت جس کے اندر حضور نے اپنے متعلق بیان فرمایا کہ: **ادبني ربي فاحسن تاديبه**۔ تیسری روایت کے اندر بھی ادب کا مشتق صیغہ ملتا ہے، جس کے اندر اولاد کی تربیت کرنے والے والدین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: **ادبه فاحسن تاديبه**۔

حدیث شریف کی ایک روایت کے اندر ادب کے معیار کی تعین باری طور کی گئی ہے۔ ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **انه هو كلام فحسنة** حسین و قبحہ قیم۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے بیان فرمایا ایسا کلام ہے جس کا اچھا حسین اور خراب قبیح ہے۔

معلوم ہوا کہ کلمۃ ہم اشارہ کی نفی کر کے ادب کو لائقِ گردن زدنی نہیں سمجھ سکتے، اس حدیث کے علاوہ کچھ

دور روایتیں واضح قسم کی ایسی موجود ہیں جس میں ادب کی ایک صنف شعر کو حکمت کہا گیا ہے: ان من الشعر لحکمة اور دوسری جگہ ہے ان من الیمن لفسحرا اس کے علاوہ ابتداء اسلام میں حضور و صحابہ کے اقوال و افعال کثرت سے ایسے ملتے ہیں جس کے ذریعہ شعر و ادب کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حسان بن ثابت کے سلسلہ میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک آگ سے ان کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا تھا، جس سے اسلام کے سلسلہ میں مدافیانہ کلمات اشعار کی شکل میں آپ بنایا کرتے تھے۔ ایک جگہ کے اندر شاہ ابو اسلام حسان بن ثابت کو آپ نے یہ کہا کہ حضرت جبرئیل تیرے ہمراہ ہیں، تو ہماری طرف سے مشرکوں کو جواب دے، چنانچہ آپ مدافیانہ ردول جگول کے اندر اپنے اشعار کے دید سے ادا کرتے تھے۔

الغرض قرآن و حدیث کے علاوہ حضور کے زمانہ کے اکثر ایسے واضح بیانات و شواہد ادب کی خدمت کے سلسلہ میں موجود ہیں کہ ہم اسے محض یہ کہہ کر نظر ادا و بار مبالغہ آرائی، دور از حقیقت اور خواب و خیال کی باتیں کرتے ہیں، اپنا دامن بچا نہیں سکتے، جیسا کہ اکثر تئیں قسم کے لوگ اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھ کر اس کے ساتھ تنگ نظری کا رویہ روا رکھتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام ایسے کلام کا قطعاً مدح سرا نہیں، جس کے اندر باطل عقائد، غلط نظریات اور خواب و خیال کی باتیں پائی جائیں۔ برخلاف اس کے ایسے اشعار کا مفرد مدح ہے جس کے ذریعہ مذہب کی ترجائی، اخلاق و خصال عیدہ کا پرچار اور خوابیدہ ملت کے خوابیدہ دل کو بیدار کر کے ان کو اپنی غول کی تکمیل اور عظمت و رفعت کے حصول کی طرف دھیان دلایا جائے۔ چنانچہ اس کو ٹی پریس ہم سرمایہ ادب کوہر کہتے ہیں تو ایسے شرار و اداوار ہم کو ملے ہیں جنہوں نے اپنے قلم کی عصمت کو دغاوار بنانے کے بجائے اس سے وہی کام لیا، جس کا مذہب ان سے طلبگار ہے، جبکہ اکثر شرار کے مرایہ پر بدعات و خرافات اور لمحانہ نظریات کے پیاہ دھجے لگے ہوتے ہیں اور ان کی شاعری محض حسن و عشق، جام و سبو اور ساقی و مخانہ کے حسین پھندوں میں پھنس کر وقتی تفریح کا ذریعہ بن کر انسان کے دلوں کے پردہ میں پوشیدہ ان فطری جذبات کی برائی لنگی کا سبب بن گئی، جس کی تکمیل کے لیے انسان حلال و حرام کی تیز کھوپٹی بٹھا ہے، جبکہ شریعت نے اس کا ایک مخصوص نظام بنا رکھا ہے۔

مسک حق اور ادب : آج اکثر شرار اپنی شاعری کو اپنے ان مسکوں کی ترجائی کا ذریعہ بناتے ہیں، جس کی بنیاد قرآن و حدیث سے ماورا ہے۔ چونکہ یہ میدان عوام کی دلچسپی اور ذہن و دماغ کی تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم عام طور سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں مبتدعی و مشرکین اپنے غلط نظریات و عقائد کا پرچار اشعار کی شکل میں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے فوجیہ طلبہ جن کی اصلاح و تربیت یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر ان کی ماتحتی میں ہوتی ہے لہذا ان کی پیروی ہی (باقی ص ۳۷)

آیتِ انفاق پر تفسیر

جناب شاہ کراوی

اے مسلمان مالدار نیک خو مال تیرا ہونہ تیرا ہی عدد
اس کے معنی کی اگر ہے جستجو؟ پڑھ بغور و فکر اس آیت کو تو

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

اے خدا کے دین کا مفتون دیکھ بعد اس کے بھی یہ اک معنوں دیکھ
جلہ "ہما محتبون" دیکھ یا عمل ہوتا کہ ہو تو سرخرو

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

تیری دولت کے بہت حقدار ہیں مفلس و بے مایہ و بیمار ہیں
صاحب حاجت اگر منظور ہیں اور فرمانِ خدا ہے رو برو
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

روز و شب اے صاحبِ مالِ منال مستحقوں کا ہمہ دم رکھ خیال
اول اول ہیں ترے اہل و عیال جو تجھے کہتے ہیں گویا دو بدو

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

باپ، ماں، بھائی بہن خالہ و خال رشتہ دار داد ہال و نا نہال
بھول کر سب کو نہ ہو تو بد مال کہہ رہی ہے مجھ سے ان کی آرزو

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

بیوہ و بیگس، یتیم کم نصیب بے نوا، ہمسایہ، مقدس غریب
کہتے ہی موجود ہیں ترے قریب رکھ نظر اس پر بھلے با آبرو!

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

ہوں ترے دست سخاوت سے مزید علمی و دینی ادارے مستفید
دولت دنیا سے عقیقی کو خرید کیونکہ ہے حکمِ خدائے وحدہ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

فی سبیل اللہ کر دولت کو خرچ دے ضرورت مند بے ثروت کو خرچ
کر خدا بخشیدہ ہر نعمت کو خرچ اور کہہ دے مثل شاکر کو بہ کو

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا

بھاگلپور میں تباہ حال لوگوں کی آباد کاری — عظیم قومی خدمت ہے

جمعیتہ اہل حدیث نے مکرم ڈیہہ اور جبارچک میں تعمیری کام شروع کر دیا۔

فساد زدہ بھاگلپور اور اس کے مضافات میں زندگی اب معمول کی طرف لوٹ رہی ہے، بسوں کے چلنے اور دوکانوں کے کھلنے سے بازاروں کی رونق بڑھ چکی ہے، اسکول اور کالجوں کے کھلنے سے بھی لوگوں کا اعتماد رفتہ رفتہ بحال ہو رہا ہے، کسی بھی فساد زدہ علاقہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو اشیاء ضروریہ کی سپلائی کا ہوتا ہے۔ بھاگلپور اب اس مرحلہ سے گزر چکا ہے فساد زدہ دیہاتی علاقوں میں بھی مزدوروں کو تیار فصل کی کٹائی کا وافر مقدار میں کام ملا ہے۔ جس کے نتیجے میں ان کے پاس غذائی اجناس کی تنویرِ شاک قلت نہیں ہے۔ یہاں وہم ہے کہ اب غذائی اجناس ریلیف میں بیجانے کی چھڑاں ضرورت نہیں۔ اس وقت بھاگلپور کے فساد زدگان کی اپنے گھروں کو واپسی اور آباد کاری سب سے اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ پناہ گزین کیمپوں سے اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ بعض مقامات پر لوگوں کی اپنے خاکستری مکانات میں واپسی ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ کیونکہ مقامی خندے جھولے لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں بھرپور حصہ لیا ہے، واپس آکر اپنے گھروں میں آباد ہونے والے مسلمانوں کو خوفزدہ کرتے ہیں۔ مگر کوشش جاری ہیں۔ انتشارِ اللہ جلد ہی کوئی بہتر صورت نکل آئے گی۔ حکومت بہار کی طرف سے بار بار ریلیف کیمپوں میں پناہ گزینوں سے اپنے گھروں میں واپس جانے کو کہا جا رہا ہے۔ تاکہ حکومت کی طرف سے لئے اور دیئے ہوئے مکانات کا سروسے جلد مکمل ہو۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ حکومت کی طرف سے مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں پیسوں کی ادائیگی شروع ہو گئی ہے گو کہ وہ ہونے والے نقصانات کے مقابلہ میں جھیر ترین ہے۔ مگر سروسے جو بھی مل جائے قیمت ہے۔ ایک ہفتہ قبل مئی مگر چھپا مگر میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خود آئے۔

برباد شدہ پورا محلہ دیکھا اور کہا کہ سردے کا کام ہو گیا اب میں گھر گھر جا کر ہر شخص کو اس کے دروازہ پر دم ادا کروں گا۔
 جمعیت اہلحدیث کلکتہ کے اس فائستہ وفد نے جو مولانا محمد سلیمان میرٹھی اور مولانا عبدالحق ندوی پر مشتمل تھا، جس نے
 ۲۶ نومبر سے فساد زدہ علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ فی الحال خانہ برباد لوگوں کی
 آباد کاری سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ ضرورت کا معجم احساس تھا۔ چنانچہ جمعیت اہلحدیث
 کلکتہ کی طرف سے راحت رسانی کے کاموں کے ساتھ اس کام کی طرف بھی بھرپور توجہ دی جاتی رہی ہے۔ پہلے مرحلہ میں ساڑھ
 ہزار روپے کی رقم دیلیٹ کے طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کی گئی۔ دوسرے مرحلہ میں پندرہ سو کھل ایک ہزار لنگی، پانچ سو
 بلاؤڈ، پانچ سو ساڑی، پانچ سو بیٹی کوٹ اور معتد بہ تعداد میں چھبی حالت کے استغالی کپڑے پہنچائے گئے۔ پچاس ہزار کی
 نقد رقم اس سے سوا سٹی کام کرنے والوں کی ٹیم ناساز گلدہ حالت اور دشوار گزار راستوں سے گزر کر دور افتادہ مسلم مضافات
 میں پہنچ کر گھر گھر سامان تقسیم کرتی رہی۔ حسب ضرورت نقد رقم سے بھی لوگوں کی اعانت کی گئی۔ شاہ کنڈھتھانہ کے مشہور مقام گورا
 میں سب سے پہلے جمعیت اہلحدیث کے ورکروں نے دو سو کھل ایک سو لنگی، ایک سو ساڑی اور ایک ایک سو بلاؤڈ اور بیٹی کوٹ
 پہنچائے۔ یہ علاقہ بھاگلپور سے دور اور غیر مسلم آبادی سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں کی مسلم آبادی اگلے سو افراد پر مشتمل ہے۔ غریب
 طبقہ کے لوگ آباد ہیں۔ اکثر لوگ تلاش معاش کی خاطر برہمن میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک مسجد اور پرائمری اسکول ہے۔
 اسکول تو ۱۲۵ مکانات کے ساتھ جلا کر رکھ کر دیا گیا۔ مسجد چونکہ مستحکم عمارت پر مشتمل تھی اس لیے اس کی دیواروں میں باہری
 طرف آدھے آدھے فٹ کے سوراخ کر کے اس میں بارود بھرا گیا اور مسجد کو ڈائنامیٹ کے ذریعہ اڑانے کی کوشش کی گئی، مگر
 معجزانہ طور پر مسجد برباد ہونے سے بچ گئی۔ فساد کی عناصر کی خباثت باطنی کی اس سے بدترین مثال اور کیا ہوگی کہ پوری بستی کے
 نل اکھاڑیلے گئے اور کنویں میں اس قدر غلاطت ڈال دی گئی کہ اس کا پانی ناقابل استعمال ہو گیا۔ جمعیت اہلحدیث کے وفد نے
 راحت رسانی کے ذخیرہ سامان کے علاوہ یہاں پانچ ہینڈ پمپ لگوانے کا بھی انتظام کیا، اور یہ ذمہ داری جناب سورج
 من سنگھ، اشیش سنگھ اور ویک سنگھ۔ راجدان کے سر ڈالی۔ یہ حضرات جو گورائے ایک کلومیٹر کے فاصلہ پر بلب سڑک
 واقع پنج رنجی میں رہتے ہیں۔ مشہور زمیندار اور بڑے انسان فواز لوگ ہیں۔ اس فساد میں کتنے ہی مسلمانوں کو اپنے گھروں
 میں جگہ دی اور اپنے ہتھیاروں سے ان کی حفاظت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے حضرات کا وجود ہمارا وہ قومی اثاثہ ہے جس
 کے بعد ملک کو مفلس اور فحاش ہی سمجھنا چاہیے۔ ہم نے اپنے ذرائع سے گوارا جانے کی کوشش کی اور کئی دنوں کی شبانہ
 روز جہد کے بعد ہم اس کی کامیاب ہوئے، ہمیں بتایا گیا کہ گوارا جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ پنج رنجی ہے جو

پوری غیر مسلم آبادی ہے۔ اگر دیکھ سگے وغیرہ سے رابطہ قائم ہو جائے تو مغربی مقصود تک پہنچنا ممکن ہے۔ اللہ کے ہمدرد
 مہم روانہ ہوئے اور دیکھ سگے کے وسیع و عریض مکان کے کپاؤنڈ میں جب ہم داخل ہوئے تو ایک دروازہ قد نو جوان سکھتے
 ہوئے استقبالہ انداز میں ہماری طرف بڑھا۔ ہم نے گورا کا راستہ معلوم کیا تو نو جوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی
 تو آپ آئے ہیں، بیٹھے، پانی پیجیے، پھر آپ کو گورا بھی بھجوا دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ دو آدمی ادھیڑ
 عمر کے ہماری طرف اندر کے کمرے سے پکٹے ہوئے آئے اور ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا۔ معلوم ہوا یہ سوزج جس سنگھ اور آئیش سنگھ
 ہیں۔ ہم نے ان حضرات کی جس قدر تعریف سنی تھی اس سے سوا پایا۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرات بلبل کے رہنے والے اور ایک عرصہ
 سے یہیں آباد ہیں۔ ان کے والد نے بھی ۱۹۴۲ء کی ہڑکونگ میں بہت سے مسلمانوں کو اپنے گھر رکھ کر ان کی حفاظت کی تھی۔
 سول پور تھانہ رجون میں واقع ہے جو بھالگیپور سے تیس کلو میٹر دور ہے، یہاں ۶۵ گھراؤ افراد کی تعداد چھ سو کے
 ٹک بھگ ہے۔ بونس روڈ سے کٹ کر اس کا راستہ دنوار گزار ہونے کے ساتھ خطرناک بھی ہے۔ یہاں بھی دو سو کھل ایک
 سو ساڑھی، بلاؤڈ، بیٹی کوٹ اور لنگیاں پہنچائی گئیں۔ اس پوری جی میں ایک گھر بھی سلامت نہیں۔ مسجد جو سنگھ والی
 محکم عمارت پر مشتمل تھی۔ کچھ گنبد تو دکھ میں بوس کر دیا گیا، اب صرف مسجد کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی دیواریں باقی ہیں۔ بری
 طرح آگ زنی کے نشانات نمایاں ہیں۔ مدر کا ایک حصہ بچ گیا ہے۔ جس میں بستی کے سارے لوگ پریری کیمپ سے واپسی کے
 بعد پناہ گزیں ہیں۔ لوگوں کی حالت بڑی خستہ ہے۔ ہم سے قبل کسی قسم کی کوئی ریلیف کہیں سے نہیں پہنچی تھی۔ یہ
 ریلیف ٹیم جس وقت وہاں پہنچی تو لوگوں کے چہرے مارے خوشی کے کھل اٹے۔ سامان دیکر رخصت ہونا چاہا تو لوگوں کا
 اصرار ہوا کہ اس سامان کو اپنے ہاتھوں تقسیم کر دیجیے۔ مولانا محمد سلیمان میرٹھی نے جب سامان تقسیم کرنا شروع کیا تو
 پھر غیر مسلم عورتیں بھی مسلمان عورتوں کے پیچھے آکر کھڑی ہو گئیں۔ اتفاقاً اسی وقت ڈی ایس پی صاحب ۱۰-۱۵ بی ایم پی
 کے جوانوں کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور پیچھے آکر کھڑے ہو گئے۔ شور و غل کی وجہ سے مولانا کو ان کی آمد کی کوئی خبر نہ ہو سکی۔
 مولانا میرٹھی نے جب کھڑی ہوئی غیر مسلم عورتوں کو بھی کھل دینا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ یہ غیر ہیں، یہ ہندو ہیں، انھیں نہ دیجیے!
 مولانا نے جواب فرمایا کہ یہ بھی اپنے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، انھیں بھی کھڑے کی ضرورت ہے اور امید کی بنیاد پر یہاں آئی ہیں
 لہذا انھیں ضرور دیا جائے گا۔ چنانچہ انھیں بھی سامان دیا گیا۔ ویسی ایسی پی صاحب اس منظر کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے
 ریلیف کے تقسیم کے بعد بڑے تپاک سے ملے اور دریافت کیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ تفصیلات سن کر خوش ہوئے اور
 پوچھا آپ اب کہاں جائیں گے۔ مولانا نے فرمایا، کمزیر تیرہ میل جاؤں گے، جہاں جمعیتہ الحمدیہ کی طرف سے تعمیری کام

شروع ہو چکا ہے۔ ذی ایس پی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو مکرم ڈیہ تک چھوڑ کر آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہم نے محسوس کیا کہ اسلامی اخلاق کا اظہار اس وقت نمایاں طور پر کرنا نہایت ضروری ہے، اور یقیناً اس کے اچھے اثرات برآمد ہوتے ہیں۔

یوں تو جمعیت اہلحدیث کلکتہ کی ریلیف کمیٹی ایک مہینہ پہلے ہی سے تباہ شدہ بستیوں کی تعمیر کے لیے کوشاں تھی اور ایک ٹرک بانس کی خریداری بھی انجام پا چکی تھی۔ مگر اس کام میں تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ہمیں ہمارے تعمیر کاروں کی وجہ سے عزیز بے چارے گورنمنٹ کے معاہدہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ہم جماعت اسلامی کے دفتر گئے مگر ہمیں کوئی مناسب اور تسخیری بخش جواب نہیں دیا گیا۔ آخر کار ہم نے مرکزی ریلیف رابطہ کمیٹی کے صدر جناب عزیز الدین عرف مانی بابو سے ملاقات کی۔ بلاشبہ مانی بابو کا وجود بھانگلپور کے فادزدہ اور پریشان حال مسلمانوں کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے، وہ اس وقت قومی مسیحا کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ موصوف کے سامنے جب ہم نے اپنی تجویز رکھی اور کہا کہ ہمارے پاس تمام سامان موجود ہے۔ آپ سے مشورہ کے بعد اجازت کے طلبکار ہیں۔ ہم فی الفور کام کرنا شروع کر دیں گے تاکہ سردی کی شدت سے بچاؤ کا ممکنہ انتظام جلد از جلد ہو جائے۔ موصوف نے کمیٹی کے ممبران سے مشورہ کر کے، ایس مکرم ڈیہ، جبار چک اور بکیر تین بستیوں میں کام کرنے کی اجازت دیدی۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ تعمیری کام میں آپ حضرات سب پر سرعت لے گئے۔ کیونکہ آپ کام سب سے پہلے شروع ہو رہا ہے۔ بہر حال جمعیت اہلحدیث کی طرف سے ان بستیوں میں تعمیر کام شروع ہو چکا ہے اور مستقل طور پر ایک سرکاری ٹیم وہیں قیام پذیر ہے جو کاموں کی نگرانی کر رہی ہے۔ ان تینوں بستیوں میں تقریباً دو سو پچیس مکانات ہیں جو فوری طور پر بنائے جا رہے ہیں۔

جمعیت اہلحدیث کلکتہ کی ریلیف کمیٹی حالات کا گہرا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہزار ہا تباہ حال لوگ ہیں جو کسی پیر کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، جس قدر ممکن ہو ان لوگوں کو برسر کار لگایا جائے۔ لہذا اسحاق چک میں کئی دن صرف کسے کے بعد ایسے لوگوں کی فہرست تیار کی گئی جو چھوٹا موٹا خدا کر کے حسب سابق اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہنری فروش اور پھل فروشوں کے لیے ترازو باٹ کا پورا سیٹ ایک سٹور سے لے کر ایک سو گرام تک کافراہم کیا گیا اور پونجی کے طور پر نقد روپے دینے کے بجائے ان کو سودا خرید کر دیا گیا تاکہ لوگ اپنے کام سے جلد لگ سکیں۔ اسی طرح اسی محلے کے ۶۵ راج مٹری کو دو دو کوئی، بسولی اور ساہول وغیرہ فراہم کیا گیا، جس کے بغیر ان کام نہیں چل سکتا۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ بھی اپنے کام سے لگ رہے ہیں۔

جمیہ اہلحدیث اپنے محدود وسائل کے باوجود یہ تمام کام انجام دے رہی ہے جو وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، فرد کے تحت جمیہ اہلحدیث کا ایک دفتر جمہادیہ دہلی میں مشہور سماجی ورکر جناب حسین اختر صاحب چتراولی کے مکان میں قائم کر دیا گیا ہے جہاں سے براہ راست بھی رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے، فون کچھ دور ہے مگر اطلاع مل جاتی ہے جس کا بھریہ ہے :

21367 - یہ فون حاجی محمد عباس صاحب مشہور ریشمی کپڑوں کے تاجر کا ہے۔ بھاگلپور کا پین کوڈ نمبر ۵64 ہے۔

بھاگلپور کا فساد جو منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کے انداز پر شروع کیا گیا تھا، آج اس کی سنگین سات سوچاؤ سکول میٹرمریٹ سے زیادہ کے رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی نزدیکڑوں مواضعات پر پڑی ہے جو آج راکھ کا ڈھیر ہیں۔

آج بھاگلپور کا چہرہ اس ظلم و تشدد اور بربریت کی شہادت دے رہا ہے جو ۲۲ اکتوبر سے شروع ہو کر کم و بیش ۵ نومبر تک جاری رہا۔ مذہب کے نام پر جس طرح فحاشی تنظیموں نے یہاں عوامی جذبات بھڑکائے اور قتل و غارتگری کرائی وہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ بہار ٹری پولیس (B.M.P) نے جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کی آزاد ہندوستان میں کوئی مثال نہیں۔ بھاگلپور کے ایس پی تنویدی جو اس سارے فساد کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، انھوں نے ثابت کر دیا کہ ایڈمنسٹریشن کس طرح آنا خاناً ایک مقامی معاملہ کو سارے سات سو سکول میٹر کے رقبہ میں پھیل سکتا ہے۔ آج بھاگلپور سیکولرزم کے علمبرداروں، جمہوریت کی بقا اور اس کے احکام کی خاطر گلا بھاڑ کر چھینے والوں سے سوال کر رہا ہے کہ ہندوستان میں اب کون سی جمہوریت ہے ؟ اور تم کس جمہوریت کی بات کہتے ہو ؟

کیا اسی کا نام جمہوریت ہے کہ ٹری پولیس جو شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اپنے ہی شہریوں کا قتل عام کرنے جیسا کہ چندیلی میں ہوا ؟ کیا اسی کا نام جمہوریت ہے کہ مذہبی اختلاف کی بنا پر بوڑھے بچے جو ان مرد عورت کا قتل عام کر کے کھیتوں میں ان کو دفن کر دیا جائے اور ان پر ہل چلا دیے جائیں جیسا کہ لوگانیس میں ہوا ؟ کیا اسی کو جمہوریت کہتے ہیں ؟

کہ گو بھی اور بیگن کی کاشت کے لیے انسانی گوشت پوست اور ہڈیوں کے ڈھانچوں سے کھاد فراہم کیا جائے۔ آج بھاگلپور کے خانانہ برباد مسلمان اس سیکولرزم کے لیے چیلنج ہیں، جس کا ڈھکا پٹھا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی جلی ہوئی بستیاں اپنے مکینوں کی منتظر ہیں، مگر وہ اپنے ہی مکانات میں آگ سے خائف ہیں۔ کون ہے جو جمہور کو اس کا جمہوری حق دلانے آگے بڑھ کر تو بھی جمہوری تقاضوں کو پورا کرے اسی کو ہندوستانی قوم کا مسلم ہے اور وہی سچا جمہوریت کا علمبردار ہے۔

جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس

کے جدید عہدیداران کا انتخاب

مورخہ ۳ رجب المرجب ۱۴۱۸ھ مطابق یکم اپریل ۱۹۹۷ء بروز پچشنبہ جامعہ کے دارالافتاء ہال میں جامعہ کی مجلس منتظمہ کا اضافہ اجتماع منعقد ہوا، جس میں باتفاق آراء جامعہ کے درج ذیل عہدیداران کا انتخاب عمل میں آیا:

- ۱۔ علامہ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ: صدر
- ۲۔ مولانا محمد کبیری عبد المتین صاحب نائب صدر
- ۳۔ مولانا عبد القدوس عبد اللہ صاحب "
- ۴۔ مولانا عثمان احمد ندوی صاحب "
- ۵۔ مولانا شاہ جنید صاحب ناظم اعلیٰ
- ۶۔ الحاج محمد سالم صاحب نائب ناظم
- ۷۔ مولوی عبد اللہ سعید صاحب "
- ۸۔ الحاج محمد لونسن صاحب خازن

اجتماع کے آغاز میں حاضرین نے مرحوم ناظم اعلیٰ مولانا عبد الوحید رحمہ اللہ اور نائب صدر الحاج محمد صدیق رحمہ اللہ کی طرف سے جامعہ کو حاصل ہونے والی طویل و گرانقدر خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے اور ان سے جس میں اللہ کو پیار ہی ہونے والی دیگر علمی و اجتماعی شخصیات کے لیے مغفرت و رحمت کی اور ان کے پسماندگان کے لیے جبروت سکون کی دعا فرمائی۔

روحین کے لیے دعا و مغفرت کے بعد اراکین کے سامنے جامعہ کے تعلیمی، تصنیفی اور تبلیغی شعبوں کی مختصر کارگزاری پیش کی گئی، جس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حاضرین نے زور دیا کہ جامعہ کے دائرہ عمل کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مختلف ملی و جماعتی ضرورتوں کو بخوبی پورا کیا جاسکے۔

سپارکپور، دہلی، گونڈہ اور آگرہ سے آئے ہوئے ایمان جماعت کے علاوہ شہر بنارس کے سید الحاج محمد صالح الفاری صاحب مظلہ اپنی گونا گوں معروضیوں کے باوجود اس اجتماع میں شریک ہوئے اور تعلیمی میار کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے رہنمائی فرمائی کہ دارالافتاء کے رہائشی میار اور طلبہ کی اخلاقی تربیت پر تجدید توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اس عظیم مرکزی درس گاہ سے ملت و جماعت کو جو امیدیں وابستہ ہیں وہ پوری ہو سکیں۔

اختتام پر شرکاء مجلس نے جدیدہ ہدیہ اراکان اور بالخصوص ناظم اعلیٰ جناب مولانا شاہد حنیف صاحب کے لیے نیک تمناؤں اور دلی مبارکباد کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ان کے خلوص، محنت اور قربانیوں سے جامعہ کو مزید ترقی حاصل ہو اور اس کی سرگرمیوں سے ملک و ملت اور جماعت اہلحدیث کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔

جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے

ناظم اعلیٰ کا مختصر تعارف

مورخ ۳۰ شعبان ۱۳۹۸ھ مطابق یکم مارچ ۱۹۷۹ء کو جامعہ کی مجلس منتظمین نے باتفاق آراء جناب مولانا شاہد حنیف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو جامعہ کا ناظم اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ موصوف ایک ذہین عالم دین، سلیم الطبع نوجوان اور مجیدہ انداز فکر کے حامل باوقاران ہیں۔

آپ کا خاندان جماعتی و ملی خدمات کے لیے معروف ہے، آپ کے والد محترم الحاج محمد فاروق رحمہ اللہ جماعت کے بے حد محرم رکن اور علماء کے بڑے قدر دان تھے، ان کی نیامنی و دریافتی کے بڑے بڑے واقعات مشہور ہیں، انھوں نے جماعت کے

دقتاً کو بلکہ کرنے کے لیے کبھی پیسے کا منہ نہ دیکھا، اور اپنی دولت خرچ کر کے جہالت کے افراد کو حوصلہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو ان کی خدمات کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔

مولانا شاہد حنیف صاحب، الملاح محمد فاروق رحمہ اللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے اور شہر کے میٹر الملاح محمد صابر الغامدی، الملاح محمد سالم اور جناب محمد شعیب صاحبان کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ اپنے جامعہ حانیہ میں تعلیم کا آغاز کیا اور ۱۹۶۲ء میں جامعہ سلفیہ سے فراغت حاصل کی۔ دورانِ تعلیم ہمیشہ جامعہ کے جملہ طلبہ کے مابین آپ کو امتیازی حیثیت حاصل رہی، ہر سال آپ کے بہزات سب سے زیادہ رہتے تھے اور آپ کو جامعہ میں پہلی پوزیشن حاصل ہوتی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے عربیہ شیوخ تدریس کے لیے جامعہ سلفیہ آیا کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت اور تعلیم کے شوق کے پیش نظر عربیہ شیوخ کا اصرار تھا کہ آپ جامعہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کریں، لیکن بعض مجبوریلوں کے باعث ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔

صاحب ثروت گھرانہ کا دین سے تعلق اور بچوں کے لیے دینی تعلیم کا اہتمام اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مولانا شاہد حنیف صاحب اسی فضل الہی سے بہرہ ور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں دینی تعلیم کے میدان میں امتیاز و توفیق سے نوازا۔ پھر اس راہ میں ان کی والدہ محترمہ کی تربیت اور شیخ بھائیوں کی رہنمائی و توجہ ان کی معاون بنی۔ آپ کی والدہ محترمہ دینی مہنومات پر جیسی موثر اور رقت انگیز توجہ کر لیتی ہیں اس کی مثال بہت کم ملے گی۔ دین سے ان کے غیر معمولی شغف اور ان کی دعا مانگے بغیر نبی کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی سب سے منظم مرکزی درس گاہ کی نظامت کے لیے ان کے نمونہ نمبر کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔

جامعہ سلفیہ سے فراغت کے بعد محترم شاہد حنیف صاحب نے بنیادی طور پر اپنی تجارت پر توجہ مرکوز کی، لیکن ساتھ ہی آپ نے اسلامی موضوعات کی مشہور کتابوں کے مطالعہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ سلفی فکر کے نامور علماء کی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں مسائل پر آپ کی نظر ہے۔

جماعتی و دینی کاموں میں تعاون کا جذبہ آپ کو والدہ مرحوم سے ورثہ میں ملے۔ بنارس اور بنارس سے باہر بہت سے دینی و علمی مسطوروں کی آپ نے سرپرستی فرمائی ہے اور ضرورت کے مطابق جماعت کو بہانا دیا ہے۔

جامعہ کے سابق ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوہید رحمہ اللہ بڑے مردم شناس اور صاحب نظر انسان تھے۔ جامعہ کے مستقبل کا ان کو ہمیشہ خیال رہتا تھا، انھوں نے اپنی ہجرت اور دور رسائی بنیاد پر منصب نظامت کے لیے محترم شاہد حنیف صاحب

کی اہلیت و موزونیت کا تذکرہ جامعہ کے ذمہ داروں سے کیا تھا۔ جامعہ کے اراکین نے موصوف کو ناظم اعلیٰ منتخب کر کے ایک طرف اپنی بصیرت و موقع شناسی کا ثبوت دیا ہے تو دوسری طرف سابق ناظم اعلیٰ کی تین پوری کر کے ان کو خواجہ عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کے اراکین کو اس اقدام پر اجر جزیل عطا فرمائے اور جامعہ کی نئی قیادت کو عزم و حوصلہ اور بہمت و بصیرت سے کام لینے کی توفیق بخشے تاکہ جامعہ کا یہ عظیم مرکزی ادارہ دینی علوم اور مسلک ملت مصلح کی صحیح خدمت انجام دے سکے۔ اللہم و تقنا لما تعب و ترمضی و صل علی رسولہ الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ ...

اعلان داخلہ

جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) میں داخلہ کے خواہش مند طلبہ جامعہ کے داخلہ فام کو صحیح طور پر پُر کر کے درجہ شہان تک ”دفتر جامعہ“ میں جمع کرادیں

امکان داخلہ تحریری ہوگا، مورخہ - اشوال تک تمام امیدواروں کا جامعہ پہنچنا ضروری ہے، جو طلبہ کسی مجبوری کے باعث فام ارسال نہ کر سکے ہوں، ان کو علاقہ کے کسی عالم کی سفارش کے بعد امتحان داخلہ میں شرکت کی اجازت مل سکتی ہے۔

شعبہ تہذیب و قراءات (دست تعلیم دو سال) اور شعبہ تخصص فی الحدیث (دست تعلیم دو سال) میں داخلہ کے خواہش مند طلبہ خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔

منجاب: دفتر جامعہ سلفیہ ریوڑی تالاب والائی مذا

محدث کے خریدار حضرات سے گزارش ہے کہ ادارے سے خطوط کتابت کرتے وقت صاف محروف میں اپنا نام اور مکمل پتہ ضرور تحریر کریں، پن کوڈ کا خیال رکھیں اور خریداری نمبر کا حوالہ دینا نہ بھولیں۔ بہت سے ایسے خطوط جن میں مندرجہ بالا باتوں کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، جواب اور حکم کی تعمیل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ (ادارہ)

ماہنامہ محدث بنارس

شمارہ ۵ • مئی ۱۹۹۰ • شوال ۱۴۱۰ م • جلد ۵

اس شمارے میں

- ۱۔ درس قرآن ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحی الفریوانی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " " ۴
- ۳۔ افتتاحی مولانا عبدالوہاب حجازی ۷
- ۴۔ تصوف کے چہرے مولانا مصلح الدین اعظمی ۱۶
- ۵۔ سرور عالم نازک لمحات ۵
- ۶۔ کی میزان پر مولانا عبدالوہاب حجازی ۲۹
- ۷۔ رخصت و تنہا کے رد و ابطال ۶
- ۸۔ شیخ الاسلام کی مساعی ڈاکٹر عبدالرحمن الفریوانی ۳۳
- ۹۔ ضیافت اور موضوع احادیث کا چلن ۷
- ۱۰۔ احمد عجبی اسلمی ۳۵
- ۱۱۔ مسلمانوں کے انحطاط اور غیروں کے ارتقاء کے اسباب ۸
- ۱۲۔ ابوالمہدی / ریاض احمد ۴۵
- ۱۳۔ اظہار تشکر ۴۸

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ:

دارالتالیف والترجمہ
بی ۱۸۶ ا جی ریوڑی تالاب وارانسی
۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۳۰ روپے • فی پیرچہ تین روپے

اس دائرہ پخش نشان کا مطلب
ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

درس قرآن

استعانت بالصبر والصلاة

واستعينوا بالصبر والصلاة، وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملقوا

رقيبهم وأنهم إليه راجعون (سورة بقرہ: ۴۳-۴۵)

صبر اور نماز کے ساتھ مدوامگو، بیشک یہ نماز بہت گراں اور بھاری ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے یہ بھاری نہیں ہے، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مولیٰ کے حضور پیش کئے جائیں گے، اور ان کے امور و معاملات رب کی مشیت کے طابع ہوں گے۔

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو صبر و صلاۃ کے ساتھ استعانت کا حکم دیا ہے، سورہ فاتحہ میں ”یا ایاک نعبد و یا ایاک نستعین“ سے جس عبادت و استعانت کا حکم دیا گیا ہے، دوسری آیات میں صبر و استعانت وغیرہ سے اسکی تشریح و تائید فرمائی گئی ہے،

زیر نظر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت کی متوقع غیرات و حسنات کے حصول کیلئے صبر و صلاۃ کے ساتھ مدوامگیں، مقاتل ہی حیان نے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے کہ قرآن فی اور صلاۃ پر صبر کر کے طلب آخرت سے تعاون حاصل کرو۔

صبر کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، بعض اہل علم کے یہاں اس سے مراد روزہ ہے۔ ایک حدیث میں صبر کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ صبر سے مراد حاضری سے رک جانا ہے، وجہ سے اس کا ذکر عبادات کی ادائیگی کے ساتھ وارد ہوا ہے اور نماز سب سے اعلیٰ و برتر عبادت ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صبر و جہاد کا ہوتا ہے، مصیبت کے وقت صبر بہتر بات ہے اور اس سے بہتر اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور صبر یعنی رک جانا ہے۔

آیت میں صبر کے بعد صلاۃ سے استعانت کا حکم ہے، درحقیقت نماز حق پر استعانت کی راہ میں سب سے بڑی

معاون چیز ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اتل ما أوحى إليك من الكتاب ، وأتمم الصلوة تنهلي عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر .
نماز کی فضیلت و منقبت اور اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جب کوئی شکل گھڑی آتی تو آپ فورا سر سجدہ ہو جاتے۔

نماز آپ کے سچے مسلمانوں کا محبوب مشغلہ ہے ان کی دلچسپی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر جب وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں تو اگلی نماز میں حاضری کے لئے ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے کہ کب مؤذن جی علی الصلوة ، وحی علی الفلاح کا اعلان کرے اور نمازی مناجاة باری تعالیٰ کے لئے مسجد کی طرف قدم بڑھائے۔

نماز کلمہ اسلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار و تسلیم اور دل و زبان سے کی شہادت کے بعد سب سے اہم رکن ہے جس کی اہمیت و فرضیت اور کفایت پر کتاب و سنت میں بیشمار دلائل و براہین موجود ہیں۔

قیامت کے دن سب سے پہلے اسی فریضہ کے بارے میں سوال ہوگا ، اسکی اہمیت و عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فرض کی گئی اور اس کے منائج کرنے والے یا اس سے غفلت و سستی اور اعراض کرنے والے اور اس کے تارکین کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔ بڑی الصلوة کو کفر و شرک کہا گیا اور اسے شرک کے بعد کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ، محققین اہل علم نے ہر زمانہ میں تارک صلوٰۃ کی تکفیر کی کیونکہ کتاب و سنت کے نفوس صریحہ کا مدعی و تقاضا یہی ہے ، اعدیہ کہ نماز کو پڑھنا پڑھانا ، اس کی پابندی ، اس کا احترام تمام مسلمانوں کا اجماعی و اتفاقی مسئلہ ہر زمانہ میں رہا ہے ، اہل علم نے اس پر مستقل کتابیں تحریر فرمائیں ، اور کتب حدیث و تفسیر میں اس کے ہر پہلو کو اجاگر کیا ، لیکن انھوں نے اس سے متعلق مسلمانوں کو حرام نفیسی اور بے توفیقی پر کہ آج بوش را طور پر مسلمان اپنے رب کو بھول چکا ہے ، مساجد کو گناہ ہیں ، نماز اور مسجد کا حکم اللہ کے عہدہ اور داندہ لوگوں کا ہو کر رہ گیا ہے ، جب کہ اسلام مسلم معاشرہ کے ہر فرد سے اس فریضہ کی بچو قوت ادا کیلئے کا مطالبہ کرتا ہے ، سات سال کے بچہ کے نماز پڑھنے کا حکم احادیث میں صراحت سے موجود ہے ، بچہ جب دس سال کا ہو جائے اور پابندی نہ کرے تو اس کو زور و

کوب کرنے کا حکم بھی موجود ہے ، مگر بچہ بچپن سے اس فریضہ کا عادی ہو جائے اور جوانی کی سرحد میں داخل ہوتے ہی نماز اس کی زندگی کا لازمہ بن جائے ، دین کے نام پر شعور و ہنگامہ اور طبع طبع کی خوشامیختی شریعتوں نے دین کا عید بجا کر رکھ دیا ہے مسلم معاشرہ خدا کے جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس کا تیرہ بیسویں نسخہ نماز ہے اور صرف نماز ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے : ان الصلوة تنهني عن الفحشاء والمنكر۔

فعل من مذکر۔
(واللہ اعلم بالصواب)

دین میں تفقہ و بصیرت کی ضرورت اہمیت

من یرد اللہ بہ خیراً یفقهہ فی الدین ، وانا انا قاسم واللہ یعطی
ولن تنزال ہذہ الامۃ قافۃ علی امر اللہ لایضرہم من خالفہم حتی
یاقی امر اللہ ۔
(صحیح بخاری)

خليفة المسلمين كاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا
ہے ، اسے دین میں تفقہ و بصیرت کی نعمت سے بہرہ ور کرتا ہے ۔ میں تو صرف قاسم (بانٹنے والا) ہوں ، دینے
والا تو صرف اللہ رب العزت ہے ، اور یہ کہ اس امت کا ایک گروہ اللہ کے دین اور شریعت پر جارہے گا ، جن کا
ان کے مخالف بال بیکہ نہیں کر سکتے حتیٰ کہ قرب قیامت مومنین کی رو میں قبض کر لی جائے گی اور قیامت آجائے ۔
مذکورہ فرمان نبوی میں تین اہم امور پر روشنی ڈالی گئی ہے : دین میں تفقہ و بصیرت کی فضیلت اور یہ کہ
حقیقت میں دینے والا اور حکم کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے ۔ تیسری بات یہ کہ امت میں سے اہل حق
کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا ۔

حدیث شریف کے آخری الفاظ یہ ہیں : ” حتی یاقی امر اللہ “ یہاں امر اللہ سے مراد وہ ہوا ہے جو ہر
شخص کی روح قبض کرے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ، اس کے بعد شریر اور بد قماش لوگ زندہ بچیں گے
جن پر قیامت آجائے گی ۔

تفقہ فی الدین میں جو بھلائی اور خیر موجود ہے ، اقد و اکتساب سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے ، بلکہ
یہ علیہ ربانی ہے جسے چاہیے غایت فرمائے ۔ اس طرح کے فقہاء و علماء اسلام کی تاریخ میں نامید نہیں رہے
بلکہ بفضلہ تعالیٰ اہل حق کا یہ گروہ ہر زمانہ میں پایا گیا اور یہ قافلہ سخت جان ائمہ بھی تاریخ اسلام کا درخشندہ

باب ہوگا۔

اس مقدس گروہ کی تعین کے بارے میں امام بخاری بالجزم یہ فرماتے ہیں کہ یہ طالبان علوم نبوت ہیں، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل حدیث نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ بقول قاضی میاں امام احمد کی اس سے مراد اہل سنت اور اہل حدیث کے مذہب کے مستحق لوگوں کا گروہ ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ طائفہ مختلف انواع کے مومنین سے ہو جو اللہ کے حکم و امر اور شریعت کا مایل اور اس کا محافظ ہو، یعنی ان میں سے کوئی مجاہد ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو اور کوئی زاہد، اور کوئی آمر بالمعروف اور ناہی من المنکر، اور ان کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ متفرق بھی ہو سکتے ہیں۔

اس مفہوم کے بہت سے اقوال سلف سے منقول ہیں، فتح الباری کتاب الاعتصام میں بھی اس طرح کے متعدد نقول ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے دین میں تفقہ و دبیرت نہیں حاصل کی یعنی اصول و قواعد اسلام اور اس کے فروع کا علم حاصل نہیں کیا وہ غیر سے محروم ہو گیا۔

ایک حدیث میں جس کی سند ضعیف ہے لیکن وہ معنی صحیح ہے: آیا ہے کہ جس شخص نے دین میں تفقہ و دبیرت نہیں حاصل کی، اللہ کو اس کی پروا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم اس واسطے صحیح ہے کہ جس نے اپنے دین کے امور و معاملات اور مسائل سے واقفیت نہیں حاصل کی وہ نہ توفیق ہوگا اور نہ طالب فقہ، پس ایسے آدمی کے بارے میں یہ وصف صحیح ہوگا کہ اس کے لیے غیر و بھلائی کا مقصد واردہ ہی نہیں کیا گیا ہے۔

اس حدیث سے علماء دین کی دوسرے لوگوں پر فضیلت و برتری ظاہر ہے اور اس طرح سے تفقہ فی الدین کی دوسرے علوم پر فضیلت و برتری بھی عیاں ہے۔

آج علم دین مسلمانوں کی اکثریت کے یہاں سب سے فرسودہ شے سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے حفاظ سے لے کر دستار فضیلت یافتہ والے علماء دین کے بارے میں طرح طرح کے افکار و خیالات فائدہ بوجہ ہیں۔

خود دینی تعلیم و تربیت کی دانش کا بھوی میں حالات و زمانہ کے زبردست دباؤ اور تحدید و زنادتہ

اور انگریزی استعمار، مشنریوں اور عیسائی و یہودی، میلہی و صہیونی، ماسونی اور اشتراکی پروپیگنڈے کے باعث جو احساس کمتری کا ماحول پایا جاتا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ کتاب و سنت اور آثارِ سلف میں اس کے برعکس کتاب و سنت کے خدام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ رشکِ ملائک ہے۔

علم کی نفیست و برتری اور علماء کے فضائل و مناقب پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ دینی اور اسلامی علوم کو موجودہ مسلمانوں کے یہاں ثانوی حیثیت دے رکھی ہے، اس لئے مسجد منبر و محراب اور دینی مدارس و جامعات کے زیر سایہ رہنے والے طبقہ کو بھی ثانوی حیثیت حاصل ہے غیر اسلامی اور طاغوتی طاقتیں تو علوم اسلامیہ اور اس کے خدام کو ان کا حقیقی اور اصلی مقام دینے سے نہیں، خود مسلمانوں کے یہاں یہ احساس ہونا چاہیے اور ضروری ہے کہ اجتماعی طور پر ملت اسلامیہ کے افراد اپنا نقطہ نظر بدلیں اور غیرت و محبت کے ساتھ اہل اسلام علوم کتاب و سنت کو پڑھیں پڑھائیں اور اہل علم کی سرپرستی کریں اور اس کے ذریعہ سے دین میں تفقہ و بصیرت پیدا کریں۔ اوپر کی سطور میں آپ نے تفقہ و بصیرت کی اہمیت، بزبان رسالت ملاحظہ فرمائی۔

کیا ہم غیر امت کے لقب کے اس وقت تک اہل ہو سکتے ہیں جب تک ہم اپنے نقطہ نظر میں تبدیلی نہ لائیں اور دینی علوم و اسلام اور اس سے منسلک طبقہ کو وہ مقام نہ دیں جو مقام اس کو خود اسلام نے عطا کیا ہے۔ صحت کہ طالبان علوم نبوت کو دارثان انبیاء کا خطاب ملا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس سے منسلک لوگوں کو سب سے بہتر انسان بنایا گیا ہے۔

عام مسلمانوں کے لیے قابلِ غور چیز یہ ہے کہ اس عارضی زندگی کو سنوارنے کے لیے وہ اپنے کو ہر تن مشغول کیے ہوئے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے ہر ممکن وسیلہ کو اپناتے اور اس کے لیے تنگ و دو میں ان سے کسی طرح کی تقیر واقع نہیں ہوتی، ہر طرح کی مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس وسائل ہیں، جن کو وہ اپناتے بھی ہیں، ایک دین کا مسئلہ ایسا ہے جس پر ان کی دنیوی اور اخروی زندگی کے سونے کا انحصار ہے، اور بالخصوص جب ہمارے لیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا وسائل اپناتے ہیں۔ دین پر چلنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے عقائد و اعمال کو جانے اور اس کے لیے تعلیم و تدریس اور مطالعہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا

(باقی صفحہ ۷ پر)

عقیدہ وحدۃ الوجود اور اتحادیوں کی تباہ کاریاں

مذہب وحدۃ الوجود کی حقیقت ابن عربی اور دیگر اتحادیوں کی توضیحات کی روشنی میں یہ ہے کہ :
 ”حقائق اعتقاد اور کشف و قول کے تابع ہیں ۔“ ۔ جیسے ایک شخص کو کشف ہوا کہ زہرہ ستارہ عطارد کے نیچے ہے ، دوسرے کو کشف ہوا کہ زہرہ عطارد کے اوپر ہے ، دونوں اپنے کشف ، قول اور اعتقاد میں برحق ہیں ، اگرچہ یہ باہم ایک دوسرے کی نفی میں اور منہ ہی کیوں نہ ہوں ، پھر بھی حقیقت اس اعتقاد اور قول کی تابع ہوگی ۔ معتقد اور قائل کی نسبت سے وہ بات حق ہوئی ۔ اسی اصول کی بنیاد پر اتحادی کسی کی تکذیب نہیں کرتے ۔ محقق کہتا ہے ۔

عقد الخلائق فی الالہ عقائدنا وانا اعتقدت جمیع ما اعتقدوہ
 اللہ کے متعلق خلقت نے بہت سے عقائد اختیار کیے اور جو کچھ سب نے اعتقاد ٹھہرایا ، میں اس کا اعتقاد رکھتا ہوں ۔

چونکہ اتحادی تمام موجودات کو اللہ کہتے ہیں اور کذب و باطل بھی موجودات کا ایک حصہ ہیں اس لیے وہ بھی اللہ ہے ، اس لیے کذب و باطل کا انکار اللہ کا انکار ہے ، اسی بنا پر وہ کہتے ہیں : سر حیث مشئت ، فان اللہ تم ، وقل ما مشئت فیہ ، فان الواسع اللہ ، جس راستہ پر چاہو چلو ، وہاں پر اللہ ہی ہے ، جو چاہو کہو ، اس لیے کہ کثادگی والا اللہ ہی ہے ۔ اتحادیوں نے اس اصل کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ الہیہ کے تمام اوامر و نواہی ، ثواب و عقاب ، صانع کائنات ، رسالت رسل جملہ اعتقادات ، عبادات ، احکامات و معاملات اور اخلاقی مضابطوں کو معطل کر کے عام انسانی کشف و اعتقاد اور قول کے تابع ٹھہرایا ۔ انسان جو چاہے اعتقاد رکھے ، جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے ، سب کا وجود ہے ۔

اور ہر وہم و گمانی ہے، اس لیے امر و نہی اور ثواب و عقاب میں تفریق اللہ میں تفریق ہے۔ وعدۃ الوعود سب کی وسعت رکھتا ہے، اللہ واسطہ ہے۔

اتحادیوں میں تلمسانی سب سے فاجر اور خبیث تھا، وہ تمام محرمات کو حلال سمجھتا تھا، شراب پیتا تھا اور کھا کرتا تھا کہ: البنت والام والاجنبیۃ شیئ واحد، لیس فی ذلک حرام علینا ما غاھو لام المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام علیکم۔ بیٹی، ماں، اور اجنبی عورت سب برابر ہیں، ان میں سے کوئی ہمارے لیے حرام نہیں، یہ عجوب لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم پر حرام ہیں۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ: القرآن کلمہ مشرک، لیس فیہ توحید واما التوحید فی کلامنا۔ قرآن مکمل شرک کا دفتر ہے، اس میں توحید کا شاہد تک نہیں، توحید ہمارے کلام میں ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ: انا ما امسک شرعیۃ واحده۔ میں کسی ایک شریعت کا پابند نہیں ہوں۔

تلمسانی کے ان تمام فتن و فجور کی اصل وہی ہے کہ ہر چیز اٹل ہے، کوئی چیز کذب و باطل نہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ تلمسانی کے ساتھ تھا، ان کا گزر ایک غار میں زردہ مرے ہوئے کتے پر ہوا، اس نے تلمسانی سے کہا، یہ بھی اللہ ہے؟ تلمسانی نے جواب دیا، اللہ سے کوئی چیز باہر بھی ہے؟ ہاں سب اللہ ہی ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ: اتحادی مذہب سے تائب ایک ثقہ شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ: محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مبغوض شخص اتحادیوں کے یہاں کوئی اور نہیں۔ جب گدھار نیکتا اور کتا بھونکتا ہے تو اتحادی انھیں سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے اور اللہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، میں نے کہا: محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہیں، یا تو انھیں بھی تمام مظاہر کا مقام دو اور تم لوگ تو تمام مظاہر کی تعظیم کرتے ہو، یا پھر سب کی تعظیم چھوڑ دو ان لوگوں نے جواب دیا: محمد ہمارے نزدیک مبغوض ہے، اس لیے کہ اس نے فرق کا راستہ اپنایا ہے، یعنی خالق و مخلوق اور حق و باطل کا فرق، جس نے اسے قبول نہیں کیا اسے سزا دی اور لوگوں کو اسی بات کی دعوت بھی دی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ انھوں نے اپنے باطل مذہب میں تناقض کی راہ اختیار کی اور کذب و حمار کو افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دیا، یہ لوگ آپ پر اور دیگر انبیاء پر مراحت کے ساتھ لعنت بھیجتے ہیں، بے شبہ یہ لوگ شیطان کے سب سے بڑے پکاری اور رخن کے منکر ہیں۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حقائق کو کشف و اعتقاد اور قول کے تابع ماننے کی بنیاد پر ہادی اپنے قول و عمل میں سب سے زیادہ بھوٹے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک صدق کذب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فیس وہ ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کے متعلق جب یہ اتحادی دو متناقض باتیں کہتے ہیں تو اس پر وہ پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں، یہ متناقض اعمال انجام دے کر بھی خوش ہوتے ہیں، اپنی ہشاش کی اتباع میں اتحادی ایک وقت میں ایک کام کو کسی طرح کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں کسی طرح۔ ہمیشہ اپنے مطاع کے ساتھ ہوتے ہیں، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا فاجر، صدیق ہو یا زندقہ، بزدل و قدرت اور کون کے ساتھ ہوتے ہیں، جس چیز پر قابو ہو وہ حق اور حلال ہے، حرام وہی ہے جس پر قدرت نہیں، ہر وہ بات حق ہے جسے کہا جائے، باطل وہی ہے جسے کسی نے نہ کہا ہو۔

ہم ذیل میں چند ایسے امور ذکر کرتے ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے کفر و ادنیٰ توضیح کے لیے کافی ہیں :

۱۔ اللہ نے نہ کوئی چیز پیدا کی ہے نہ ان کی صورتیں بنائی ہیں، اس لیے کہ اس کے وجود کے سوا کوئی اور وجود نہیں، اس لیے محال ہے کہ اپنے آپ کو پیدا کرے۔

۲۔ اللہ رب العالمین نہیں ہے اور نہ مالک الملک ہے، اس لیے کہ اس کے وجود کے سوا کسی اور شے کا وجود ہی نہیں ہے، اس لیے رب اپنی ذات کا رب کیسے ہو سکتا ہے ؟ حالانکہ اللہ نے خود کو سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کہا ہے۔

۳۔ اللہ کسی کا خالق نہیں، اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی پر رحمت نہیں فرمائی، کسی کو ہدایت نہیں دی، کسی کو دلی نعمت نہیں دی، کسی کو کوئی علم نہیں سکھایا، اس کے ذریعہ نہ کسی کو خیر پہنچا نہ شر، نہ نفع نہ ضرر، نہ عطا نہ منہ، نہ ہدایت نہ ضلالت، کیونکہ ہر چیز اللہ ہے، نہ کوئی بعد ہے جسے روزی دی جائے، نہ کوئی گمراہ ہے جسے ہدایت کی جائے۔

۴۔ اللہ ہی رکوع و سجود کرتا اور بندگی و اطاعت کرتا ہے، وہی روزہ رکھتا اور بھوکا رہتا ہے، وہ موتا اور جاگتا ہے۔ اسی کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور اسی کو شفا ملتی ہے، وہ تمام نقائص اور عیوب سے متصف ہے، ہر کفر و فسق اس کے وجود کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں۔

۵۔ جن لوگوں نے لات، عزی، مناة، دد، سوار، یوث، یوق، نسر، شری، نجم، تمس، قمر، مسیح، عزیر اور ملائکہ کی عبادت کی، نیز قوم نوح، عاد، ثمود، قوم فرعون، بنی اسرائیل اور جملہ مشرکین نے جتنے بتوں کی پرستش کی، سب کے فرقہ الٰہ کی عبادت کی، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی۔

۶۔ بندوں کو اللہ اور اس کے دین کی طرف دعوت دینا ان کے ساتھ مکرو فریب ہے۔ انسان خود اپنی غایت ہے، اپنا مسمود ہے، خود اللہ ہے، اس سے ماوراء کوئی چیز نہیں جس کی وہ عبادت کرے اور جس کی طرف دعوت ہے۔ ۷۔ فرعون اور دجال منتظر جیسے مدعیان الوہیت، یا جن لوگوں کے متعلق دعویٰ الوہیت کیا گیا ہے، جیسے علیؑ اور علیؑ و فرہ ان لہما اتحادیوں کے نزدیک یہ دعویٰ صحیح ہے، یہ لوگ فرعون کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان مرا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ عارف باللہ تھا، بلکہ اللہ تھا، اتحادیوں کے نزدیک نار جہنم کی تکلیف سرے سے نہیں ہے۔ ابن عربی فرعون کے قول ”انا ربکم الاعلیٰ“ کی توضیح میں کہتا ہے کہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ایک نسبت سے سب ہی رب ہیں، لیکن میں ان سب میں سب سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ تمہارے درمیان بظاہر حکم کا منصب میں نے اُسے دے رکھا ہے۔

انھیں اعتقادات کی بنیاد پر اسلاف امت اور ائمہ کی بار جن میں امام عبد اللہ ابن مبارک اور امام المحدثین البہاری بھی شامل ہیں، کہا کرتے تھے کہ جہمیہ کا کفر۔ یہود کے کفر سے بڑا ہے، لیکن اتحادی جہمیہ کا ابغث و اکفر ہیں ماہم ابن مبارک فرمایا کرتے تھے: انا لمحکی کلام الیہود والنصارى ولا نستطيع ان نحکی کلام الجہمیة، ہم یہود و نصاریٰ کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن جہمیہ کی باتیں بیان کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ ابن عربی، ابن سبعین، قونوی اور طلسانی جیسے اتحادیوں کے مذہب وحدۃ الوجود کے تین عناصر ترکیبی ہیں (۱) جہمیہ کا سلب و تعطیل (۲) صوفیاء کے محفل اور تشابہ اقوال (۳) اور فلسفیانہ زندگی، آخر الذکر جہمیت کی جڑ ہے، وجود مطلق، عقول، نفوس، وحی، نبوت، وجود، ممکن اور جملہ امور حق و باطل میں جہمیوں کی گفتگو کی اصل یہی ہے، یہ عنتر ابن سبعین اور قونوی پر غالب تھا، اور صوفیاء کے محفل اور تشابہ کلمات ابن عربی پر غالب تھے، مسیح سے متعلق مروی تشابہ امور کو اختیار کر کے نیز حکمت کو چھوڑ کر جس طرح نصاریٰ گمراہ ہوئے، بعینہ وہی حال ابن عربی کا بھی ہے، دیے

جہیت میں بھی مشترک ہیں۔

اتحادیوں کا یہ مذہب کہ رب بندہ ہے اور بندہ رب ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ رباعی کفر ہے، یعنی حلول خاص، حلول عام، اتحاد خاص اور اتحاد عام، حلول خاص منظوری نصرائیوں کا مذہب ہے کہ لاہوت ناسوت میں ایسے حل ہو گیا، جیسے پانی برتن میں۔ مومن کے عہد میں جب مسلم معاشرہ میں نصاریٰ کا اختلاط ہوا تو پہلا مسلمان حلولی رد نما ہوا اور اس نے مسلم معاشرہ میں اس نصرائی کفر کو پروان چڑھایا۔ روافض اور غالی صوفیاء اس کفر کے پیرو ہیں کہ اللہ علی بن ابیہل بیت یا اولیاء میں حلول، یونس اور حاکم وغیرہ میں حلول کیے ہوئے ہے، اور اس شعر کے مستفیدین بھی اس طائفہ میں شامل ہیں۔

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

حلول عام متقدمین جہمہ کا مذہب ہے کہ اللہ ہر مکان میں اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے، اکثر جہمی زیادہ اس کفر کے پیروکار ہیں۔ جبکہ اصل اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اپنے علم و قدرت سے کائنات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے۔ اتحاد خاص کے قائل یعقوبی نصاریٰ جیسے سوڈانی اور قطعی تھے کہ لاہوت اور ناسوت باہم اس طرح مل گئے ہیں، جیسے دودھ پانی میں۔ امت مسلمہ کے کچھ غالی اس کفر کے پیروکار ہیں۔ اتحاد عام وعدۃ الوجودی محدود کا مذہب ہے، جو ان سطروں کا موضوع ہے، یہ یہود و نصاریٰ سے بڑھ کر کافر ہیں، وہ لوگ صرف اس کے قائل ہیں کہ اللہ اپنے مقرب بندوں سے متحد ہو جائے، لیکن یہ محمد تمام مخلوقات کو اللہ کہتے ہیں۔ نصاریٰ نے اسے مسیح کے ساتھ خاص مانا ہے، لیکن یہ محمد کلاب و خنازیر، جملہ غلاظتوں صحیح کہ یہود و نصاریٰ کو بھی رب مانتے ہیں۔

یہ شرمناک فتنہ جس نے دین اسلام اور پوری شریعت محمدیہ کو معطل کر دیا ہے، اس کا اصلی نقطہ آغاز اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلا شخص جو اس قسطنطین کے لیے معروف ہوا وہ جبرین درہم ہے، جسے خالد بن عبداللہ القسری نے یہ کہہ کر قتل کر دیا تھا: ایہا الناس! ضحوا! تقبل اللہ ضحیا کما کفر، ایتی مضمہ بالجعد بن درہم، انه زعم ان اللہ لم یثخن ابراہیم خلیلاً، و لہر یکلم موسیٰ تکلیماً، لوگو قرآنیان کرو، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، میں جبرین درہم کو قربان کر رہا ہوں، اس کا مکان باطل ہے کہ اللہ نے اہل یم کو دوست نہیں بنایا، ذہبی موسیٰ سے کلام کیا۔ حسن بصری جیسے علماء سلف نے اس پر خالص تنکیر ادا

کیا، بنی امیہ کے اخیر عہد میں مجسمیت کے بانی جہم بن صفوان خراسانی نے انکار و تعطیل صفات باری کے عقیدہ کو مزید فروغ دیا، خالق کے انکار اور اللہ کی صفت کلام اور اس کے دین کے سلب و تعطیل کے سبب یہ لوگ مذہب زنون کے داعی ہو گئے، جس نے کہا تھا کہ: مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ آلَهِ غَيْرِهَا، میں نہیں خیال کرتا کہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود ہے۔ اللہ کی صفات کے انکار کی ایک آواز ابن درہم دینار نے اٹھائی جو مجسمیوں کے یہاں پہنچ کر اللہ کے ساتھ پوری شریعت محمدی کی تعطیل کا سبب بن گئی، وہ رب العلیوں کے منکر ہو گئے، اس کی عبادت کے منکر ہو گئے، اس کے کلام کے منکر ہو گئے اور ان کی دعوت یہ پھری کہ: «الْحَالِهُ هُوَ اللَّهُ» کائنات ہی اللہ ہے، وجود میں ایک ہے، خالق ازلی قدیم ہی حادث و مخلوق ہے، رب ہی معبود ہے، رب اور عبد، خالق اور مخلوق کا فرق کچھ نہیں ہے، یہ لوگ جدا بنیاد کرام کی تنقیص و عیب جوئی کرنے لگے، زعمون کی تعظیم کرنے لگے، تمام مخلوقات کی عبادت جائز ٹھہرانے لگے، یہ لوگ توں کی پرستش اس وقت تک جائز نہیں ٹھہراتے جب تک یہ نہ کہا جائے کہ عباد الاصلنام لم یعبدا الا الله وان الله نفسه هو العابد وهو المعبود وهو الوجود۔

بتوں کی پوجا کرنے والے اللہ ہی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ہی پوجا کرنے والا ہے اور وہی معبود بھی ہے، بلکہ بڑے وجود کا نام ہی اللہ ہے۔ ملحد اتحادی انکار صفات باری کے تدریجی ارتقا کفر و ضلالت کی آخری حد ہیں، جن میں تلمسائی جیسے لوگ اکفروا ضل ہیں۔ ابن عربی کا تلمیذ صدر ردی کہا کرتا تھا کہ: اللہ وجود مطلق و معین ہے، جیسے حیوان مطلق اور حیوان معین یا جسم مطلق اور جسم معین اور مطلق خارج ہی میں مطلق طور پر پایا جاسکتا ہے، مطلق کا اعیان خارجہ کے ماسوا میں پایا جانا ناممکن ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس قول کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا اصلاً کوئی وجود نہیں۔ حقیقت و ثبوت صرف اسی وجود کو حاصل ہے جو مخلوقات کے ساتھ قائم ہے، اسی لیے یہ اور اس کا شیخ ابن عربی کہا کرتے تھے کہ اللہ کا دیکھا جانا محال ہے۔ حقیقت میں اللہ کے لیے نہ کوئی نام ہے نہ صفت ہے۔

رباعی کفر کے حاملین میں بھی زیادہ کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتحادی مذہب کی طرح ہر شے کو جمع کر لیا ہے، وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں اور صرف دین و توحید پر قائم نہیں رہتے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بعض ثقہ لوگوں نے محمد سے بتایا کہ ابن بسیم ہندوستان جانا چاہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ سرزمین عالم اسلام ملنے لے دست نہیں رکھتی اور اہل ہند ہر چیز کی عبادت کرتے ہیں حتیٰ کہ نیانات اور حیوانات کی بھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جمعی متکلمین کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے حل میں عبادت اور تقرب کا ماہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رنگ

اللہ کو عدم کی صفت سے متصف مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نہ کوئی نام ہو اور نہ اس کی کوئی صفت ہو، تو اسے کیسے پکارا جاسکتا ہے۔ اور اس کی کس طرح عبادت کی جاسکتی ہے؟
اسلامی یا انسانی معاشرہ کے ساتھ قتال کے لیے اتحادیوں کی روش کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی فرد جب تک حجاب کے مرحلہ میں ہوتا ہے وہ نصاریٰ کی طرح کسی حد تک رب کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن جب حجاب اٹھ جاتا ہے اور کچھ لیتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے تو اسے اعتقاد ہوتا ہے کہ اوامر و نواہی کی بندشوں سے آزاد ہو جائے اور جو جہی میں آئے کرے یا حفظ مراتب کے لیے اوامر و نواہی پر قائم رہے اور تاکہ مجموعہ میں اس کی اقتدار کریں۔ یہ لوگ اگر انبیاء و کلام کو کامل مانتے بھی ہیں تو انھیں بس اسی حفظ مراتب پر قائم مانتے ہیں۔

اس رباعی کفر نے دین اسلام اور شریعت محمدیہ کو اس کی سر زمین میں محفل کر کے رکھ دیا، امت مسلمہ کے افراد کے ہر میں آج بھی اس کے جرائم گردش کرتے ہیں، کئی طور پر اس سے وہی لوگ محفوظ رہے ہیں یا وہ سکتے ہیں جن کا مادہ عمل صرف تمسک بالکتاب والسنہ ہے۔ یعنی میں اتحادی ملحدین، بدعتی، منافقین اور زنادقہ نے اسلامی معاشرہ کو اباحت کی نذر کر کے اور سیاسی اثر و نفوذ حاصل کر کے امت اسلامیہ کے مضبوط قلعہ کے دروازے کا فرار و ملحد اقوام کے لیے پورٹ کھول دیے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دولت بنی امیہ کے زوال کا سبب تقطیل صفات باری تعالیٰ کا پہلا علمبردار جبرین درہم تھا، بنی امیہ کا آخری خلیفہ مروان بن محمد نجدی اس کی طرف منسوب ہے، اسی کی نخواست نے اس کی سلطنت کا چراغ گل کر دیا تھا۔ دین انبیاء و رسول کے خلاف جب بھی بدعات و الحاد کا ظہور ہوا اللہ نے ضرور اس کا انتقام لیا ہے اور دشمنوں کو اس قوم پر مسلط کر دیا ہے، چنانچہ شام اور جزیرہ پر بارہا رومی نصاریٰ حملہ آور ہوئے اور شامی علاقے یکے بعد دیگرے چھیننے لگے، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی چھین لیا، اس وقت اہل شام نصرانی کافروں اور کفر رباعی کے منافقوں اور ملحدوں کے درمیان بدترین حالت میں گرفتار تھے، یہاں تک کہ نور الدین نے اسلام کے علمبردار جہاد اسلامی کے ذریعہ اس صورتحال میں تبدیلی کی۔ اسی طرح اہل مشرق جب تک اسلام پر قائم تھے ترکی، ہندی اور چینی کفار پر غالب تھے، لیکن جب ان میں بدعت، الحاد اور فسق و فجور عام ہوئے تو اللہ نے ان پر کفار کو مسلط کر دیا، چنانچہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ تباہی بھدا و سقوط دولہ بنی عباس کا ذمہ دار تاتاری ہانگو امت مسلمہ کے لیے دیے گئے تھے جیسے بنی اسرائیل کے لیے بخت نصر، امت مسلمہ کے ممالک میں تاتاری کفار کے داخلہ کے اسباب میں سے ہے الحاد، نفاق اور بیعتات بھی ہیں، جو مسلم معاشرہ میں عام ہو چکے تھے، رباعی کفر اور اس کے

پرسودہ طار، لوگ اور عوام نے جب مشرق کی سرزمین اسلام پر غلبہ حاصل کر لیا اور اتحاد و ہمسایہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے مشرک و کافر تاتاریوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شریعت اسلام کا زوال اور فتنہ تاتاری کی قیامت مغربی وعدہ الوجود کا نتیجہ ہے۔ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں کہ اتحادی تاتاریوں کے ظہور اور اسلام و شریعت اسلام کے مٹنے کا سب سے بڑا سبب یہاں اور یہ لوگ و جال احمق و کذاب کے ظہور کا پیش خیمہ ہیں، جس کا گمان ہو گا کبھی اللہ ہے۔ کیونکہ ہم کے خاتمہ کے بعد دنیا کی بڑی اتحادی قومیں اور تمام تخریبی عناصر جس طرح ایک نقطہ پر اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکی جہاز بالکک کے ذریعہ تیار کر لئے گئے تیسرے عالمی انقلاب کے منصوبہ کو عالمی یہودی تنظیم صہیونیت جس طرح قفقہ فلسطین و بیت المقدس کے پہلے بتدریج حمل میں لا رہی ہے اور رباعی کفر کے عاملین اور اتحادی جس طرح یہودیوں اور تمام اتحادی قوتوں کو ہٹ نذر و شور سے قتل و دے رہے ہیں، ان کے پیش نظر مستقبل کی تاریخ کا نقشہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اتحادیوں کے متعلق شیخ الاسلام کی یہ عظیم پیش گوئی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ان کی غیر معمولی ایمانی، دینی اور تاریخی بصیرت پر شاہد ہے۔

برصغیر ہندو پاک پر ماضی میں اسلام نے سات سو سال تک حکمرانی کی ہے، لیکن یہاں بھی شریعت اسلام اور حکومت مسلمان کے زوال کا سبب یہی رباعی کفر اور اتحادی ہیں۔ زوال کے آخری مرحلہ میں یہاں کا مسلم معاشرہ اتحادیوں کے ہاتھوں کی طرح اباحت اور شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا، اسے معلوم کرنے کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ایک اتحادی کے ساتھ جو معروف واقعہ پیش آیا تھا، اس سے ہمارے مدعا کی تصدیق بخوبی ہو جاتی ہے، چونکہ واقعہ کی تفصیل سنجیدہ طبائع پر گراں ہے، اس لیے ہم اسے پیش نہیں کر سکتے، البتہ بطور متعریہ عرض کریں گے، کہ ہندوستانی آبادی کی اکثریت پر مجنوب اتحادی و اباحت پسند بابا کی حکمرانی تھی۔ ان کے گھروں، محلوں، بستوں، شہروں اور پورے ملک پر ان کا بول بالا تھا۔ اسی لیے مشرک، کافر اقوام کے بعد دیگرے ان پر مسلط ہوتی رہیں۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، لیکن جو بات پورے یقین سے کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اتحادی مستحق نہیں ہوتے کہ مامور و ممنوع، حلال و حرام اور صدق و کذب میں تمیز کریں اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ”العاقبۃ للمتقین“ حسن انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی قدرت کی مقدار پر قائم ہوتی ہے، وہ اپنی قدرت کے حساب سے ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو نتیجہ کے اعتبار سے اس کے لیے وبال کا سبب نہ بنے۔

یہاں تو کسی کی بھی قدرت دوامی نہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے صحیح مصداق ہیں۔
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
 لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ - (النور: ۳۹)
 منکرین کے اعمال ایسے ہیں جیسے پشیل میدان کی پھل ریت، پیاسا خیال کرتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب اس کے
 پاس آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا، ہاں بس اللہ ہی کو اپنے پاس پاتا ہے، پھر اللہ اس کا پورا حساب اسے دیتا ہے
 اور اس فرمان کے بھی: مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ
 فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ - (ابراہیم: ۱۸)
 جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر جیسے ہیں، جسے سخت گرم دن میں تیز
 ہوا لے اڑے، یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کچھ بچاؤ نہیں گئے۔

اور اس فرمان کے بھی: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجِبَالَ حِجَابًا مِّنَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا
 يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ
 بَلْ هُمْ أَضَلُّ - (الاعراف: ۱۷۹)
 بہت سے جن اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے، ان کے دل میں گمان ہے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں
 ہیں مگر ان سے دھن و باطل، دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے ہدایت کی باتیں سنتے نہیں، یہ لوگ چوپایوں
 کی طرح ہیں، بلکہ یہ، اور گئے گئے ہیں۔

باقی: درس حدیث ۱
 ذریعہ نہیں، ذرا غور کیجیے کہ ۴۴ گھنٹہ میں سے آپ نے اپنے دین کو کیسے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کتنا وقت
 دیا، کیا اس طرح کی سہل اندکاری غفلت و سستی اور لاپرواہی کے ساتھ آخرت کی کھیتی کی جا سکتی ہے۔ ۹
 یہاں پر اہل علم اور طلبہ کے لیے بھی لمحہ فکرمہ ہے کہ اس نادرک اور افسوسناک صورتحال میں خود ان کے کردار کا
 کیا دخل ہے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے محمودین کا علم دے، اس سے محبت اور اس کی خدمت کی
 توفیق عطا فرمائے۔

تصوف کے چہرے

مولانا مصطفیٰ الدین اعظمی

تصوف انہوں کی نگاہ میں

انبیاء کا کام ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تزکیہ بھی رہا ہے "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ" اللہ نے امیوں میں اپنا ایک رسول بھیجا۔ جو انہیں کا ایک فرد تھا۔ اس کا کام تھا اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنانا اور ان کے نفس کا تزکیہ اور قلب کی تطہیر کرنا۔ اس مفہوم کو دیکھ کر باہم قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی رہنمائی جس طرح قلبی سلسلے میں کی انبیاء اس کی رہنمائی سے تزکیہ میں بھی محروم نہ ہے۔ ولایت کا مفہوم نبوت کے ماتحت ہے۔ اولیاء کو جو بلند مراتب حاصل ہوئے ہیں وہ شریعت کی اتباع اور سنت کی اتباع کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تزکیہ کے اصول و مضابط انبیاء سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے۔

غیر القرون کے اولیاء نے انہیں قوانین و مضابط سے روحانی کمالات حاصل کئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کو معلوم ہوئے۔ خود ساختہ طریقوں اور ریاضتوں اور مجاہدوں کی ان کو ضرورت نہیں پڑی۔ بندہ نبوت اور ولایت سے کتنے ہی بلند مقام تک پہنچ جائے۔ بندہ ہی رہتا ہے۔ محی الدین ابن عربی اپنے رسالہ "الانفلاق" میں فرماتے ہیں: "العبد عبد وان ترقى" بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ بلندی کے وہ کسی مقام تک پہنچ جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور اچھے بعد غیر القرون میں تزکیہ کا سلسلہ قائم تھا، لیکن اس سلسلے میں ان میں تصوف کے نام پر فرقہ باگروہ قائم نہیں تھا۔ تین سو سال کے بعد صوفیاء کے نام سے مسلمانوں میں ایک مستقل گروہ ابھر اچھاپنے زندگی کے مولات اور وظائف اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے ایک الگ فرقہ نظر آنے لگا۔ بہر حال جب تک تزکیہ کا کام سیرت کے دائرہ میں رہے ہو تو یہی سب کا لیکن رفتہ رفتہ تصوف محلی تصوف اور فلسفوں کی آمیزش سے اسلامی سادگی کھو بیٹھا۔ اب اس میں عیسائی راہبوں اور غیر مسلم لوگوں کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا جھلک نمایاں ہونے لگی۔

"نوبت بایں یار سید کشریت (قبول صوفیاء) علماء ظاہر کا کام رہ گیا کیوں کہ اس کی حیثیت اس ترقی یافتہ تصوف میں

پھلنے کی رہ گئی اور طریقت شریعت سے الگ ایک مستقل چیز بن گئی جس کی حیثیت مغز کی ہے۔ صوفیاء اسی طریقت کے پابند بن گئے حالانکہ ابتدا میں طریقت اخلاص کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کا نام تھا۔

ریاضت اور مجاہدہ اگر اصول طریقہ پر کیا جاتے تو اس سے روحانی قوت پیدا ہوتی ہے چاہے وہ ریاضت و مجاہدہ مسلمان صوفی کرے عیسائی یا سب کرے اور یا ہندو ہوگی، بہر حال یہ مصنوعی ریاضتیں اور مجاہدے رنگ لائے اور صوفیاء سے کچھ کرشموں کا ظہور ہونے لگا تو ہم پرست، ضعیف الاعتقاد عوام ان باتوں سے ان کے گرویدہ ہو گئے اور ان سے وہ سب مانگنے لگے جو پہلے خدا سے مانگا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد بھی یہ عقیدت قائم رہی ان کی قبریں دہ گاہوں اور مزاروں میں تبدیل ہو گئیں کایاب خبر بہ کار لوگوں نے ان کو روزی کمانے کا ایک آسان ذریعہ سمجھا اور عوام کو ان سے وابستہ کرنے اور رکھنے کے لئے عجیب عجیب صورتیں نکالیں اور طریقے اختیار کئے۔

آج ہر شخص مزاروں پر جا کر دوکانداری کی یہ ٹکنک پیشم خود دیکھ سکتا ہے۔ جاہل عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ کچھ لینے سے پہلے دے کر خوش کرنا بھی ضروری ہے اس طرح نذر و نیاز وغیرہ کا سلسلہ قائم ہوا۔ علماء ظاہر تصوف کی تردید کرتے ہیں لیکن وہ اس حقیقی اسلامی تصوف کی ہرگز تردید نہیں کرتے جو ابتداء کا مشن تھا۔ بلکہ وہ اس عجیب مرکب تصوف کے پرچے اڑاتے ہیں جس میں غبی آلائشوں اور خرافات کا ایک بڑا حصہ داخل ہو گیا ہے۔

صنوبر کی تعلیمات عملی زندگی اور روز و شب کے معمولات میں ومن محفوظ ہیں۔ آج بھی ہم صحیح اور حقیقی اسلامی تصوف کو اپنے نزدیک اور طہیر قلب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں جو مشہور صوفیاء گزرے ہیں مثلاً بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید شبلی، معین الدین چشتی وغیرہ امت سلسلہ اور علماء ظاہران کا دل سے احترام کرتے ہیں کیوں کہ وہ شریعت کے مکمل پابند تھے۔ اور اسلام کے دائمی اور مبلغ تھے انکی روحانی تعلیمات سے لاکھوں افراد مشرف باسلام ہوئے۔ ان کے سلسلوں میں اگر کوئی چیز خلافت شرع نظر آئے تو یقین کرنا چاہیے کہ یہ بعد کے لوگوں کا اسی طرح اضافہ ہے جس طرح قوریت و انجیل میں بعد کے لوگوں نے افنادہ کئے۔

اسلئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف اگر کوئی خلافت شرع چیز منسوب ہو اس کو رد کر دیا جائے اور ہرگز یہ کوشش نہ کی جائے کہ شریعت کو اس کے مقابلہ میں بالائے طاقت رکھ کر ان غلط چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔

بچوں کو موجودہ دور میں تصوف کے سلسلے جو پچھلے ہوئے ہیں اکثر شریعت اور اسلامی رطبات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اسلئے ہم مسلمانوں کو اس تصوف کے خراب اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے مستند صوفیاء کے اقوال پیش کریں گے تاکہ امت پر یہ چیز دوغ ہو جائے کہ عمود تصوف کیا ہے اور مذہب کیا ہے۔

قرآن اور تصوف .. کراچی .. | ”قرآن اور تصوف“ یہ کتاب میر ولی الدین ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی صدر شیعہ

”تصوف میں اشرافیت کے داخل ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شی کی غیرت فانیہ کا انکار کر دیا گیا، قرآن میں خلق کی غیرت صحیح طور پر ملتی ہے۔ فلاطونی (جس کو بعد میں فلاطون الہی بھی پکارا جانے لگا) کی تعلیمات کے زیر اثر شی کو غیر ذات حق نہیں بلکہ عین ذات حق قرار دیا گیا، حق ہی حق ہے غیر حق ذاتا و وجودا محدود یا اعتباری، ہمہ اوست صحیح عقیدہ مان لیا گیا، ذات شی اور غیرت شی کی نفی کا لازمی نتیجہ اباحت و زندقہ تھا، اتباع شریعت کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ شریعت و طریقت کا تضاد اول مرتبہ پیش کیا گیا اور اس طرح شریعت کا ہوا بحال پھینکنے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ شریعت کو ناقصین کا شمار قرار دیا گیا۔ کاملین کو اس کے اتباع کی ضرورت نہیں بتائی گئی، حق تعالیٰ کے سوا غیر کا تصور تک ناممکن۔ اب حق تعالیٰ امر میں نہ کہ امور غیریت کے ماننے تک ضرور شریعت کی ضرورت رہی۔ جب غیریت کا ارتقاء ہو گیا اور حق ہی حق رہا تو اب شریعت کی پابندی کیسی؟ جمال کا اتباع خود توں کا کام ہے جلال کا اتباع مردوں کا۔ شریعت کا علم تو ”علم سفینہ“ ہے لیکن علم طریقت علم سفینہ ہے جو سفینہ بسینہ چلا رہا ہے۔ وارث پوشیدہ ہے۔ سرمکون ہے! ان باتوں کی کسی قدر مزید تفصیل اور اس کی شافی بخش ترویج آپ اس کتاب کے بلکہ چہارم میں پائیں گے۔“

اشراقیت کا دوسرا تجربہ نکلا کہ شی غیر مقصود کو مقصود قرار دے لیا گیا اور مقصود کو قطعاً نظر انداز کر دیا گیا۔ اب کمالات کو جو محض توابع ہیں اور حصول مقصود کے بعد خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اصل مقصود قرار دیا جانے لگا۔ لذت و احوال، کشف، تصرفات و کرامات، وجد و حال، رویائے صادقہ و غیرہ سالک کی غایت قرار پائے۔ اور ان کو بزرگی اور تقویٰ کی علامت خاص خیال کیا جانے لگا۔ ان کمالات کے حصول کے لئے غیر منسنون مشقوں اور شغلوں کی ابتداء ہوئی، جو گویں اور سینا سوں تک سے بھی اہتفال و غیرہ کے سیکھنے میں دریغ نہیں کیا گیا۔ اور اس طرح ہندی مراسم اور لونانی تعلیمات و نظریات کا ایک عجیب مرکب پیدا ہوا جو اسلامی تصوف کے نام سے مشہور ہوا جس کا مقصود ذات العرف و کرامات، ہمتا تھا۔ اور بس۔ اور اس فوق بشری قوت و طاقت کی خواہش کا حاصل، اپنے نفس کو مخلوق کی نظر میں برتر بنانے اور ان کے قلوب کو صفر کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ اور حقیقی اسلامی تصوف نفس کے رنج سے نجات حاصل کرنا اور یافت و مشہود حق کا قائم کرنا۔ خلق سے فانی ہو کر حق سے بقاء پانا مسکھلا تھا ہے۔ بھلا اس کے اس نام و نہاد اسلامی تصوف سے کیا تعلق!

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
در بیرون آفتاب - در کجاست تاب کجا

فلاطمیوں کی وجہ سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور باجت والیوں نے سینکڑوں کے شرع ایمان کو تاراج کر دیا۔ ملاحظہ اور زنا و قدح نے عینیت غصہ کی تعلیم شروع کر دی اور غیرت ذاتی شہی کا انکار کر دیا صداقت کا معیار کتاب و سنت نہ رہا اس تعلیم کو ایک راز قرار دیا گیا جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے جس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ اس "سینہ بسینہ" علم کی رو سے غیرت نہیں عینیت صداقت ہے شہی غیر ذات حق نہیں، عین ذات حق ہے! وحدت الوجود باہمہ دوست باعتبار وجود نہیں باعتبار شہی ہے! ہم دوست کے اعتقاد کے لحاظ سے اتباع شریعت کی ضرورت کیا؟ حق تعالیٰ آمر ہیں۔ ذکر مامور جب تک غیرت ہے شریعت ہے جب غیرت مرتفع ہو کر عینیت ثابت ہو گئی اور حق ہی حق رہا تو حق کے لئے شریعت کی پابندی کیسی؟ شریعت اور حقیقت دو جہاں اور متعادل شے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی توافقی نہیں۔ ہم آہنگی نہیں، شریعت میں جو چیز حلال ہے طریقت میں مردار ہے۔ اور بالعکس طریقت میں جو چیز حلال ہے شریعت میں حرام ہے۔ جب تک جہل تھا، شریعت کی زنجیریں تھیں۔ طریقت کا علم حاصل ہوا، راز حقیقت منکشف ہو گیا۔ جہل روڑ ہوا، آنا دی نصیب ہوئی! "عبدیت"، "فقر"، "امانت"، "خلافت"، "ولایت" بے معنی الفاظ ہیں، ہستی ہی حق ہے حق ہی حق! یہ ہے ماصل ان کی خود شناسی، رسول شناسی، اور حق شناسی کا! ان کے بزرگوں نے کہا تھا۔

"کہ علمنا هذا مشید بالكتاب والسنة"

اب ان کا دعویٰ ہے کہ اس سینہ بسینہ، علم کی صداقت کا معیار کتاب و سنت نہیں! ان کے اسلاف کی دعا تھی کہ

"ادعوا ان اکون ممن قیل بالشیعہ الحمد للہ ... واحتشونا فی ضررہ لہ کاجعلنا فی امتہ"

اب وہ شریعت کو پیر کی زنجیر قرار دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے راز کائنات کو دریافت کر لیا ہے اور اس یافت نے انکو شرع محمدی کی قید سے آزاد کر دیا ہے۔ العظمۃ للہ الواحد القہار! نعوذ باللہ من شؤس انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہل اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ!

ذات احدیت باعتبار تعین اول صوفیہ کرام کی اصلاح میں "حقیقت محمدی" کہلاتی ہے مظہر حقیقی احدیت حقیقت محمدی ہے باقی تمام مراتب موجودات مظہر حقیقت محمدی ہیں۔ اور حقیقت محمدی کو عقل اول کہا جاتا ہے جو روح اعظم ہے "اول مخلق اللہ العقل اول مخلق اللہ لونی" اول مخلق اللہ روحی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی عقل اول کو جو تمام تخلیقی اشیاء بالجمالی طور پر محیط ہے۔ ام الكتاب، روح القدس، روح اعظم، قلم علی، لوح قضا، عرش مجید اور ودۃ البیضاء کے اسماء سے یاد کیا جاتا ہے۔

نوٹ: دانشور صاحب کی تحریر سے قصود میں جو تغیرات واقع ہوئے اس کی پوری عکاسی ہو گئی۔

اب تک جو لکھا گیا اس کا ماصل یہ ہے قلب کی تطہیر اور نفس کا تذکیہ بڑا اونچا کام ہے پیغمبروں کی آمد اسی لئے

خلافتِ محمدیہ بحث

ہوا کرتی تھی حضورؐ نے اس کام کو اعلیٰ پیمانے پر انجام دیا اگر ہم بھی یہ کام شریعت کے پابند رہا کر نہیں طریقوں سے انجام دیں جو حضورؐ کا تھا تو ہمارا یہ کام انتہائی پاکیزہ نمودار قابلِ تعریف ہو گا۔ آج کے بچے ہوئے موفیاء بھی اپنا رشتہ حضرت علیؑ حسنؑ امیرؑ اور بڑے پیر شیخ عبدالقادر عیلائی وغیرہ سے جوڑتے ہیں حالانکہ وہ اسلامی تصوف کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، اور مروجہ جاہلات اور یاہنئیں جو خاتقاہوں میں نظر آتی ہیں۔ ان کا وہاں کوئی نشان اور پتہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے وہی کیا جو حضورؐ سے ثابت تھا اور وحایت کی تکمیل کے لئے نئے نئے نسخے بھی ایجاد نہیں کیے، متبع سنت موفیاء تصوف کی کیا حقیقت جانتے تھے۔ وہ مختصر لفظوں میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔

”شیخ حارث بالله ابراہیم وسوقی فرماتے ہیں: ”الشريعة اصل والحقیقة فرع والشريعة جامعة لكل علم مشعور“ شریعت اصل حقیقت اس کی شاخ ہے ہر شروع علم کی شریعت جانتے ہیں اس قول سے صاف ظاہر ہوتا ہے طریقت اور معرفت شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں اس کی فرع ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اگر فرع اصل کے خلاف جائے تو وہ ایک نوا اور بیکار چیز ہوگی۔

ابو حمزہ محمد بن ابراہیم نوبخاریؒ فرماتے ہیں: ”لادلیل علی الطريق الی اللہ الامتباہة الرسول علیہ الصلوٰۃ فی افعاله واقوالہ“ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ حضورؐ کی افعال واقوال اور تمام احوال میں نیک پابندی کی جائے۔

ابوالقاسم ابراہیم بن محمد فرماتے ہیں: ”اصل التصوف هو ملازمة الكتاب والسنة وشرك الاهواء والبغیة“ تصوف کی بنیاد کتاب و سنت کو لازم کر پڑتے اور نفسانی خواہشات اور بدعتوں کو چھوڑ دینے پر ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر اتباع شریعت کے تصوف کا حصول ناممکن ہے۔

جدد الفثانی مکتوب ۳۶ جلد اول میں فرماتے ہیں تمام دینی و دنیاوی بہتری کی تکفل شریعت ہے کوئی ایسا مطلب نہیں جس کے واسطے بغیر شریعت کی حاجت پڑے۔ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کی غلام ہیں۔

مکتوب ۳۶ میں فرماتے ہیں قیامت میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے شریعت کی اتباع کی یا نہیں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تصوف اور اس کے اصول و ضوابط کی پابندی تم نے کی یا نہیں۔ یہ عبارت صاف ظاہر کر رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار تصوف پر نہیں بلکہ شریعت پر ہے۔

فردوس بہاری مکتوب ۲۶ میں فرماتے ہیں جو شخص شریعت کو بالائے طاق رکھ کر طریقت اختیار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح سیڑھی کو پھینک کر کوئی کوٹھے پر جانا چاہے۔

مکتوب ۲۸ میں فرماتے ہیں جس کو دیکھو کہ شریعت سے الگ رہ کر طریقت کی راہ اختیار کرتا ہے جان لو طریقت اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ طہروں کا مقولہ ہے جب حقیقت حاصل ہوگئی تو شریعت بیکار ہے۔

اگر ہم چاہیں تو ہزار ہا مشہور مستند اور متبع سنت صوفیاء کے ایسے اقوال پیش کر سکتے ہیں جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ رنگین تصوف جو آج کل عوام میں مقبول اور مسلمانوں میں پھیل رہا ہے جس کے اوراد، مجاہدات اور مراقبوں کے طریقے سب کچھ غیر القرون کے خلاف ہیں۔ اور جن کے خیالات و تصورات میں عیسائی رہبانیت اور ہندو جگہ کافی سرایت کر چکا ہے اس کا اسلامی تصوف سے کوئی ربط نہیں ہے بلکہ دنیا میں مروجہ مذاہب کی طرح وہ ایک مذہب اور فرقوں کی طرح ایک فرقہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

گراوٹ کی انتہا | صوفیاء کا وہ گروہ جو غیر القرون میں موجود تھا اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اور دوسروں کا تعلیم، تطہیر قلب اور تشریہ کلام انجام دے رہا تھا، ان کا کردار ایک مثالی کردار تھا، وہ اسلامی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور انسانیت اور شرافت کا حسین پیکر تھے۔ ان کی صحبت میں جو جاتا اثر لیتا، دنیا دار دیندار بنتے، اہل بدعت بدعت سے توبہ کرتے، غیر مسلم اسلام قبول کرتے۔ بلاشبہ ایسا تصوف اور ایسے صوفیاء سب کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ لیکن جب دنیا دار نفس پرست لوگ اس میں داخل ہوئے اور عوام کو پھانسنے کے لئے سنت سے ہٹ کر عیسائی راہوں اور ہندو یوگیوں کے طریقے انہوں نے اپنائے اور کچھ کرشمے دکھانے کی قوت انہوں نے مصنوعی مجاہدات سے حاصل کر تو پھر وہ اعلیٰ مقام سے گر کر بالکل تحت الشری میں پہنچ گئے، ان کی گراوٹ کس حد تک پہنچ گئی اس کی دو ایک جھلک دکھاتا ہوں۔

جاء اللہ زعفرانی کشف کے مصنف اپنے زمانے کے صوفیاء کا چشم دید حال لکھتے ہیں: میں اصل عربی مباحث کا مفہوم لکھتا ہوں: ”کچھ صوفی کہلانے والے اللہ کے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کے جوش میں نایاباں پیٹتے ہیں بچہ کو دتے اور طرح طرح کے نسخے لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خدا ایک حسین مشقودہ کی شکل میں نظر آتا ہے اسلئے عالم بخودی میں وہ ایسا کرتے ہیں۔ صاحب کشف لکھتے ہیں: میں نے بعض ایسے عاشقان الہی کو دیکھا ہے کہ ان کی لنگی اسلام کی وجہ سے مٹی سے تلو گئی، بے وقوف عوام ان حرکات سے خوب متاثر نظر آ رہے تھے، اور عشق الہی کا یہ پرجوش نظارہ دیکھ کر متفقہ عوام کا رونقہ لڑتے۔ برا حال ہندو ہا تھا۔“

اب ہم اسی قسم کے چند واقعات مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ صوفیاء اور تصوف اپنے بلند مقام سے قدرہ رفتہ کس سطح پر آگئے:

اس وقت سنی حضرات کے سب سے بڑے اور اعلیٰ بزرگ مجذوب کہلاتے تھے، آپ سوچیں گے کہ یہ مجذوب کیا ہوتے ہیں؟ یہ لوگ بالکل تنگ و مضرتگ رہتے ہیں جسم و ایک تار نہ ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں لوگوں کے درمیان میاکی سے گھومتے تھے سنی حضرات ان ننگوں کو فنافی اللہ کہتے تھے، بلکہ کہیں کہیں آج بھی یہ صورت دیکھنے میں آتی ہے اور ان کے اس ننگے پن کو فنافی اللہ ہونے کا اثر بتلاتے تھے، گویا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و فنافی اللہ کے اس مرتبہ کو نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہ لباس پہنتے تھے، اور ان دیوانوں کو ننگے ہونے کی وجہ سے یہ شرف حاصل ہو گیا خود ان مجذوبوں کا حال یہ تھا کہ لعل اپنے آپ کو رب العالمین کہتے تھے۔

ان سنی حضرات کے صوفیاء بھی مجذوبوں سے کم نہ تھے، یہ صوفی حضرات، بادشاہ، شاہزادوں، شاہزادیوں اور عوام پر اپنا بڑا اثر رکھتے تھے۔ اس اثم سے وہ کیا کام پیتے رہے ہوں گے اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ یہ حضرات علماء کرام کے پاس آتے تھے اور پوری جرات و گستاخی کے ساتھ کہتے تھے، اوسجد کے مینڈھے کچھ دلو۔ ہم زندی رکھیں گے، شراب پیئیں گے، اور بھنگ پیئیں گے، عوام خواص پر ایسے بد قماش صوفیوں کے اثر کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ علماء مجبوراً انہیں کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ بھانک حال سینے! ایک بار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (جو حقانیہ کے علم کے سبب جوانی ہی میں نابینا ہو چکے تھے) اپنے ایک شاگرد کے ساتھ پانڈی چوک گئے۔ انہیں ایک شور سنانی بڑا شاگرد سے کہا دیکھو کیسا شور ہے، انہوں نے واپس آکر کہا کہ یوں ہی ہے، بودہ سا شور ہے۔ لیکن شاہ صاحب مصر ہو گئے تو بالآخر شاگرد نے بتایا کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اپنے عضو تناسل کو تانے ہوئے اور اس میں ڈورا (دھاگا) باندھے ہوئے ہے اور یہ کہہ رہا ہے، خود باللہ کہ یہ اللہ کا العن ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اس کی کمر میں اتنی زور سے لات مار دو کہ گڑھے اور کہو اوبے وحدت خود منظرے، کیا کہتا ہے العن خالی ہوتا ہے اور اس کے نیچے دو نعلے ہیں۔ شاگرد نے ایسا ہی کیا کچھ نیلی نچ گئی اور نہایت خفیف ہو کر چلا گیا۔

ان بد قماش فقیروں اور صوفیوں کے بقایا اور غلٹا مارا بھی ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، جو زمانہ کی ترقی کے سبب نیچے رہنے کی تو جرات نہیں کر پاتے لیکن ننگے پن کا حق ادا کرنے کے لئے شریعت اسلامی میں حرام کئے ہوئے گھرے رنگ کا لباس اور جوگیوں کے رنگ کے بچڑ باندھ کر مزاروں اور خانقاہوں میں بیٹھے بیٹھے کروڑوں مسلمانوں کا دین، ایمان اور دولت و ثروت لوٹتے ہیں اور سنی کہلانے والے نہ معلوم کتنے گھرانوں کی عزت و ناموس سے کھیلے رہتے ہیں اولیاء اور ان کا تصرف اسلامی عقیدہ ہے یا دین فروش خانقاہوں کا پروپیگنڈہ!

کہا جاتا ہے کہ اولیاء ریاضت و مجاہدہ سے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ خدا ان کے ہاتھ میں اپنے خصوصی اختیارات ٹھونک بہت سوئپ دیتا ہے، اس طرح کائنات میں فدا کی طرح ان کا سکہ بھی چلتا رہتا ہے۔ ایسی خانقاہیں جہاں بزرگوں کے کھنڈے مزارات بنتے ہیں اور ان پر چادریں چڑھا دی جاتی ہیں، اس سلسلہ قائم ہے ہزاروں مرد اور عورتیں سالانہ عرس کے نام پر حیران مع ہوتی

رہتی ہیں، ایسی خانقاہوں کے بدعتی، متولی، بجاورد اور مولوی برادر پر وہ پگنڈہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو تصرف کے اختیارات حاصل ہیں ان کو خوش کروانی بگڑی بناؤ اور مشکلیں حل کرو اولاد، تندرستی، دولت، کامیابی ان کے دربار سے حاجت مندوں کو بلا تقسیم ہوتی رہتی ہے، صرف نذر و نیاز اچھی چادریں اور قیمتی چڑھاوے چڑھا کر ان کو خوش کر لینا ضرور گناہ ہمارا یہ دعویٰ کتاب و سنت اور عقل و مشاہدہ کی بنیاد پر ہے کہ یہ عقیدہ سراسر غیر اسلامی، مشرکانہ، باطل، غلط اور عقل اور خلاف مشاہدہ ہے۔ اب میں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں نمبر وار اپنی باتیں عرض کرتا ہوں:

(۱) اس پر سب متفق ہیں کہ نبیاء کا مقام اولیاء سے بلند تر ہے، کیونکہ ولایت نبوت کے ابتداء سے ملا کرتی ہے، قرآن میں بیشمار آیتیں ایسی ہیں جن سے صاف واضح ہے کہ انبیاء کو کائنات میں تصرف کرنے کا حق نہیں تھا، حضرت ابراہیم کو مشرکین نے آگ میں پھینک دیا، حضرت زکریا کو پیر دیئے گئے، حضرت یحییٰ قتل ہوئے، حضورؐ کے دندان مبارک غصیت مشرک، غلطوں نے توڑ ڈالے، خانہ کعبہ میں نماز کی حالت میں آپؐ پر گندگی لاد دی گئی وغیرہ وغیرہ۔

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت زکریاؑ نے اپنے لئے اولاد خدا سے مانگی، حضرت ایوبؑ نے بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لئے خدا کو پکارا، حضرت ابراہیمؑ آگ کے جلانے سے صرف نکل کر فضل سے بچے وغیرہ وغیرہ۔

بدار میں حضورؐ ہاتھ پھیلا کر خدا سے مشرکین کے مقابلہ میں مدد مانگتے رہے، آپؐ کے بچے کا انتقال ہوا، آپؐ کو بڑا مصدمہ پہونچا، آپؐ زبان سے کہتے رہے اے بیٹے تم میری جدائی پر غمگین ہیں۔ سب یہ فقر و فاقہ میں مبتلا رہے حضورؐ کا خود بھی حال تھا۔ فرض اس قسم کی باتوں سے قرآن اور حدیث کھنڈور ہے کیا یہ باتیں اس حقیقت کا ثبوت فراہم نہیں کرتیں کہ کائنات میں تصرف صرف اللہ کرتا ہے؟ انبیاء اور اولیاء ان باتوں میں اپنے بلند مقامات کے باوجود خدا کے محتاج ہیں مشاہدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء انہیں چیزوں کے محتاج ہیں جن کے عام انسان محتاج ہوتے ہیں۔ بھوک، پیاس، سردی، گرمی، مرنا، جینا، بیماری و تندرستی فقر و فاقہ وغیرہ جس طرح عام انسانوں کو لائق ہوتے ہیں، انبیاء اور اولیاء بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہوتے یہ مشاہدہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کائنات پر صرف ایک ذات وحدہ لا شریک کی حکمرانی قائم اور اسی کا مکہ کائنات پر رواں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ان حضرت خاتوات، احادیث اور کلمے ہونے مشاہدہ کے باوجود بدعتی مولویوں اور مزار کے متولیوں کی طویل میں تصرف فی الحکامات کی قدرت اور اختیار کے دلائل کہاں سے مل گئے؟ جواب صاف ہے، عوام کو دلائل سے بحث نہیں، وہ شریعہ الاحقاد تو ہم پرست واقع ہوتے ہیں، ایک شخص شہر چادر تپا ہے کہ سڑک کے اس کنارے پر ایک بزرگ دفن ہیں اور وہاں سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہ پروہ پگنڈہ لاکھوں جاہل عوام کو وہاں اکٹھا کر لینے کے لئے کافی ہو جاتا ہے، عوام کہ اس کمزوری بدعتی مولویوں اور مزاروں کے بجاورد متولی بغیر ہیں، اس لئے بغیر کسی عقل و نقل و دلیل کے وہ اس کا پروہ پگنڈہ کرتے رہے ہیں کہ

مزاروں کی حاضری اور ان پر نذر و نیاز وغیرہ تمام مصیبتیں دور کرنے کے لئے اور فائدوں کو حاصل کرنے کے لئے آزمودہ اور گھرب نسخہ ہے جو ام اس پیگنٹھ سے متاثر ہو کر سفر کی مصیبت اور مالی مصارف برداشت کر کے وہاں لاکھوں روپے گھربٹے بلا غنت کھاتے رہتے ہیں شیطان یہ دوسوہ دلوں میں ڈالتا ہے فلاں کو مزار سے لڑکا ملا، فلاں مقدمہ جیت گیا، فلاں بیمار اچھا ہو گیا، سوال یہ ہے کہ وہ کروڑوں آدمی جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور مزاروں کی حاضری کو خلافت شرع اور جہالت سمجھتے رہے کیا ان کے یہاں اولاد بند ہوگئی؟ وہ سب مقدمات ہار گئے؟ وہ سب بیمار کی حالت میں پڑے رہ گئے؟

مسلمان بھائیو، یہ سب شیطان کا دوسوہ اور اس کا فریب ہے دنیا میں انسان جو پیسے خدایک طرف سے یہ سارا نظام قائم ہے اور بزرگوں کی پیدائش سے پہلے بھی یہ سارے کام خدا کے قائم کردہ نظام کے ماتحت انجام پا رہے تھے اگر بدعتی مولویوں کو اصرار ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں کے تصرف فی الکائنات کا کرشمہ ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ جو کام خدا کر رہا ہے اس کی نسبت بزرگوں کی طرف کر کے تو ام کو فریب مت دیجئے، لاکھوں چادریں، اور کروڑوں کا چڑھاؤ اور چڑھا کر کچھ کام آپ مزاروں کے بزرگوں سے کرا دیجئے جو خدا کے مسئلہ آئین و قوانین کے خلاف ہو مثلاً عورتوں کے حمل کی مدت صرف ایک ہفتہ ہو در ذہ ختم کر دیا جائے جو عورت مریضنا چاہے وہ مرد بنا دی جائے، ذہریلے جانوروں کا زہر ختم کر دیا جائے وغیرہ

اولیاء کرام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو تصرف فی الکائنات حاصل ہے

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جو بڑے پیر کے لقب سے مشہور ہیں اور جن کی طرف تصرف فی الکائنات کے سینکڑوں قسے من گھڑت منسوب ہیں، مزار پرست مولویوں کی طرف سے حوام کو یہ وظیفے پڑھائے جاتے ہیں: "امداد کن امداد کن از بندہ علم آزاد کن" اور دین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبدالقادر! یہ بھی ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ یا عبد القادر!

وہ خود فتوح النبویہ میں لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے "جب تم سوال کرو اللہ ہی سے کیا کرو، جب مدد چاہو اسی سے چاہو، اگر تمام بندے تمہیں نفع پہونچانا چاہیں جو خدا کو منظور نہیں تو وہ ہرگز نہیں پہونچا سکتے، اسی طرح اگر تمام بندے نقصان پہونچانا چاہیں تو کچھ نہ ہوگا، پھر فرماتے ہیں: جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے مانگتا ہے تو یہ چیز اس کے جہالت اور ضعف ایمان کی دلیل ہے۔

ایک مقام پر بڑے پیر نے فرمایا: شرک صرف بت پوجنے کا نام نہیں، خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا بھی شرک ہے، بت پوجنا ظاہری شرک ہے، فلوک پر بھروسہ کرنا، نفع و نقصان میں انکی طرف دیکھنا باطنی شرک ہے۔ فلوک کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان میں اور بچان پتھر میں کچھ فرق نہیں ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو، غافل، مالک، اراذل، ملوث

ایک خدا ہے۔

سین الدین چشتیؒ فرماتے ہیں: ”خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہ اٹھانا چاہیے“
خواجہ نظام الدینؒ فرماتے ہیں: ”ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سوا دوسرے پر بھروسہ نہ ہو۔“
یہ چند نمونے پیش کئے گئے ہیں، اولیاء کرام کی کتابیں ایسی تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں، مزید وضاحت قرآن پاک سے دو ایک باتیں پیش کر رہا ہوں۔

مشرکین انبیاء سے معجزہ مانگتے تھے اللہ نے ان کو یہ جواب سکھایا: ”مشرکین سے عاف کہہ دو معجزات اللہ کے پاس ہیں، ہمارا کام صرف ڈرانا ہے، اگر انبیاء کو تصرف فی الکائنات ذاتی نہ ہی عطائی ہی حاصل ہوتا تو جواب یہ دیا جاتا کہ دو ایک سوالات کیا کرنے ہو جوتی میں آئے مانگو، میں اپنی تصرف کی عطائی قوتوں سے سب کر دکھاؤں گا“ اگر انبیاء کے ہاتھ میں قوت ہوتی تو اللہ ان سے یہ کہنا کہ کہہ دو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک خلاف واقعہ بات نہ ہوتی جس کا خدا اور انبیاء سے تصور نامکن ہے۔

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا بارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰؑ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، فرعون کہیں مجھ پر چڑھا نہ بیٹھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے موسیٰؑ نبوت کے ساتھ ساتھ ہم نے تصرف فی الکائنات کی قوت بھی تم کو دی ہے تم اس سے فرعون کا کچھ مرزا کا ڈالنا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا موسیٰؑ جا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب کچھ دیکھنا اور سننا ہوں۔

غرض کتاب و سنت، صوفیاء کرام کے ارشادات اس باب میں بالکل صاف ہیں کہ ساری قوتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو لے گا وہاں سے لے گا لیکن اتنی واضح اور صاف حقیقت کے باوجود بدعتی علماء مزاروں کے مجاور اور متولی صرف اپنی دوکانداری قائم رکھنے اور فروغ دینے کے لئے ایسے پرفریب پردہ پیگنڈہ عوام میں کرتے رہتے ہیں۔

ولایت اور درویشی کی مجرب کسوٹی | میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ سنت کے مطابق تزکیہ کے امت میں بڑے اعلیٰ مرتبے کے اولیاء اور درویش پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی خدائی

نمونے کے بجائے خدا کی خدائی عنوانے میں اپنی زندگی صرف کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا: ہم سے مانگو، ہم تمہاری جھولیاں بھر دیں گے، ہمیں تصرف فی الکائنات عطائی حاصل ہے، ہم تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن ان کے بالمقابل عباد، مکار، شکم پرور ایسے لوگ بھی ہر قدر میں موجود رہے ہیں، جو درویش نہیں تھے، لیکن شکل و صورت اور لباس و پوشاک انہوں نے درویشوں کا اختیار کر لیا اور جاہل عوام سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے رہے۔

اہل اللہ جو گذرے ہیں ان کی زندگی سادگی سے گزری، انہوں نے نہ اپنے لئے کوٹھیاں اور مکانات بنائے نہ بڑے بڑے باغات اور جائیدادیں خریدیں اور نہ عیش و آرام کے سامان فلوک کئے، ان کی خالقانہوں میں لاکھوں روپے آتے جاتے رہتے تھے

لیکن وہ ہزار ہا مساکین پر صرف ہوتے تھے، اپنے عیش و آرام پر انہوں نے کبھی نہیں خرچ کیا۔ بادشاہوں اور نوابوں اور دولت مندوں سے ہمیشہ دور رہے ان کا اٹھنا بیٹھنا عوام اور ہزار کے ساتھ رہا، انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں کے دربار میں حاضری نہیں دی، لیکن نقلی سو فیادہ و دیشوں کا مال ان سے بالکل جدا ہے یہ بجائے عوام کے نوابوں اور دولت مندوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اب تو ایسے بھی سجادہ نشین شاہ صاحبان نظر آ رہے ہیں جو بسمل اور پارلیمنٹ تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں اسلئے میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس کسوٹی پر پرکھیں اور جواب دہی کی کسوٹی پر پورا اترے اس سے تعلق قائم کریں۔

مولانا ابوالحسن ندوی کے مروجہ تصوف کے متعلق گراں قدر خیالات

مولانا علی میاں فرماتے ہیں: مذاہب، اخلاقیات، تعلیم و تربیت، اصلاح و تجدید، علوم و فنون سب کی تاریخ میں دو مرحلے بڑے محنت پیش آتے ہیں۔ ایک جب کہ وسائل مقاصد بن جاتے ہیں اور دوسرے جب اصطلاحات متعلق کے لئے جواب بن جاتے ہیں، لیکن وسائل ہوں یا اصطلاحات، مقاصد و حقائق کے لئے ان کا درجہ خدام و معاون کا ہے، لیکن اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان مقاصد عالیہ کو یہ ابتلا ہزار بار پیش آیا ہے کہ وسائل مقاصد بن گئے ہیں، اور اصطلاحات نے حقائق پر ایسے دھبہ بوسے ڈال دیے ہیں کہ وہ صرف گاہوں سے ابھل ہو گئے بلکہ ان سے ان تلخ تجربوں اور غلطیوں کی بنا پر جو ان اصطلاحات کے علمبرداروں سے سرزد ہوئیں، ایسی شدید غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ حق جو اہل سلیم الغفلت انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان مقاصد و حقائق سے ایسی دھشت پیدا ہو گئی کہ ان کو ان مقاصد کے حصول پر آمادہ کرنا ایک نہایت دشوار کام بن گیا، جب ان کے سامنے ان مقاصد کے تفصیل کی ضرورت پر تفریح کی جاتی ہے تو وسائل کے پہاڑوں کے سامنے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے باب میں خام و غیر تحقیق دایوں نے محنت مبالغہ اور غلو سے کام لیا ہے، تصوف کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جہاں تک اس کے مقصد اور حقیقت کا تعلق ہے وہ ایک متفق علیہ حقیقت ہے لیکن اس کو انہیں دو چیزوں نے نقصان پہنچایا ہے ایک وسائل میں غلو دوسرے اصطلاحات پر غیر ضروری اور اگر ہمارے اختیار کی بات ہوتی تو ہم اس کو ترک کیا اور احسان کے لفظ سے یاد کرتے اور تصوف کا لفظ ہی استعمال نہ کرتے حقیقت فن نے ہمیشہ مقاصد پر زور دیا ہے، انہوں نے بڑی جرأت سے ان چیزوں کا انکار کیا جو اس کے روح اور خسر سے دھرم خارج بلکہ مٹانی اور مضر ثابت ہوتی ہیں۔ شیخ عبدالقادر شہاب الدین مجدد طائف ثانی وغیرہ نے قشر و لباب مقصود و غیر مقصود میں وضاحت کے ساتھ امتیاز پر زور دیا ہے، وہ ان رسوم و عادات کی شدت سے تردید کی جو غیر سلسلوں کے اختلاط یا صوفیائے اضراب سے داخل ہو گئی تھیں، وہ ان کو تصوف کا جز سمجھ لیا گیا تھا۔

شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں لیکن وہ رسوم جن کا شریعت سے ثبوت نہیں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔

(ص ۱۵۶۔ شریعت و طریقت مولانا زکریا صاحب)

جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا زکریا صاحب کے قیمتی خیالات موجودہ تصوف کے متعلق

اس کی کی تلافی کے لئے بزرگوں نے مجاہدات اور ریاضت انجام دی، ایک زمانے تک وہ محض وسائل غیر مقصودہ کے درجہ میں رہے مگر جوں جوں غیر لغزوں سے بُد ہو گئے ان میں مقصودیت کی شان پیدا ہوئی تھی اور وقتاً فوقتاً ان میں اصناف بھی ہوتا رہا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین میں عبادتِ علمی و عملی اور اعتقادی دھل ہو گئیں مگر محققین صوفیہ نے ان خرابیوں کی اصلاحیں بھی کیں، مگر اس کا نتیجہ صرف یہ ہوا کہ عبادت میں کچھ کی ہو گئی لیکن ازالہ نہ ہو سکا۔ پھر فرمایا، کہ طریق سنت میں یہ بڑی برکت ہے کہ شیطان کو اس میں رہزنی کا موقع بہت کم ملتا ہے چنانچہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جن امور کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے۔ جیسے نماز باجماعت وغیرہ اگر کوئی سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرے اور فرائض و واجبات و سنن کو کدہ کا پورا اہتمام کرے۔ نہ تو خود اسکو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کامل اور بزرگ ہو گیا نہ دوسرے اسے ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان امور کا اہتمام کرے جن کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں فرمایا۔ مثلاً چاشت، اشراق، صلوٰۃ الاوابین وغیرہ کا پابند ہو تو وہ خود بھی سمجھتا ہے اور دوسرے بھی سمجھتے ہیں، کہ اب یہ بزرگ ہو گیا۔

(شریعت و طریقت کا تلازم ص ۹)

ہم خبردار عوام کے فائدہ کے لئے اقتباسات کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں:

اقتباسات کا ماحصل

(۱) تصوف کی اسلامی سادہ صورت جو غیر لغزوں میں تھی وہ صوفیانہ خوشگامیوں، جدید اصطلاحات اور عوز کے دبیر پر دوں میں روپوش ہو گئی، اسلامی تصوف سب کے نزدیک قابل قبول ہے لیکن تصوف کا یہ بانیوں مرکب ان کے لئے وحشت کا سبب ہے جو کتاب و سنت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

(۲) تصوف میں علمی، عملی اور اعتقادی گمراہیاں داخل ہو گئیں

(۳) عجیب اختلاط اور غامض کاریوں نے اسلامی تصوف کی مٹی پلید کر دی۔

برادران اسلام! اس مختصر سالہ کو بار بار غور سے پڑھئے اور اس دور میں مولانا مکی میاں اور مولانا

ذکر یا صاحب دہرہ صاحب جیسے متبحر صوفیہ سے اپیل کیجئے کہ ایک بار پھر وہ اصلاح کے لئے قدم اٹھائیں

اہل حالات وہ نہیں رہے جو شہاب الدین اور قہر الدین ثانی کے زمانہ میں تھے، اب تشریف و تقریر کی قوت سے خلافات کا

مثلاً بہت آسان ہو گیا، عوام کو فریب دینے کے لئے کاروباری خانقاہیں خلاف سنت مروجہ طریقوں کے متعلق یہ پروپیگنڈہ کرتی رہتی ہیں۔ کہ بھائی جیسے جسمانی پیاروں کے لئے حالات کے لحاظ سے انجکشن اور کیپسول بنائے جا رہے ہیں تو روحانی علاج کے لئے اس قسم کے انجکشن و کیپسول کیوں بنائے جائیں، اس کی حقیقت شیطانی دسو سے زیادہ نہیں ہے۔ حضور نے جو روحانی علاج کیا وہ دائمی اور ناقابل ترمیم ہے۔ اچھے مو فیاض بر اس کا اعلان کرتے رہے ہیں۔

اتباع سنت کے ساتھ اتباع کی نیت سے پانچا نہ جانا، خلاف سنت نفلیں پڑھنے سے افضل ہے

(اکابر کا سلوک و احسان ص ۲۳)

اکابر کا سلوک و احسان صفحہ ۸۲ پر سلوک کے بہت سے موانع لکھے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مانع مخالفت سنت کو لکھا ہے لہذا سلوک کے راہوں کو اپنی غنٹ کارآمد کرنے کے لئے اتباع سنت ضروری ہے۔

خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ

جامعہ سلفیہ بنارس کے سابق ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیتہ المحدث ہند کے سابق امیر جناب مولانا عبدالوہید صاحب سلفی رحمہ اللہ کے حیات و اعمال پر مشتمل ماہنامہ محدث بنارس کے خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم جماعت اور ملت کے اعیان، علماء اور شعرا حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ موصوف سے متعلق اپنے تاثرات، نگارشات اور مقالات ارسال فرما کر اس خصوصی شمارہ کو زینت بخشیں۔

(ادارہ محدث)

سرور عالم نازک لمحات کی مینران پر

مولانا عبدالوہاب جازوی

روئے زمین پر نوع انسانی کی آفرینش کے آغاز ہی سے خالق عالم نے اس کو مقصد تخلیق سے مربوط رکھنے کے لئے رشد و ہدایت کا ایک منظم سلسلہ رکھا ہے، یہ منصب رسالت کا سلسلہ ہے، جو ایک مقدس ترین فریضہ اور نوع انسانی کے لئے خالق کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز ہے، یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے اہم اور نازک بھی ہے، نوع انسانی کی ہر قوم اور اس کا ہر دور منصب رسالت کے حامل ہرگزیدہ انسانوں سے فیض یاب ہوتا رہا ہے، یہ انبیاء و رسل اعلیٰ ترین بشری صفات کے حامل اور اپنے اپنے دور کے انسان کامل تھے، منصب رسالت کے حصول میں کسب کا قطعی دخل نہیں یہ خالص وہبی اعزاز ہے جو اللہ نے انہیں ان کے کمال ظاہر و باطن کے سبب عطا فرمایا، جملہ انبیاء و رسل ایک دین، ایک راہ یعنی اسلام کے داعی تھے، بعد کے آنے والے ہر نبی نے اپنے پیشرو نبی کے گم گشتہ راہ پیروؤں یا عام انسانوں کو اپنی دعوت کا غائب بنایا اور ان کے بجا رکھ کر اصلاح کی سعی کی، اس سلسلہ کے سب سے آخری نبی اور رسول مہدینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے منصب کا دائرہ بے حد وسیع ہے، آپ کے پیغام کی غائب پوری نوع بشر ہے جو رنگ و نسل قوم و وطن اور ہر دین و قدیم کی ہر بندش سے آزاد ہے، اس پیغام کو انسانی دنیا میں کمال بے غرضی سے آپ نے عملانا لایا۔ اعلیٰ انسانی اقدار کے بجائے پست و محدود اقدار پر یقین رکھنے والے انسانوں نے پیشرو انبیاء کی طرح آپ کے پیغام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، استہزاء و استحقاق، دشمنی و عداوت اور جنگ و جدل کے ہر ممکن وسائل آپ کے مقابلہ میں استعمال کئے گئے، قید و بند، سوائی معاشی اور سیاسی مقاطعہ، قتل کی کوشش انتہا پسندانہ کارروائیاں آپ کے ساتھ انجام دی گئیں، لیکن یہ ایک خدائی منصب کا فریضہ تھا جسے آپ کو لازماً ادا کرنا تھا، اور آپ نے یہ فریضہ خدائی تحفظ کے ساتھ اپنی اعلیٰ ترین پیغمبرانہ صفات کے ذریعہ کامل طور پر ادا فرمایا۔

نہ نظر مقالہ میں یہ جائزہ مقصود ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے سفر میں نازک مواقع پر کس طرح اپنے منصب کو نبھایا اور حالات کا مقابلہ، راست اور نتیجہ خیز حل فرمایا، اس سلسلہ میں ہم سب سے پہلے فامرو شعب ابی طالب کا جائزہ لیں گے۔

فیہر مسلمین کی طرف سے رسول اکرمؐ اور آپ کے اصحاب کی بے پناہ ایثار و سخاوت کے باوجود

ازندان شعب ابی طالب | اسلام کی قبولیت کا دستور روز بروز وسیع ہوتا تھا، ابو بکرؓ و عثمانؓ کے علاوہ عمرؓ اور عترة

م کردیا، اور لوگوں کے دل و دماغ کا رد بار نبوت کی طرف متوجہ ہو گئے۔

طائف کا تبلیغی سفر | سلسلہ نبوت میں ابوطالب اور رضی اللہ عنہ کے انتقال سے ایک بڑا مادی اور دنیاوی سہارا ٹوٹ گیا، کفار کی جراتیں بڑھ گئیں وہ کھلم کھلا آپ کو ستانے لگے، لیکن اس سے آپ کے غم و صدمہ پر کوئی اثر نہ تھا آپ مکہ سے طائف کی راہ میں مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے ہوئے طائف تشریف لے گئے۔

ردھماڑی پر آباد اس سرسبز شہر کے اندر بڑے بڑے رئیس اور امیر بستے تھے، لیکن ان میں غرور کی صفت پائی جاتی تھی آپ کے معزز سردار مسعود، عہد یا لیل اور حبیب سے ملے اور انہیں دعوت اسلام دی لیکن ان کے جواب بڑے عرصہ تک اور رات خیر تھے مزید یہ کہ آپ جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے آپ کے پیچھے شہر کے اوباشوں اور بد معاشوں کا دیا جو آپ کو پتھر مارتے تھے، جس سے آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جلتے تو یہ ظالم ہاتھ پکڑ کر لڑکھاتے اور پتھروں کی بارش ہونے لگتی، ایک بار آپ یہوش ہو کر گر پڑے دید بن حارثہ نے جو ساتھ میں تھے آپ کو پیٹھ پر لیا یا ہر لاکر پانی کے پھینے دیئے تو ہوش آیا۔

یہ بادشاہ گایاں دیتے اور تالیاں پیٹتے، ناچار آپ نے ایک باغ کے احاطہ میں ناہلی باغ کے مالک عتبہ بن ربیعہ نے اداوار شرافت ایک پشت اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کے پاس انگوڑی بھجوائے، آپ نے عداس کے حالات پوچھے، اس نے کہا میں نینوی کا عیسائی مدہ ہوں، آپ نے فرمایا سرزمین یونس کے باشندے ہو عداس کو آپ کے اس علم پر بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا یہ بات کوئی نہیں جاننا، آپ نے فرمایا یونس میرے بھائی ہیں وہ اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں عداس نے جھک کر آپ کے پیروں کو بوسہ دیا، عقبہ غلام کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا، اس نے بلا کر سرزنش کی، عداس نے کہا حضور آج روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے،

اتنی جان کا ادا دیتوں کے بعد آپ نے جو دعائیں وہ منصب رسالت کی ادائیگی کے جذبات سے لبریز ہے آپ فرماتے ہیں: اللہ میں اپنی کمزوری، بے سروسامانی اور حقیر کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے تو کمزوروں کا ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالہ کرتا ہے، کسی بیگاد یا دشمن کے جو مجھ پر قابو رکھتا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی انہیں، لیکن تیری عافیت میرے لئے سب سے وسیع جائے پناہ ہے، میں تیرے روئے زیا کے اس نور کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اودھ دینا و آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل ہو، مجھے تیری ہی خوشی مطلوب ہے، ہر طرح کی قوت و طاقت تیرے ہاتھ میں ہے۔

حضرت جبریلؑ نے نازل ہو کر آپ سے عرض کیا اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اہل طائف کے متعلق جیسا

ہا ہیں کم دیں، اتنے میں پہاڑوں کا منتظم فرشتہ نازل ہوا اور عرض کیا آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان پہلے ٹھٹھ کو پس کر دیا جائے، رسول اکرمؐ نے فرمایا: اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو توقع ہے کہ ان کی نسل اللہ و رسولؐ پر ایمان لائے گی۔ مسلم۔

• ایک عزیز الدین انسان، ایک پیغمبر کے ساتھ مسرور اہل طائف کا یہ برتاؤ تحقیر و تذلیل اور اذیت کی حدوں کو پار کر چکا تھا، اس سرور عالمؐ نے خود اسے یوم غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت بتایا ہے، لیکن سب کچھ آپؐ نے بغیر کسی پروا کے برداشت فرمایا، اس موقع پر آپؐ کی زبان مبارک سے جو کلام نکلے ان سے قطعاً یہ مترشح نہیں ہوتا کہ آپؐ اپنے منصب اور دین سے دل برداشتہ ہوئے ہوں، یا جس قوم کی طرف سے آپؐ کو اس تذلیل اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا اس کے حق میں فلاح دین و دنیا کے سوا کوئی اور بات آپؐ نے سوچی ہو، یہ سب کچھ آپؐ کے عظیم المنظیر صبر و تحمل، انسانیت کی بے لاگ خیر خواہی اور اللہ کی ذات پر یقین کامل کا نتیجہ تھا آپؐ میں پائی جانے والی بے مثل رومانی طاقت کا آئینہ دار ہے۔

۱۳۵/۳، ۱۳۶/۳، ۱۳۷/۳، ۱۳۸/۳، ۱۳۹/۳، ۱۴۰/۳، ۱۴۱/۳، ۱۴۲/۳، ۱۴۳/۳، ۱۴۴/۳، ۱۴۵/۳، ۱۴۶/۳، ۱۴۷/۳، ۱۴۸/۳، ۱۴۹/۳، ۱۵۰/۳، ۱۵۱/۳، ۱۵۲/۳، ۱۵۳/۳، ۱۵۴/۳، ۱۵۵/۳، ۱۵۶/۳، ۱۵۷/۳، ۱۵۸/۳، ۱۵۹/۳، ۱۶۰/۳، ۱۶۱/۳، ۱۶۲/۳، ۱۶۳/۳، ۱۶۴/۳، ۱۶۵/۳، ۱۶۶/۳، ۱۶۷/۳، ۱۶۸/۳، ۱۶۹/۳، ۱۷۰/۳، ۱۷۱/۳، ۱۷۲/۳، ۱۷۳/۳، ۱۷۴/۳، ۱۷۵/۳، ۱۷۶/۳، ۱۷۷/۳، ۱۷۸/۳، ۱۷۹/۳، ۱۸۰/۳، ۱۸۱/۳، ۱۸۲/۳، ۱۸۳/۳، ۱۸۴/۳، ۱۸۵/۳، ۱۸۶/۳، ۱۸۷/۳، ۱۸۸/۳، ۱۸۹/۳، ۱۹۰/۳، ۱۹۱/۳، ۱۹۲/۳، ۱۹۳/۳، ۱۹۴/۳، ۱۹۵/۳، ۱۹۶/۳، ۱۹۷/۳، ۱۹۸/۳، ۱۹۹/۳، ۲۰۰/۳، ۲۰۱/۳، ۲۰۲/۳، ۲۰۳/۳، ۲۰۴/۳، ۲۰۵/۳، ۲۰۶/۳، ۲۰۷/۳، ۲۰۸/۳، ۲۰۹/۳، ۲۱۰/۳، ۲۱۱/۳، ۲۱۲/۳، ۲۱۳/۳، ۲۱۴/۳، ۲۱۵/۳، ۲۱۶/۳، ۲۱۷/۳، ۲۱۸/۳، ۲۱۹/۳، ۲۲۰/۳، ۲۲۱/۳، ۲۲۲/۳، ۲۲۳/۳، ۲۲۴/۳، ۲۲۵/۳، ۲۲۶/۳، ۲۲۷/۳، ۲۲۸/۳، ۲۲۹/۳، ۲۳۰/۳، ۲۳۱/۳، ۲۳۲/۳، ۲۳۳/۳، ۲۳۴/۳، ۲۳۵/۳، ۲۳۶/۳، ۲۳۷/۳، ۲۳۸/۳، ۲۳۹/۳، ۲۴۰/۳، ۲۴۱/۳، ۲۴۲/۳، ۲۴۳/۳، ۲۴۴/۳، ۲۴۵/۳، ۲۴۶/۳، ۲۴۷/۳، ۲۴۸/۳، ۲۴۹/۳، ۲۵۰/۳، ۲۵۱/۳، ۲۵۲/۳، ۲۵۳/۳، ۲۵۴/۳، ۲۵۵/۳، ۲۵۶/۳، ۲۵۷/۳، ۲۵۸/۳، ۲۵۹/۳، ۲۶۰/۳، ۲۶۱/۳، ۲۶۲/۳، ۲۶۳/۳، ۲۶۴/۳، ۲۶۵/۳، ۲۶۶/۳، ۲۶۷/۳، ۲۶۸/۳، ۲۶۹/۳، ۲۷۰/۳، ۲۷۱/۳، ۲۷۲/۳، ۲۷۳/۳، ۲۷۴/۳، ۲۷۵/۳، ۲۷۶/۳، ۲۷۷/۳، ۲۷۸/۳، ۲۷۹/۳، ۲۸۰/۳، ۲۸۱/۳، ۲۸۲/۳، ۲۸۳/۳، ۲۸۴/۳، ۲۸۵/۳، ۲۸۶/۳، ۲۸۷/۳، ۲۸۸/۳، ۲۸۹/۳، ۲۹۰/۳، ۲۹۱/۳، ۲۹۲/۳، ۲۹۳/۳، ۲۹۴/۳، ۲۹۵/۳، ۲۹۶/۳، ۲۹۷/۳، ۲۹۸/۳، ۲۹۹/۳، ۳۰۰/۳، ۳۰۱/۳، ۳۰۲/۳، ۳۰۳/۳، ۳۰۴/۳، ۳۰۵/۳، ۳۰۶/۳، ۳۰۷/۳، ۳۰۸/۳، ۳۰۹/۳، ۳۱۰/۳، ۳۱۱/۳، ۳۱۲/۳، ۳۱۳/۳، ۳۱۴/۳، ۳۱۵/۳، ۳۱۶/۳، ۳۱۷/۳، ۳۱۸/۳، ۳۱۹/۳، ۳۲۰/۳، ۳۲۱/۳، ۳۲۲/۳، ۳۲۳/۳، ۳۲۴/۳، ۳۲۵/۳، ۳۲۶/۳، ۳۲۷/۳، ۳۲۸/۳، ۳۲۹/۳، ۳۳۰/۳، ۳۳۱/۳، ۳۳۲/۳، ۳۳۳/۳، ۳۳۴/۳، ۳۳۵/۳، ۳۳۶/۳، ۳۳۷/۳، ۳۳۸/۳، ۳۳۹/۳، ۳۴۰/۳، ۳۴۱/۳، ۳۴۲/۳، ۳۴۳/۳، ۳۴۴/۳، ۳۴۵/۳، ۳۴۶/۳، ۳۴۷/۳، ۳۴۸/۳، ۳۴۹/۳، ۳۵۰/۳، ۳۵۱/۳، ۳۵۲/۳، ۳۵۳/۳، ۳۵۴/۳، ۳۵۵/۳، ۳۵۶/۳، ۳۵۷/۳، ۳۵۸/۳، ۳۵۹/۳، ۳۶۰/۳، ۳۶۱/۳، ۳۶۲/۳، ۳۶۳/۳، ۳۶۴/۳، ۳۶۵/۳، ۳۶۶/۳، ۳۶۷/۳، ۳۶۸/۳، ۳۶۹/۳، ۳۷۰/۳، ۳۷۱/۳، ۳۷۲/۳، ۳۷۳/۳، ۳۷۴/۳، ۳۷۵/۳، ۳۷۶/۳، ۳۷۷/۳، ۳۷۸/۳، ۳۷۹/۳، ۳۸۰/۳، ۳۸۱/۳، ۳۸۲/۳، ۳۸۳/۳، ۳۸۴/۳، ۳۸۵/۳، ۳۸۶/۳، ۳۸۷/۳، ۳۸۸/۳، ۳۸۹/۳، ۳۹۰/۳، ۳۹۱/۳، ۳۹۲/۳، ۳۹۳/۳، ۳۹۴/۳، ۳۹۵/۳، ۳۹۶/۳، ۳۹۷/۳، ۳۹۸/۳، ۳۹۹/۳، ۴۰۰/۳، ۴۰۱/۳، ۴۰۲/۳، ۴۰۳/۳، ۴۰۴/۳، ۴۰۵/۳، ۴۰۶/۳، ۴۰۷/۳، ۴۰۸/۳، ۴۰۹/۳، ۴۱۰/۳، ۴۱۱/۳، ۴۱۲/۳، ۴۱۳/۳، ۴۱۴/۳، ۴۱۵/۳، ۴۱۶/۳، ۴۱۷/۳، ۴۱۸/۳، ۴۱۹/۳، ۴۲۰/۳، ۴۲۱/۳، ۴۲۲/۳، ۴۲۳/۳، ۴۲۴/۳، ۴۲۵/۳، ۴۲۶/۳، ۴۲۷/۳، ۴۲۸/۳، ۴۲۹/۳، ۴۳۰/۳، ۴۳۱/۳، ۴۳۲/۳، ۴۳۳/۳، ۴۳۴/۳، ۴۳۵/۳، ۴۳۶/۳، ۴۳۷/۳، ۴۳۸/۳، ۴۳۹/۳، ۴۴۰/۳، ۴۴۱/۳، ۴۴۲/۳، ۴۴۳/۳، ۴۴۴/۳، ۴۴۵/۳، ۴۴۶/۳، ۴۴۷/۳، ۴۴۸/۳، ۴۴۹/۳، ۴۵۰/۳، ۴۵۱/۳، ۴۵۲/۳، ۴۵۳/۳، ۴۵۴/۳، ۴۵۵/۳، ۴۵۶/۳، ۴۵۷/۳، ۴۵۸/۳، ۴۵۹/۳، ۴۶۰/۳، ۴۶۱/۳، ۴۶۲/۳، ۴۶۳/۳، ۴۶۴/۳، ۴۶۵/۳، ۴۶۶/۳، ۴۶۷/۳، ۴۶۸/۳، ۴۶۹/۳، ۴۷۰/۳، ۴۷۱/۳، ۴۷۲/۳، ۴۷۳/۳، ۴۷۴/۳، ۴۷۵/۳، ۴۷۶/۳، ۴۷۷/۳، ۴۷۸/۳، ۴۷۹/۳، ۴۸۰/۳، ۴۸۱/۳، ۴۸۲/۳، ۴۸۳/۳، ۴۸۴/۳، ۴۸۵/۳، ۴۸۶/۳، ۴۸۷/۳، ۴۸۸/۳، ۴۸۹/۳، ۴۹۰/۳، ۴۹۱/۳، ۴۹۲/۳، ۴۹۳/۳، ۴۹۴/۳، ۴۹۵/۳، ۴۹۶/۳، ۴۹۷/۳، ۴۹۸/۳، ۴۹۹/۳، ۵۰۰/۳، ۵۰۱/۳، ۵۰۲/۳، ۵۰۳/۳، ۵۰۴/۳، ۵۰۵/۳، ۵۰۶/۳، ۵۰۷/۳، ۵۰۸/۳، ۵۰۹/۳، ۵۱۰/۳، ۵۱۱/۳، ۵۱۲/۳، ۵۱۳/۳، ۵۱۴/۳، ۵۱۵/۳، ۵۱۶/۳، ۵۱۷/۳، ۵۱۸/۳، ۵۱۹/۳، ۵۲۰/۳، ۵۲۱/۳، ۵۲۲/۳، ۵۲۳/۳، ۵۲۴/۳، ۵۲۵/۳، ۵۲۶/۳، ۵۲۷/۳، ۵۲۸/۳، ۵۲۹/۳، ۵۳۰/۳، ۵۳۱/۳، ۵۳۲/۳، ۵۳۳/۳، ۵۳۴/۳، ۵۳۵/۳، ۵۳۶/۳، ۵۳۷/۳، ۵۳۸/۳، ۵۳۹/۳، ۵۴۰/۳، ۵۴۱/۳، ۵۴۲/۳، ۵۴۳/۳، ۵۴۴/۳، ۵۴۵/۳، ۵۴۶/۳، ۵۴۷/۳، ۵۴۸/۳، ۵۴۹/۳، ۵۵۰/۳، ۵۵۱/۳، ۵۵۲/۳، ۵۵۳/۳، ۵۵۴/۳، ۵۵۵/۳، ۵۵۶/۳، ۵۵۷/۳، ۵۵۸/۳، ۵۵۹/۳، ۵۶۰/۳، ۵۶۱/۳، ۵۶۲/۳، ۵۶۳/۳، ۵۶۴/۳، ۵۶۵/۳، ۵۶۶/۳، ۵۶۷/۳، ۵۶۸/۳، ۵۶۹/۳، ۵۷۰/۳، ۵۷۱/۳، ۵۷۲/۳، ۵۷۳/۳، ۵۷۴/۳، ۵۷۵/۳، ۵۷۶/۳، ۵۷۷/۳، ۵۷۸/۳، ۵۷۹/۳، ۵۸۰/۳، ۵۸۱/۳، ۵۸۲/۳، ۵۸۳/۳، ۵۸۴/۳، ۵۸۵/۳، ۵۸۶/۳، ۵۸۷/۳، ۵۸۸/۳، ۵۸۹/۳، ۵۹۰/۳، ۵۹۱/۳، ۵۹۲/۳، ۵۹۳/۳، ۵۹۴/۳، ۵۹۵/۳، ۵۹۶/۳، ۵۹۷/۳، ۵۹۸/۳، ۵۹۹/۳، ۶۰۰/۳، ۶۰۱/۳، ۶۰۲/۳، ۶۰۳/۳، ۶۰۴/۳، ۶۰۵/۳، ۶۰۶/۳، ۶۰۷/۳، ۶۰۸/۳، ۶۰۹/۳، ۶۱۰/۳، ۶۱۱/۳، ۶۱۲/۳، ۶۱۳/۳، ۶۱۴/۳، ۶۱۵/۳، ۶۱۶/۳، ۶۱۷/۳، ۶۱۸/۳، ۶۱۹/۳، ۶۲۰/۳، ۶۲۱/۳، ۶۲۲/۳، ۶۲۳/۳، ۶۲۴/۳، ۶۲۵/۳، ۶۲۶/۳، ۶۲۷/۳، ۶۲۸/۳، ۶۲۹/۳، ۶۳۰/۳، ۶۳۱/۳، ۶۳۲/۳، ۶۳۳/۳، ۶۳۴/۳، ۶۳۵/۳، ۶۳۶/۳، ۶۳۷/۳، ۶۳۸/۳، ۶۳۹/۳، ۶۴۰/۳، ۶۴۱/۳، ۶۴۲/۳، ۶۴۳/۳، ۶۴۴/۳، ۶۴۵/۳، ۶۴۶/۳، ۶۴۷/۳، ۶۴۸/۳، ۶۴۹/۳، ۶۵۰/۳، ۶۵۱/۳، ۶۵۲/۳، ۶۵۳/۳، ۶۵۴/۳، ۶۵۵/۳، ۶۵۶/۳، ۶۵۷/۳، ۶۵۸/۳، ۶۵۹/۳، ۶۶۰/۳، ۶۶۱/۳، ۶۶۲/۳، ۶۶۳/۳، ۶۶۴/۳، ۶۶۵/۳، ۶۶۶/۳، ۶۶۷/۳، ۶۶۸/۳، ۶۶۹/۳، ۶۷۰/۳، ۶۷۱/۳، ۶۷۲/۳، ۶۷۳/۳، ۶۷۴/۳، ۶۷۵/۳، ۶۷۶/۳، ۶۷۷/۳، ۶۷۸/۳، ۶۷۹/۳، ۶۸۰/۳، ۶۸۱/۳، ۶۸۲/۳، ۶۸۳/۳، ۶۸۴/۳، ۶۸۵/۳، ۶۸۶/۳، ۶۸۷/۳، ۶۸۸/۳، ۶۸۹/۳، ۶۹۰/۳، ۶۹۱/۳، ۶۹۲/۳، ۶۹۳/۳، ۶۹۴/۳، ۶۹۵/۳، ۶۹۶/۳، ۶۹۷/۳، ۶۹۸/۳، ۶۹۹/۳، ۷۰۰/۳، ۷۰۱/۳، ۷۰۲/۳، ۷۰۳/۳، ۷۰۴/۳، ۷۰۵/۳، ۷۰۶/۳، ۷۰۷/۳، ۷۰۸/۳، ۷۰۹/۳، ۷۱۰/۳، ۷۱۱/۳، ۷۱۲/۳، ۷۱۳/۳، ۷۱۴/۳، ۷۱۵/۳، ۷۱۶/۳، ۷۱۷/۳، ۷۱۸/۳، ۷۱۹/۳، ۷۲۰/۳، ۷۲۱/۳، ۷۲۲/۳، ۷۲۳/۳، ۷۲۴/۳، ۷۲۵/۳، ۷۲۶/۳، ۷۲۷/۳، ۷۲۸/۳، ۷۲۹/۳، ۷۳۰/۳، ۷۳۱/۳، ۷۳۲/۳، ۷۳۳/۳، ۷۳۴/۳، ۷۳۵/۳، ۷۳۶/۳، ۷۳۷/۳، ۷۳۸/۳، ۷۳۹/۳، ۷۴۰/۳، ۷۴۱/۳، ۷۴۲/۳، ۷۴۳/۳، ۷۴۴/۳، ۷۴۵/۳، ۷۴۶/۳، ۷۴۷/۳، ۷۴۸/۳، ۷۴۹/۳، ۷۵۰/۳، ۷۵۱/۳، ۷۵۲/۳، ۷۵۳/۳، ۷۵۴/۳، ۷۵۵/۳، ۷۵۶/۳، ۷۵۷/۳، ۷۵۸/۳، ۷۵۹/۳، ۷۶۰/۳، ۷۶۱/۳، ۷۶۲/۳، ۷۶۳/۳، ۷۶۴/۳، ۷۶۵/۳، ۷۶۶/۳، ۷۶۷/۳، ۷۶۸/۳، ۷۶۹/۳، ۷۷۰/۳، ۷۷۱/۳، ۷۷۲/۳، ۷۷۳/۳، ۷۷۴/۳، ۷۷۵/۳، ۷۷۶/۳، ۷۷۷/۳، ۷۷۸/۳، ۷۷۹/۳، ۷۸۰/۳، ۷۸۱/۳، ۷۸۲/۳، ۷۸۳/۳، ۷۸۴/۳، ۷۸۵/۳، ۷۸۶/۳، ۷۸۷/۳، ۷۸۸/۳، ۷۸۹/۳، ۷۹۰/۳، ۷۹۱/۳، ۷۹۲/۳، ۷۹۳/۳، ۷۹۴/۳، ۷۹۵/۳، ۷۹۶/۳، ۷۹۷/۳، ۷۹۸/۳، ۷۹۹/۳، ۸۰۰/۳، ۸۰۱/۳، ۸۰۲/۳، ۸۰۳/۳، ۸۰۴/۳، ۸۰۵/۳، ۸۰۶/۳، ۸۰۷/۳، ۸۰۸/۳، ۸۰۹/۳، ۸۱۰/۳، ۸۱۱/۳، ۸۱۲/۳، ۸۱۳/۳، ۸۱۴/۳، ۸۱۵/۳، ۸۱۶/۳، ۸۱۷/۳، ۸۱۸/۳، ۸۱۹/۳، ۸۲۰/۳، ۸۲۱/۳، ۸۲۲/۳، ۸۲۳/۳، ۸۲۴/۳، ۸۲۵/۳، ۸۲۶/۳، ۸۲۷/۳، ۸۲۸/۳، ۸۲۹/۳، ۸۳۰/۳، ۸۳۱/۳، ۸۳۲/۳، ۸۳۳/۳، ۸۳۴/۳، ۸۳۵/۳، ۸۳۶/۳، ۸۳۷/۳، ۸۳۸/۳، ۸۳۹/۳، ۸۴۰/۳، ۸۴۱/۳، ۸۴۲/۳، ۸۴۳/۳، ۸۴۴/۳، ۸۴۵/۳، ۸۴۶/۳، ۸۴۷/۳، ۸۴۸/۳، ۸۴۹/۳، ۸۵۰/۳، ۸۵۱/۳، ۸۵۲/۳، ۸۵۳/۳، ۸۵۴/۳، ۸۵۵/۳، ۸۵۶/۳، ۸۵۷/۳، ۸۵۸/۳، ۸۵۹/۳، ۸۶۰/۳، ۸۶۱/۳، ۸۶۲/۳، ۸۶۳/۳، ۸۶۴/۳، ۸۶۵/۳، ۸۶۶/۳، ۸۶۷/۳، ۸۶۸/۳، ۸۶۹/۳، ۸۷۰/۳، ۸۷۱/۳، ۸۷۲/۳، ۸۷۳/۳، ۸۷۴/۳، ۸۷۵/۳، ۸۷۶/۳، ۸۷۷/۳، ۸۷۸/۳، ۸۷۹/۳، ۸۸۰/۳، ۸۸۱/۳، ۸۸۲/۳، ۸۸۳/۳، ۸۸۴/۳، ۸۸۵/۳، ۸۸۶/۳، ۸۸۷/۳، ۸۸۸/۳، ۸۸۹/۳، ۸۹۰/۳، ۸۹۱/۳، ۸۹۲/۳، ۸۹۳/۳، ۸۹۴/۳، ۸۹۵/۳، ۸۹۶/۳، ۸۹۷/۳، ۸۹۸/۳، ۸۹۹/۳، ۹۰۰/۳، ۹۰۱/۳، ۹۰۲/۳، ۹۰۳/۳، ۹۰۴/۳، ۹۰۵/۳، ۹۰۶/۳، ۹۰۷/۳، ۹۰۸/۳، ۹۰۹/۳، ۹۱۰/۳، ۹۱۱/۳، ۹۱۲/۳، ۹۱۳/۳، ۹۱۴/۳، ۹۱۵/۳، ۹۱۶/۳، ۹۱۷/۳، ۹۱۸/۳، ۹۱۹/۳، ۹۲۰/۳، ۹۲۱/۳، ۹۲۲/۳، ۹۲۳/۳، ۹۲۴/۳، ۹۲۵/۳، ۹۲۶/۳، ۹۲۷/۳، ۹۲۸/۳، ۹۲۹/۳، ۹۳۰/۳، ۹۳۱/۳، ۹۳۲/۳، ۹۳۳/۳، ۹۳۴/۳، ۹۳۵/۳، ۹۳۶/۳، ۹۳۷/۳، ۹۳۸/۳، ۹۳۹/۳، ۹۴۰/۳، ۹۴۱/۳، ۹۴۲/۳، ۹۴۳/۳، ۹۴۴/۳، ۹۴۵/۳، ۹۴۶/۳، ۹۴۷/۳، ۹۴۸/۳، ۹۴۹/۳، ۹۵۰/۳، ۹۵۱/۳، ۹۵۲/۳، ۹۵۳/۳، ۹۵۴/۳، ۹۵۵/۳، ۹۵۶/۳، ۹۵۷/۳، ۹۵۸/۳، ۹۵۹/۳، ۹۶۰/۳، ۹۶۱/۳، ۹۶۲/۳، ۹۶۳/۳، ۹۶۴/۳، ۹۶۵/۳، ۹۶۶/۳، ۹۶۷/۳، ۹۶۸/۳، ۹۶۹/۳، ۹۷۰/۳، ۹۷۱/۳، ۹۷۲/۳، ۹۷۳/۳، ۹۷۴/۳، ۹۷۵/۳، ۹۷۶/۳، ۹۷۷/۳، ۹۷۸/۳، ۹۷۹/۳، ۹۸۰/۳، ۹۸۱/۳، ۹۸۲/۳، ۹۸۳/۳، ۹۸۴/۳، ۹۸۵/۳، ۹۸۶/۳، ۹۸۷/۳، ۹۸۸/۳، ۹۸۹/۳، ۹۹۰/۳، ۹۹۱/۳، ۹۹۲/۳، ۹۹۳/۳، ۹۹۴/۳، ۹۹۵/۳، ۹۹۶/۳، ۹۹۷/۳، ۹۹۸/۳، ۹۹۹/۳، ۱۰۰۰/۳

حرکت الانطلاق الفکری جھوڈا شاہ ولی اللہ اہلوی

تقریب: الدكتور مقتدی حسن الازہری

تالیف: علامہ محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ

• تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہؒ کی تجدیدی ماسمی کا دوسرا اضافہ شدہ ایڈیشن۔
 علامہ سلفی کے محققانہ و فاضلانہ مقالات کا مجموعہ۔

مکتبہ جامعہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس

رفض و تشیع کے رد و ابطال میں شیخ الاسلام کی مساعی

ترجمہ و تلخیص: ڈاکٹر عبدالرحمن الفریحوانی

برادرانِ اسلام! یہ میری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ شیخ الاسلام کی زندگی اور کارناموں کے تعارف پر منعقد ہونے والے اس مالی سمینار میں جامعہ سلفیہ نے ہمیں یاد کیا۔ اس عزت افزائی پر میں اراکین جامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اولاً سبب سے شیخ الاسلام کی رد و افض کے سلسلہ کی عظیم مساعی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

شیعوں کے بے شمار فرقے ہیں، ان کے مشہور فرقوں میں زیدیہ، امامیہ، کیسانہ اور غلاۃ چار فرقے سرفہرست ہیں، جن میں فرقہ امامیہ کے افراد عالم اسلام کے بیشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں خود چودہ فرقے ہیں۔

شیخ الاسلام نے روافض کو تین فرقوں میں تقسیم کیا ہے پہلا فرقہ حضرت علیؑ کی الوہیت کا قائل ہے، حضرت علیؑ کو جب اس بد اعتقادی اور گمراہی کا علم ہوا تو اس کی پاداش میں آپ نے انہیں زندہ زندہ آتش کر دیا۔

دوسرا فرقہ شیخین ابو بکرؓ، عمرؓ وغیرہ کو سب و شتم کرنے والوں کا ہے جو ”سابہ“ کے نام سے معروف ہے۔ تیسرا فرقہ مفضلہ ہے، جو شیخین پر حضرت علیؑ کی افضلیت کا قائل ہے۔

کذب بیانی، صحابہ سے بغض و نفرت و عداوت، اور ان سب پر شتم و تبرا بازی، بالخصوص حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و بقیہ مشرکہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مثالب بیان کرنا اور ان پر تبرا، عقیدہ امامت، صفات باری تعالیٰ میں تشبیہ و تعطیل ہدعات کا رواج ان فرقوں میں قدر مشترک ہے۔

شیعہ فرقوں کے سارے علم کلام کی بنیاد سراسر جھوٹ اور کذب بیانی پر ہے، شیخ الاسلام نے منہاج السنۃ اور دوسری مؤلفات میں ان شیعہ

۱۔ کذب بیانی و افتراء پر دازی

روایات باطلہ کے رد و ابطال کا کام بہت تفصیلی انداز میں کیا ہے، اور ان کی ساری روایات کو نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھا ہے، عقلی دلائل

کے ساتھ اس کا رد و ابطال کیا ہے اور محدثین کی آثار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی روایات کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے اور صحابہ و تابعین و ائمہ اسلام کے شیعوں کے مثالب پر بے شمار اقوال نقل کر کے یہ باور کرایا ہے کہ اس سے زیادہ دروغ گو اور کوئی طائفہ امت اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے بلکہ مفید النعمان کی ایک مشاہد و مقابری کی زیارت سے متعلق کتاب کو بطور مثال پیش کر کے یہ فرمایا کہ میں نے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی اکثر و بیشتر کتابوں میں بھی اتنا جھوٹ نہیں دیکھا۔

شیعوں کے اس دعوے کی حقیقت سے بھی پرزدہ اٹھایا کہ اس کے پاس سرسبہ علوم ہیں اور تاریخ کے حوالے سے یہ بتایا کہ باطنی اور قرامطہ نے اپنے افکار کی ترویج کے لئے ان تجوٹوں کی طرف اپنی نسبت کی۔

سب و شتم صحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شیعوں کے نازیبا اور معاندانہ و منافقانہ رویے اور ان کے سب و شتم اور تبرایزی پر شیعوں کے طرز فکر و استدلال پر بھرپور تنقید فرمائی اور یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام نے حکومت و سبادت کے لئے کسی مسلمان سے قتال نہیں کیا، بلکہ ان کے جہاد کا رخ کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی طرف تھا، روم و فارس کو فتح کر کے اسلام و ایمان اور اہل اسلام کی عزت و طاقت میں اضافہ کیا، حضرت عثمان جن کا مرتبہ شیخین کے بعد ہے، آپ نے اپنے جانی دشمنوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا جب کہ تشیع و رفس کی پوری تاریخ سیاہ کارناموں سے بھری ہے اور یہ اسلام اور امت اسلام کے لئے ایک بدنامہ داغ ہیں اسی سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ روافض عقل سلیم اور نقل صحیح دونوں سے تہی دامن ہیں، یہ دین کے رے اور نہ دنیا کے۔

۳۳ عقیدہ امامت شیعوں کے یہاں امامت کا عقیدہ ہرزمانے میں ایک بنیادی حیثیت کا حامل مسئلہ رہا ہے ان کے یہاں حضرت علی اور ان کی آل و اولاد امامت کے حق دار ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے بہت ساری موضوعات و اہم کام سہارا لیا ہے، شیخ الاسلام نے اس مسئلہ پر بہت کافی روشنی ڈالی اور تمام موضوعات و روایات کی چھان بین کی اور اس سلسلہ میں کتاب اللہ و سنت متواترہ اور اجماع سے شیخین و حضرت عثمان کی خلافت امامت کو ثابت فرمایا۔

۳۴ تشبیہ و تعطیل نیز صفات باری تعالیٰ میں تشبیہ و تعطیل کے شیمی عقائد کا بھی رد و ابطال متعدد رسائل میں فرمایا۔

۵۵ بدعت اہل رفس و تشیع کے یہاں بدعات کا پورا راجہ ہے اس کو مثالوں سے واضح کیا اور اس کے امت کے دوسرے طبقے میں جو اثرات بد پڑے اس کی نشاندہی فرمائی۔

خلاصہ کلام یہ کہ شیخ الاسلام نے مختلف شیمی فرقوں کے مابین قدر مشترک مسائل کے رد و ابطال پر جو عظیم لکچر چھوڑا ہے اور بالخصوص منہاج السنۃ میں انسان کو پھیلایا کی حیثیت کی حامل کتاب، معاصر کی شیمی تحریک اور اسکی فتنہ سامانیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اس سے استفادہ و وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیز شیخ الاسلام نے بڑے شمشیر شیمی طاقتوں کو زیر کرنے کا جو کام کیا اہل سنت کے لئے اس میں بھی ایک دعوت ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن اور امت میں ان کے غلط اثرات

اوحی اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام: یا عیسیٰ! امن محمد، وأمر من ادرکک من امتک ان یؤمنوا به،
فلولا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب
فلکت علیہ "لا اله الا الله محمد رسول الله" فسکن۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی کہ: تم محمد پر ایمان لے آؤ، اور اپنی امت کو حکم دید کہ جو آدمی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو پالے وہ ان پر ایمان لے آئے اسلئے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ ہوتے تو میں نہ تو آدم (علیہ السلام) کو پیدا
کرتا، اور جنت اور جہنم کو۔ میں نے عرش کو زمین پر بچھایا تو وہ پہلے لگا، تو اس پر بلا الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھ دیا تو وہ ساکن ہو گیا
مرفوع اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں | ہاں امام حاکم نے مستدرک (ج ۲/۱۱۵) میں حضرت ابن عباس

خیال ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ اور میزان الاعتدال میں اس حدیث کے ایک راوی (عروہ بن اوس انصاری) کے ترجمہ میں فرماتے
ہیں، یجھل حالہ، واتی بخیر متکر اس کا حال معلوم نہیں، اور اس نے ایک شکر روایت بیان کیا ہے۔ اس کے بعد
اسی مذکورہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔ نیز حافظ ابن حجر نے بھی اسکی تائید کی ہے۔

اس کا راوی عروہ بن اوس اتنا مجہول ہے کہ میزان الاعتدال کے سوا اس کا ترجمہ کہیں نہیں ملا، اور میزان کا ریاکار
آپ دیکھ بھی چکے۔

• عن سلمان قال: حضوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، فاذا أعرابی جاف، رجل بلیوی
قد وقف عینا، فسلم، فرددنا علیہ السلام، فقال: یا قوم! ائیکم محمد؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: أنا
محمد رسول الله، فقال الأعرابی، لقد امنتُ بک قبل أن أدرك، وأحببتک من قبل أن العاک۔ وصدقت لوقبل
أن أری وجهک، ولكنی أری ان أسألك عن خصال، قال: بل عما بد لك، فقال، ایس الله عز وجل کلم

موسىٰ؛ قال؛ بلى، قال، وخلق عيسىٰ من روح القدس؛ قال؛ بلى، قال؛ واتخذ ابراهيم خليلاً؛ واصطفى آدم؛ قال؛ اُنسى شئاً أُعطيْت من الفضل؛ فاطرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعبط علیہ جبریل فقال؛ اللہم یقرعک السلام وهو یسألک عما هو اعلم به منک، فیقول؛ یا حبیبي، الم اطرقک؟ ارفع رأسک ورد علی الأعرابی جوابہ، فقال؛ ماذا أقول یا جبریل؛ قال؛ اللہ یقول؛ ان کنت اتخذت ابراهيم خلیلاً فقد اتخذتک من قبل حبیباً، وان کلمتک موسیٰ فی الارض فقد کلمتک وانت معی فی السماء، والسماء افضل من الارض، وان کنت خلقت عیسیٰ من روح القدس فقد خلقت اسمک قبل ان اخلق الخلق بألفی سنة، ولقد وطئت فی السماء موطئاً لم یطأ أحدٌ قبلك، ولا یطوؤه أحد بعدک، وان کنت قد اصطفیت آدم فقد خمت بک الانبیاء، ولقد خلقت مائة ألف نبی وأربعة وعشرون الف نبی، ما خلقت خلقاً اکرم علی منک، ومن یشکر اکرم علی منک؛ ولقد أُعطيْت الخوض والشفاعة، والناقة، والقضیب، والمیزان، والوجه الأقر، والجمل الأخصر، والتاج، والهراوة والحجة والعمرة، والقوران، وفضل شهر رمضان، والشفاعة کلها لک حتی ظل عرشی فی القيامة علی رأسک مسدود، و تاج الملک علی رأسک معقود، ولقد قرنت اسمک مع اسمی، فلا أذکر فی موضع حتی تنکر معی، ولقد خلقت الدنیا وأهلها الا عرفهم کرامتک علی، وبمیزانک عندی ولولاک یا محمد ما خلقت الدنیا.

ترجمہ: حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی کریم کے پاس حاضر ہوا، اچانک ایک بدروی آدمی ہمارے پاس آکھڑا ہوا، ہمیں سلام کیا، ہم نے جواب دیا، اس نے کہا: آپ لوگوں میں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اعرابی نے عرض کیا: میں آپ کو دیکھنے سے قبل ہی آپ پر ایمان لے آیا تھا، اول آپ سے ملاقات کے پہلے ہی سے محبت کرتا تھا، اور آپ کے روئے مبارک کو دیکھنے سے قبل ہی آپ کی تصدیق کر لی تھی۔ اس وقت میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہو، عرض کیا: خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، تو آپ کو کون سی فضیلت بخشی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکا لی، جبرئیل تشریف لائے، عرض کیا، اللہ آپ کی سلام کرتا ہے اور آپ سے ایسی چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہے جسے وہ خود آپ سے زیادہ جانتا ہے یعنی یہ کہ آپ نے گردن کیوں جھکا رکھی ہے، گردن اٹھائیے اور اعرابی کا جواب دیجئے، فرمایا، کیا کہوں اس سے؟ عرض کیا: کہیئے، اللہ فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو ان سے پہلے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اگر میں نے موسیٰ سے بات کی ہے تو زمین پر بات کی ہے اور آپ سے تو آسمان پر بات کی ہے، اور آسمان زمین سے افضل ہے، اگر عیسیٰ کو روح القدس سے پیدا کیا ہے تو میں نے

آپ کے ہم گردی کو ساری مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے ہی پیدا کر دیا تھا، آپ کے قدم مبارک نے آسمان میں ایسی جگہ کو روندنا ہے جسکو نہ تو آپ سے پہلے کسی نے روندنا ہے اور نہ آپ کے بعد روندے گا، اگر میں نے آدم کو برگزیدہ مخلوق کے ذریعہ انبیاء کا سلسلہ ختم کیا ہے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو پچاس لیکن آپ سے زیادہ مکرم میرے نزدیک کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کون میرے نزدیک مکرم ہو سکتا ہے؟ جب کہ آپ کو حوض، شفاعت، ناقہ، عصا، میزان، چاند جیسا روشن چہرہ، سرخ اونٹ تاج، عصا، حج، عمرہ، قرآن، رمضان کے مہینہ کی فضیلت اور شفاعت کبریٰ عطا کی ہے۔ قیامت کے دن میرے عرش کا سایہ آپ کے سر پر سایہ فگن ہوگا، کبھی تاج آپ کے سر پر رکھا ہوگا، میں نے اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، جب میرا نام لیا جاتا ہے آپ کا نام لیا جاتا ہے، میں نے دنیا اور دنیا کی ساری مخلوقات کو اسلئے پیدا کیا ہے کہ ان کو اپنے نزدیک آپ کی فضیلت اور منزلت بتا دوں۔ اے محمد! اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا ہی نہیں کرتا۔

اس کو ابن الجوزی نے موضوعات (ج ۱ ص ۲۸۸-۲۸۹) میں بطریق محمد بن یسویٰ یہ حدیث بلاشبہ موضوع ہے

عن ابراہیم بن الیسع، عن ابی العباس الفضل بن عقیل بن مرق، عن یحییٰ البصری عن زاذان، عن سلمان روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں مجہول اور ضعیف اور متروک راویوں کی بھرمار ہے ان میں ایک ابوالسکین ہے اس کو دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور ابراہیم بن الیسع اور یحییٰ البصری متروک ہیں، امام احمد فرماتے ہیں: ہم نے یحییٰ البصری کی احادیث کو جلاؤالا ہے، اور فلاں کہتے ہیں کہ، کذاب تھا، موضوع احادیث بیان کیا کرتا تھا، اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ: متروک راوی ہے بطریق غلیل بن مرہ بھی ضعیف ترین راوی ہے۔ (کئی کتب الرجال)

کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ۔

ترجمہ: میں اس وقت نبی ہو گیا تھا جب کہ حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

دوسری روایت میں اس کے الفاظ ہیں:

کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَمُ فَلَامَاءٍ وَطَيْنٍ : میں اس وقت نبی ہو چکا تھا جب کہ نہ آدم تھے، نہ پانی، اور نہ مٹی۔

یہ حدیث موضوع ہے۔ بلکہ اس کی کوئی موضوع سند بھی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ سماوی، حافظ سیوطی اور علامہ زرقانی وغیرہم نے اسے اصل قرار دیا ہے۔

لہ دیکھا جائے الموضوعات لابن الجوزی ج ۱ ص ۲۸۸-۲۸۹، واللائق المصنوع للسیوطی (ج ۱ ص ۲۸۲) ومنتخب الشرح لابن طریق (ج ۱ ص ۳۳۳)

ہم بشت میں سب سے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے روز
سب سے مقدم ہونگے، سوائے کہ ان (یہود و نصاریٰ) کو
ہم سب سے پہلے کتاب دی گئی اور کھوان کے بعد ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے بعثت میں پہلے
ہیں اور آپ ہی پر سلسلہ نبوت کا خاتمہ ہوا، لیکن
وہ بروتر قیامت سب سے آگے ہوں گے اس لئے کہ
آپ نبوت کی تقدیر کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں

اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کی ذات بابرکات کا وجود حضرت آدم (علیہ السلام) کی ذات سے پہلے ہوا،

ابن تیمیہ (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو جانا اور ان کو ان کی تخلیق سے
قبل مقدر کیا اور اشیاء اپنی حقیقتوں کے ساتھ
موجود ہونے سے قبل وجود پذیر نہیں ہو کر تھے، اور
اس بارے میں انبیاء اور غیر انبیاء کے درمیان کوئی
فرق نہیں، آپ کی ذات آپ کی پیدائش سے قبل
موجود نہیں تھی، مگر اس طرح جس طرح آپ کے سوا دوسروں
کی ذات موجود تھیں، یعنی یہ کہ اللہ کو ان کا ضمیر تھا اور
اللہ نے انہیں مقدر کیا تھا۔ ہاں آپ کے نبی ہونے
کی خبر اور آپ کا نام بہت مشہور تھا، کیونکہ توراۃ اور
انجیل اور اس سے قبل نبی آپ کی خبر مکتوب تھی۔

نحن الآخرون، السابقون یوم
القیامۃ، بید انہم، اتوا کتاب
من قبلنا، واوتینا من بعد ہم
الیوم، صفہائی اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں:
فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہم
فی البعث، وبہ حقت النبوة، و
هو السابق یوم القیامۃ لانه اول
مکتوب فی النبوة والعہد۔

ان اللہ علم الأشیاء وقدرها قبل
أن یكونها ولا تكون موجودة بحقائقها
إلا حين توجبل۔ ولا فرق فی ذلك
بین الأنبیاء وغیرهم، ولم تکن حقیقته
موجودۃ قبل أن یخلق الا کما کانت
حقیقۃ غیرہا بمعنی ان اللہ علمها
وقدرها، لکن کان ظهور خبرہا و
اسمہ مشہورا اعظم من غیرہ فانہ
کان مکتوبا فی التوراة والإنجیل
وقبل ذلك۔

تحریر: ابو اسحاق ————— ترجمہ: ریاض احمد محمد سعید نقض سال آخر

جامعہ سلفیہ بنارس

مسلمانوں کے انخطا اور غیروں کے ارتقام کے اسباب

میری نظر میں دینی غیرت و حجت اور اپنی قوم کے ساتھ ہی خواہی و خیر (زندگی) کے جذبے سے سرشار شخص نے مجھ سے بیشتر میدانوں میں مسلمانوں کی تسزلی اور غیروں کی ترقی کا سبب دریافت کیا۔

درحقیقت مسلمانوں کی موجودہ الم ناک حالت اس قسم کے سوالات کے معرض وجود میں آنے اور ان پر نقل و فکر کرنے نیز مہرت و استعجاب کے اظہار کی دعوت دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام اور اس کی تعلیمات اپنے دامن میں شکست خوردگی و پسماندگی کے بواغ و عمرکات کو جگہ دیتی ہیں؟ جیسا کہ علمائے یمن و لامحدہ کا تصور ہے۔ اور کیا باستثنا چند جملہ مسلمانوں کی موجودہ ذلت و نکبت کو اسلام علی الاقل بنظر جواز دیکھتا ہے؟

یہ تو ایک ناقابل انکار و تشکیک حقیقت ہے کہ اسلام کو اکثر مسلمانوں کی موجودہ صورتحال سے بالکل ہم آہنگی نہیں ہے، وہ تو استحکام و ارتقام کی دعوت دیتا ہے اور طرح کی در ماندگی و تسزلی سے اظہار برأت فرماتا ہے، چنانچہ قرآن مقدس۔ جو لازوال مذہب اسلام کا دستور و آئین ہے۔ بیانِ ننگ دہل اعلان کرتا ہے۔ ”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِلّٰهِ السُّؤْلُیْہُ وَلِلّٰهِ الْوُحُوْدُیْنِ“ (المنافقون ۸) اصل عزت اللہ کی ہے اور رسول کی اور ایمانداروں کی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

مَنْ كَانَ يَرْبُؤُا الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِیْعًا (فائل ۱) جو کوئی عزت کا طالب ہو تو عزت سب کی خدا کی قبضے میں ہے اور وہ مسلمانوں کے حق میں رفق و اعتدال کا نوگر اور دشمنوں کے حق میں تشدد و سختی کا پیکر ہونا مومنین کا امتیاز قرار دیتا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے کہ:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا مَّ بَيْنَهُمْ (الفقہ ۲۹)

(حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول
ہیں اور کفار و ایمان داران کے ساتھ میں وہ دایم

انکار کے مقابلے میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے جبربان ہیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَزِيدُ بَيْنَكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
مُحِبِّهِمْ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ أَمْرَةَ أَحَدٍ مِنْكُمْ
وَاللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ.

پس مسلمانو! (سن رکھو کہ) جو (شخص) تم میں سے اپنے
دین سے بڑھتے ہو گا کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا (خدا اپنے
دین کی مخالفت کیلئے ایسے لوگ تیار کرے گا جن سے وہ قوت
کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، مسلمانوں سے نہ کڑوں
کے مقابلے میں مضبوط نہ ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے
اور (کسی) طاقت کی طاقت کا خوف نہ کریں گے، (در اصل)
یہ فضل الہی ہے جسے چاہے وہ دے اور اللہ بڑی وسعت

والاعلم والاب

(النساء ۷۴)

اسی طرح قرآن کریم ایسے شخص کے لئے جو ظلم کے پکڑے پر قدرت رکھتے ہوئے اس کو انجیز کر کے خسارہ و نا کامی کا فیصلہ صادر

فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ:

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ
خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (۱۱۱)
وَمَنْ يَتَعَلَّ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَهُوَ
مُسْلِمٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا
(طہ ۱۱۲)

اور (سنو) اس روز ساری مخلوق زندہ خدا اور منتظم
کے آگے منکس بل گرے ہوئے اور جنہوں نے (اپنی گزشتہ) ہم
ظلم اٹھائے ہوں گے وہ ذلیل و خوار ہونگے۔ اور جو کوئی خدا
پر ایمان لا کر نیک کام کرے گا وہ کسی طرح کے ظلم و نقصان سے نہ
ڈرے گا۔ (کیونکہ جو کچھ کسی نے کیا ہو گا اس کو پورے کام

اور قرآن کریم نے مومن پر کافر کے غلبہ و تسلط کی دو ٹوٹی نفی کر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا (النساء ۱۲۱)

خدا ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہ دے گا بشرطیکہ
مومن مومن ہو۔

نیز اللہ تعالیٰ نے جملہ مسلمانوں پر اپنے جہاد میں بھائیوں کو کفار کے جنگل سے چھٹکارا دلانے کیلئے ۳۰ سال سے اسی جذبہ و دلوں کیساتھ
بغیر زالی کو فرض قرار دیا ہے جس جذبے سے اسلام کی سر بلندی کے لئے فریضہ جہاد کو انجام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تَمِيزَ بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَالسُّتَحْفِيفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوَالِدَاتِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اُخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مَوْلًى وَاِذَا جَئِلْنَا مُنْ لَدُنْكَ وَنَعْبُدُكَ وَنَعْبُدُكَ وَنَعْبُدُكَ

اور بچوں کے پجانے کے لئے نہیں لڑتے ہو جو دکھار کی
تکلیف سے تنگ آ کر کہتے ہیں اے ہمارے مولا! بگو
ظالموں کے اس شہر سے نکال، اور ہمارے لئے اپنے ہاں
سے کوئی حمایتی مقرر کر اور کوئی مددگار بنا۔

اسی طرح اسلام مسلمانوں کو دنیا سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے واسطے اس کے لئے اسی طرح کد و کاوش کا حکم دیتا ہے جس طرح
وہ نعمتوں بھری بہشت کے معمول کے لئے شرعی امور کی پابندی کا حکم صادر فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

فَاْمْسُوْا اِنِّیْ مَسَابِكُهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِہِ اللّٰہِ وَاٰیٰتِہِ التَّشْوُرُ۔ (الملك ۱۵)

پس تم اس کے کناروں میں پھرو اور اسی خدا کا دیا
ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کی طرف جانا ہے

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

وَاُتْبِیْحْ فِیْمَا اَنْتَکَ اللّٰہُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا
تَنْسُ نَعِیْبُکَ مِنَ الدُّنْیَا وَآخِرُ
کُنَّا اَحْسَنَ اللّٰہُ اِلَیْکَ۔
(القصاص ۷۷)

اور جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کی
تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول (جو چند گز کپڑا
اور چند باشت زمین ہے) اور (مخلوق سے) احسان
کر جیسا کہ خدا نے تجھ سے احسان کیا ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے:

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوٰةُ فَانْتَشِرُوْا فِی
الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ
(الجمعة ۱۰)

اور جب نماز ختم ہو جائے تو مسجد سے نکل کر منتشر
ہو جایا کرو اور پنداریہ کار و بار، اللہ کا فضل تلاش کرو

اور قرآن عزیز میں صحابہ کی دعا بایں الفاظ مرقوم ہے:

رَبَّنَا اِنَّا بِنَیِّ الدِّیْنِ اَحْسَنَ وَبِی الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَبِنَا عَلَآبِ النَّارِ
(البقرة ۲۰۱)

اے ہمارے مولا! تو دنیا میں ہم کو نعمت داور ہر طرح سے
عافیت اور قیامت میں بھی نعمت نصیب کر اور تو ہم کو
آگ کے عذاب سے رہائی دے دے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے:

فَاتَعْمَلُوا لِنَفْسِکُمْ دُنْیَا وَآخِرَہِ
ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰہُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ
(آل عمران ۱۳۸)

پھر اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ (یعنی غلبہ) بھی دیا اور
آخرت کا غلبہ بھی بہت خوب بخشا اس لئے کہ اللہ کو
نیکو کار بھاتے ہیں۔

نیز صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ:

لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ مَرَسًا وَلَا يَزِدُّ دُرَّةً
فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا ذَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ
إِلَّا كَأَنَّهُ لَهُ مَدَقَةٌ
مسلمان کے لگائے ہوئے درخت اور اس کی کاشت
کی ہوئی کھیتی میں سے جو کچھ انسان چوپایہ وغیرہ کے
ذریعہ نقصان ہوتا ہے وہ اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔

درمجم بخاری میں حضرت مقدار بن مدیکرؓ سے مرفوع مروی ہے:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا ذُكِّرَ ابْنُ آدَمَ
يَاكُلُ مِنْ عِلِّيَّةٍ وَإِنَّ نَجَى اللَّهِ دَاوُدَ
كَأَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ
انسان کو دستیاب شدہ رزق میں سب سے بہتر وہ
حصہ ہے جو اپنی محنت و مشقت سے حاصل ہوا ہو اور اللہ
کے نبی داؤدؑ اپنے ہاتھ کی کمائی کو رزق کا ذریعہ بناتے تھے۔

درمجم بخاری و او علیہ السلام ہا شاہ تھے نیز اللہ نے ان کو مخصوص صفت کا علم دیا تھا جس سے وہ اپنے رزق کا انتظام کرتے تھے جیسا
ارشاد باری ہے :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتَحْسِنَ
مِنْ بَأْسِكُمْ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ شَاكِرُونَ
اور ہم نے اسکو متبارے لئے جنگی لباس بنانا سکھایا تاکہ
تم کو وہ (داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی ٹوپے کی زدہ)
جنگ کی ضرورت سے پہلے یہ نام ایسی نعمتوں کا شکرہ کرو گے۔
(الانبیاء ۸۰)

دوسرے روایات نے ہمیں ان کی اتباع و اقتدار کا حکم دیا ہے، اور سفر زندگی میں بصورت قاجی دوسروں سے استمداد کرنے یا شکم
پروری و تنہائی کی غرض سے دوسروں کی ماتحتی قبول کر کے غوث و دلوں مانی کے عالم میں سفیرات کوٹے کرنے کی ممانعت فرمائی ہے
نیز یہ مومنوں کے شایان بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جَدًّا أَفْأَنَّى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ تَلَاحُجَّتْهُ حَبِوَةٌ طَيِّبَةٌ وَ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (الزحل، ۹۷)
جو کوئی ایمان دار ہو کر نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت
اُس قوم کا ہو تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے (بہرہ)
و جوہ عافیت سے رکھیں گے) اور ہم ان کو (محض اپنے
فصل سے) ان کے کاموں سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔

اسی طرح اسلام دینی امور کی معرفت کی ترقیب کے ساتھ دنیاوی اصول و ضوابط سے بہرہ ور ہونے کا بھی حکم دیتا
ہے چنانچہ صحیح مسلم میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں الفاظ منقول ہے :

اللَّهُمَّ أَهْلِي بَيْتِي الَّذِي هُوَ عَهْدِي
خُذْهُ مِنِّي مِثْرَ دِينِي كَمَا كُنْتُ دِينِي

أَمْرِي وَأَمْرِي لِلَّهِ يُدْخِلُ فِي الْبَيْتِ النَّبِيَّ

معاملات کا اظہار ہے اور میری دنیا کی بھی اصلاح
معاشرتی۔

اور دینی سعادت صرف دینی احکام کی معرفت اور ان پر عمل کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے، اسی طرح دنیاوی کامیابی صرف اس کے
محصول تعمیر پر حاصل کرنے اور گونگے لئے وضع کردہ قوانین الہیہ کے مطابق اس سے نفع اندوز ہونے کی صورت میں حاصل
ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندے ذوالقرنین کو جب اللہ تعالیٰ نے اسکو ہر چیز کے سامان سے لیس کر دیا اور ملکی
فتوحات کے وسائل و ذرائع کو اس کے موافق کر دیا تو ان چیزوں کو بروئے کار لاکر اس نے اپنی فتوحات کو اتنی وسعت دی کہ
سورج کی جائے طلوع و غروب تک کے علاقے اس کی قلمرو میں شامل ہو گئے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ:

أَنَا مَلِكُ نَاهِ فِي الْأَرْضِ وَأَتْبَعُ

ہم نے اس کو ملک میں قدرت دی تھی اور ہر چیز
من كل شئ سبباً (۸۴) فاتح سبباً
کے سامان (اور حصول کے ذریعہ) ہم نے اسکو دینے
(۵۵) (الکھف)
تھے پس وہ در ملک میں دورہ کرتا ہوا ایک راہ پر چلا گیا۔

بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَبَلَدُ الْأَمْثَالِ نَحْمُوهَا لِلنَّاسِ وَ

اور یہ مثالیں تو ہم لوگوں کو دیکھانے کیلئے بتلاتے ہیں
مَا نَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ

اور دراصل ان (مثالوں کو) سمجھ دار لوگ ہی سمجھ
سکتے ہیں۔ (العنکبوت ۴۳)

اسی طرح اسلام مسلمانوں کو اس وقت تک جنگی تیاری میں محنت و لگن کا مظاہرہ کرنے اور آلات تحفظ سے لیس
ہونے کا حکم دیتا ہے جب تک کہ وہ دشمنوں پر یلغار کر کے ان کے شر سے محفوظ نہ ہو جائیں۔

چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَأَعِزُّوهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

اور ان کے مقابلے میں جس قدر طاقت رکھتے ہو اس کا
تیار رکھو (الانفال ۶۰)

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

وَلْيُقَاتِلْهُ فَاِخْلَادُكُمْ وَسَبَّحْتَ لَهُمْ وَ

اور اپنا بچاؤ اور ہتھیار سنا تھو یہ کہیں کافروں
کی توجہ دلی تھو ہے کہ کسی طرح تمہارے ہتھیاروں اور
سامان سے قافلہ بچاؤ تو تم پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ
پڑے (سورہ قس ۱۱) (النساء ۱۰۲)

نیز اسلام مسلمانوں کو زمیں میں سیر و سیاحت اور اللہ کی بادشاہت، اس کے قانون اور اس کی نشانیوں پر تفکر و تدبر کا حکم دیتا ہے، تاکہ مسلمان تجربات و معلومات سے اپنا حصہ وصول کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور خلقت الہیہ میں جاری شدہ قوانین الہیہ پر واقفیت حاصل کر سکیں جن سے وہ اپنی ذاتی اور عام دنیاوی معاملات میں مستفید ہوں اور کاروان حیات سے ذرا بھی پیچھے نہ رہیں پائیں، چنانچہ ارشاد ہے:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُوا لَهُمْ
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِنْهَا. (الحج ۷۶)

کیا انہوں نے زمین میں کبھی سیر نہیں کی؟ اگر کرتے
تو ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان کے ساتھ سمجھتے۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

لو کہہ کہ غور کرو کہ آسمان اور زمینوں میں کیا
کیا درمجاذب (چیزیں) ہیں۔

(یونس ۱۰۱)

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَبَيْنَ
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْدَاقُنَا
(فضیلت ۳۵)

ہم ان کو (اسلام کی سچائی کیلئے) ان کے ارد گرد اور خود ان کے اندر
اپنے نشان دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان کو واضح ہو جائیگا
(اور یہ خود اس کے ماننے پر مجبور ہوں گے)

سابقہ سطور کی روشنی میں سوال کی نوعیت یوں ہوئی کہ:

جب اسلام قوت و تقدم کی دعوت دیتا ہے، دین و دنیا دونوں کے حصول کے واسطے تگ و دو کرنے کا حکم دیتا ہے، نصیحت
انوری اور فائدہ طلبی کے لئے زمین میں سیر و سیاحت اور تخلیق الہی میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور تعلیم احمد و نیکی فضیلت
کی طرح باعزت زندگی کے اسباب تحصیل پر دسترس حاصل کرنا بھی فریضہ مومن قرار دیتا ہے تو پھر اہل اسلام فیروں کی ترقی کے
وقت ہامند و کموں نظر آ رہے ہیں؟
جواب حسب ذیل ہیں۔

(۱) مسلمانوں کی اکثریت دینی آیات کا صحیح فہم حاصل ہی نہیں کر سکی، جس کے باعث صدقِ حل و کامل ازمان و تقیین
سے انہوں نے اس کا تمسک نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین کے منہر کو چھوڑ کر اس کی ترویج کے ساتھ چلے رہے، "انفس و منہر" کے کلمہ
شکر کے شکلی امور کا انہوں نے اتہرام کیا، عجیب کہ دوسرے ممالک نے ان بلند تعلیمات سے مافروضہ وصول کیا جیسا کہ شامی و قوی تلمذ
سے مستفاد ہوتا ہے حالانکہ اشرب المنزل اپنے نبی پھر ان کی امت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَوْئِمَةٍ مِّنَ الْأُمِّ
فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ .
(البقرہ: ۱۸)

پھر ہم نے تجھ کو (اے محمدؐ) دین کی راہ پر لگایا ہے
پس تو اس کی پیروی کیا کیجو! اور جو لوگ (اس کام الہی
میں سے) کچھ نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی
نہ کیجو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَاسْتَعِظْمْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَن تَابَ مَعَكَ
وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(ہود: ۱۱۲)

پس جیسا تجھے حکم ہوتا ہے تو اور تیرے تابع اور مضبوط
رہنا اور کسی طرح سے باوجود بدعات اس میں کچی نہ
کرنا بیشک وہ (اللہ) تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے اس واضح فرمان ”واعصوا بحمل اللہ جیسا ولا تفرقوا“ (آل عمران ۱۰۳)
(اور سب مل کھڑا کی رسی (قرآن مجید) کو مضبوط پکڑو اور بھٹو نہ ڈالو) اور ”وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا“ (تَنَازَعُوا) (تجھ کو)
(اور آپس میں دے باہم تنازع نہ کیا کرو ورنہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی) یعنی تمہارا رعب جاتا رہے گا) کے
باوجود مسلمان تفرق و تمزب اور باہمی اختلاف کا شکار اس وقت ہوئے جب کہ دوسروں نے نظام جمہوریت / ریاستہائے متحدہ / پارلیمانی
اشتراک یا اتحاد کی دوسری اشکال و نوعیات کے تحت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر باہمی اعتماد و تعاون کی راہ اختیار کی، جیسا کہ یہ زندگی
کا اجڑا ہوا ہے۔

(۳) ازمنہ غلط طے زندگی سے متعلق ہماری اکثریت کا نظریہ بنی برخطا رہا ہے، ہم میں سے بعض تو اس کو بنظر تشویش دیکھتے
ہیں، ان کی نظر میں زندگی ہی سب کچھ ہے اس بنا پر ان کی اہم ترین خواہش تلاحب پسندی، مال کی ذخیرہ اندوزی اور کثرت
اولاد اور منصب و جاہ پر تعلق ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے بعض اس کو کنارہ کشی اور عقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو وہ بزرگم خویش و غریب
الہی کے پیش نظر اس کے لئے بیگ و دوسرے تہی و امن ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت زندگی سے حرمان نصیبی اور غیروں کے
سہارے گزارا ان کا مقدر بن جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اليد العليا خير من اليد السفلى واليد
العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة (مفقہ علیہ السلام) اور سچے والا ہاتھ سوال کرنے والا ہے۔
آپ سے پہلے بنی بنی سلمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ان الفاظ میں دعا کی:
قال رب اغفر لي وهب لي مالا ينفعني
الا! میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا

لَا خَلْبَ مِنْ بَعْثٍ تِي
فرمایا میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دعا کو شرف قبولیت سے بھی نوازا۔ اور ہم میں سے بعض زندگی کو یا اس وقتوں کی مینک سے دیکھتے ہیں
انہیں اس کی کسی چیز سے سروکار نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں اس سے تیر کی امید ہوتی ہے اور اس میں وہ کسی چیز کا اہتمام بھی نہیں
نہیں کرتے، باوجودیکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے :

وَلَا تَأْسَوْا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ
اور اللہ کی رحمت سے بے امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی
مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْغُفُورُ الْكَافِرُونَ (یوسف ۸۷) رحمت سے سوا کافروں کے کوئی بے امید نہیں ہوتا۔
اور جو مسلمانوں کے امور کو غفلت دلا پر وہی کی تذکر کرتا ہے وہ اسلامی طور طریقے پر نہیں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت نصیبت
وغفلت سے محض امتحان کیلئے نوازا ہے، اور زمین کی تمام اشیاء سے ہمیں استفادہ پر قدرت صرف اعلیٰ بخشش ہے کہ ہم اسکو
غیر و غایت سے بھر دیں۔

فَمَا يَأْتِيَكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنْ يَتَّبِعْ هُدًى
پس اگر میری طرف سے تم کو کوئی (پیغام) ہدایت
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
ہوئے تو جو لوگ میری ہدایت کے تابع ہونگے سوا کونہ
(البقرة ۳۸)
کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔
اس قسم کے غلط خیالات و تصورات کے غلبے کی بناء پر ہم منسوب ہوئے۔ اور ہذا کہ صدر نیز ان کے علاوہ دوسرے اور اسباب کی بناء
پر ہمارے گھسے میں زوال آیا اور غیروں کے حق میں تقدم۔

آخر میں رب العالمین سے استدعا ہے کہ ہم پر ہمارے محبوب کو میر بن فرمائے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کے اصلاح کی
لوفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم نے سرے سے اپنا وہ ارتقائی طریقہ اپنانے میں کامیاب ہو سکیں جس کی چوٹی کو ہمارے پیش رو
ابار نے اپنا مسکن بنایا، اور ہمیں اس تہذیب و تمدن سے آشنا فرمائے جس کے جھنڈے کو ہمارے اسلاف نے بلند کیا۔

وَيَوْمَئِذٍ يُفْعَلُ الْكُفْرُ مَنْشُورٌ بِسُحْرِ اللَّهِ يُصْعَقُونَ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الروم ۵۰)
مسلمان اس روز اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے (کیونکہ اس روز ان کی بھی مشرکین عرب پر فتح ہوگی) اور اللہ
بس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہ بڑا غالب بڑا مہربان ہے۔

التوعية الإسلامية مكرمه

٩ ذى الحجة ١٣٠٩ھ

اظہارِ تشکر

الجامعۃ السلفیۃ بنارس کی نظامت علیہ کی اہم ترین ذمہ داری جس وقت مجھے سونپی گئی، اس موقع پر ملک کے اطراف و جوارب سے اجاب اور ہمدردوں کی ایک بڑی تعداد نے میرے پاس مبارکباد کے مکاتیب ارسال فرمائے، چونکہ فرداً فرداً سبھی ہمدردوں کے نام شکریہ کے خطوط ارسال کرنا سخت مشکل ہے۔ اس لیے ماہنامہ محدث بنارس کے توسط سے ہم اپنے تمام اجاب اور بھی خواہوں کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی یہ درخواست کرتے ہیں کہ جلد اخوان ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم نظامت کی اہم ذمہ داریوں کو کامیافتہً ادا کر سکیں۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
(مولانا) شاہد حنیف سلفی
ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ، بنارس

ماہنامہ محدث

۸۱ بنارس

شمارہ ۶ • جون ۱۹۹۰ • ذی قعدہ ۱۴۱۰ھ • جلد ۸

اس شمارہ میں

- ۱۔ تارک صلاۃ کا حکم شیخ محمد بن صالح بن عبد الرحمن الفوزانی ۲
- ۲۔ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے۔ مولانا عبدالرؤف جالانی بغدادی ۱۸
- ۳۔ راحت پسندی میں نقصانِ عظیم ہے۔
- ۲۲۔ مولانا عبدالباقی اعظمی
- ۲۹۔ قرآن کریم اور جدید تحقیقات : عبدالحامد الرحمانی
- ۳۶۔ ٹیکیز کے پردے میں : عبدالمسیح محمد ہارون الفزاری
- ۳۳۔ مسلم قیادت - ایک جائزہ : فضل اللہ الفزاری
- ۴۰۔ اقادات مفتی اکبر علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز
- ۱۱۔ قبر پر اذان اور اقامت کا حکم
- ۱۲۔ حمد سے قبل لاؤڈ اسپیکر پر قرآن کی تلاوت کا حکم
- ۱۳۔ اذان کے بعد بلند آواز سے دو دو سلام کا حکم
- ۸۔ بیماری نظریہ : (بصرہ کتب) :

۴۳ احمد مجتبیٰ سلفی

مدیر
عبدالوہاب حجازی

پتر
دارالتالیف والترجمہ
بی ۱/۸ جی ریوڑی تالاب النبی
۲۲ ۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۳۰ روپے، فی پریئرین فریٹ

○
اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کہ آپ کی موت فریادی ختم ہو چکی ہے

تالیف: علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین
ترجمہ: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحجیر الغریانی

تارکِ صلاۃ کا حکم

کتاب و سنت کی روشنی میں

الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونرتب اليه ، ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، و
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى
الله عليه وعلى آله واصحابه ومن يتبعهم باحسان الى يوم الدين ۔

حدیثِ صلوٰۃ کے بعد عرض ہے کہ پھر حاضر میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نمازوں کی ادائیگی میں سستی برت
رہی ہے اور اسے ضائع و برباد کر رہی ہے۔ بعض لوگوں کی تباہی اور سستی کا عالم یہ ہے کہ وہ اسے مطلقاً پھوٹ چکے ہیں
چونکہ موجودہ زمانے میں نماز کا مسئلہ ان اہم مسائل میں سے ایک اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، جس میں لوگ مبتلا ہیں
اور جس کے بارے میں علماء اسلام اور ائمہ دین کے یہاں قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اس لیے میں نے
مناسب سمجھا کہ حسبِ توفیق اس مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کروں ۔

میں نے زیر بحث مسئلہ پر دو فصلوں میں گفتگو کی ہے، پہلی فصل میں بے نمازی کے حکم سے بحث ہے اور دوسری
فصل میں ان امور و مسائل سے بحث ہے جو نماز وغیرہ امور کے ترک سے متدرج ہونے کی صورت میں پیدا ہوئے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مسئلہ کی تحقیق و نتیجہ میں راہِ صواب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

فصل اول : تارکِ صلاۃ کا حکم

یہ مسئلہ دین کے بڑے اہم مسائل میں سے ہے، علماء و سلف و خلف کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ تارکِ صلاۃ کا فریہ، ایسا کفر جو اس کو دین و ملت سے خارج کر دے، اگر اس نے توبہ نہ کی اور نماز نہ پڑھی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک وہ فاسق ہے کافر نہیں۔ پھر اس کے قتل کے بارے میں اختلاف ہوا، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس کی حد یہ ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ تفریق کی جائے یعنی تادیبی سزا دی جائے قتل نہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ نزاعی اور اختلافی مسائل میں سے ہے اس لیے وجوہاً اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ارشاد باری ہے :

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ - (سورۃ الشوریٰ : ۱۰)

اور جس جس کام میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - (سورۃ النساء : ۵۶)

پھر اگر کسی معاملہ میں تم میں جھگڑا پڑے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پھرو، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کار اچھلے۔

مسئلہ میں مختلف رائے رکھنے والوں میں سے کسی کا قول دوسرے پر حجت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر فرقہ اپنی ہی رائے کو صواب اور درست سمجھتا ہے۔ بنا بریں ایک شخص کی بات دوسرے کے مقابلے میں قابلِ قبول نہیں ہے۔ ایسی صورت میں فیصلہ کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعت واجب اور ضروری ہے۔

جب ہم نے اس نزاع کو کتاب و سنت کی عدالت میں پیش کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کتاب و سنت تارکِ صلاۃ

کے کفر و دلالت کرتے ہیں، ایسا بڑا کفر جو اسے ملت سے خارج کر دینے والا ہے۔

قرآن سے استدلال :

۱۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَاوِاْ أَكْثَرُ فِي الدِّينِ (سورہ توبہ: ۱۱)

پھر اگر یہ توبہ کر جائیں اور نماز پڑھیں اور زکاۃ دیں
تو تمھارے دینی بھائی ہیں۔

۲۔ اور سورہ مریم (۵۹-۶۰) میں ہے :

خَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ أَصَاغُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يُلقَوْنَ عِقَابًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُطْلَمُونَ شَيْئًا

پھر ان کے بعد ایسے نالائق جاںفشیس ہوئے کہ انھوں نے
نماز کو منائع کیا اور نفسانی شہوات کے پیچھے پڑ گئے ،
پس اس کی پاداش اٹھائیں کیسں جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور
ذرا بھر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

سورہ مریم کی دوسری آیت سے استدلال اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے منائع کرنے
والوں اور شہوات کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا : إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ... (جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ذرا بھر بھی
ان پر ظلم نہیں ہوگا)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نمازوں کے منائع کرنے اور شہوات کی اتباع کے وقت مومن نہیں تھے ۔
اور سورہ توبہ کی پہلی آیت سے استدلال اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے (اہل اسلام) اور مشرکوں
کے مابین اخوت اور بھائی چارگی کے ثبوت کے لیے تین شرطیں لگائی ہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ زکاۃ ادا کریں۔

پس اگر وہ شرک سے تائب ہو جائیں اور نہ نماز قائم کریں اور نہ زکاة ادا کریں تو وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔

اگر وہ نماز ادا کریں اور زکاة نہ دیں تو بھی وہ ہمارے بھائی نہیں، دینی اخوت اور بھائی چارگی کی نفی، اس وقت تک نہیں کی جاسکتی جب تک کہ انسان دائرہ دین سے بالکل خارج نہ ہو جائے، اس لیے اس کی نفی فسق یا کفر و ن کفر سے نہیں ہو سکتی۔

آیت قصاص ملاحظہ ہو:

فَمَنْ دَعَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا
فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
پس جس کو اس کے بھائی سے کچھ معافی ملے تو دستور کے موافق لینا واجب ہے، اور بخوشی اس کو پہنچاؤ

(سورہ بقرہ: ۱۷۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کے مرتکب کو مقتول کا بھائی قرار دیا ہے، باوجودیکہ قتل عمد بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَمَنْ يُقَتِّلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا بَغْيًا
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
جو مومن کو دانستہ قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب اور لعنت اس پر ہوگی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔

(سورہ نسا: ۹۳)

پھر آپس میں قتال کرنے والے دو مسلمان گروہوں کے بارے میں اللہ بالغزت کا فرماں ہے

وَأَن ظَالِمَ فِئْتَانٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
اِقْتَتِلُوا فَاَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا إِلَىٰ قَوْلِهِ:
اَتِمُّوا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً قَاَصِلِحُوا بَيْنَ
أَخَوِيكُمْ۔

اگر دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو تم لوگ ان دونوں میں صلح کرادیا کرو، پھر اگر کوئی زمین دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو تم لوگ زیادتی کرنے والے کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف مائل ہو، پھر اگر وہ باز آجائے تو عدل کے ساتھ دونوں بھائیوں میں صلح کرادیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو

(سورہ مجرات: ۱۰، ۹)

پس نہ کرتا ہے، ایماندار سب بھائی ہیں، پس تم لوگ اپنے بھائیوں میں صلح کر دیا کرو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلح کرنے والے گروہ اور باہم لڑنے والے گروہ کے مابین رشتہ اخوت ثابت کیا ہے، باوجودیکہ مومن سے جنگ و قتال کفر ہے۔

سبب المسلمہ فسوت و مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کرنا قتالہ کفر۔

(مجموع بخاری وغیرہ بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

لیکن یہ ایسا کفر ہے جو دائرہ ملت سے آدمی کو خارج نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر یہ فعل ملت سے خارج کرنے والا ہوتا تو اس کے ارتکاب کے ساتھ ایمانی اخوت باقی نہ رہتی، حالانکہ آیت کریمہ باہم قتال کے باوجود ایمانی اخوت کی بقا پر دلالت کرتی ہے۔

اس توضیح سے یہ معلوم ہوا کہ ترک صلوٰۃ دائرہ ملت سے خارج کر دینے والا کفر ہے، اس لیے کہ اگر وہ فسق یا کفر دونوں کفر ہوتا تو اس کے ساتھ دینی اخوت کا انکار دفنی نہ ہوتا، جیسا کہ مومن کے قتل اور اس سے جنگ و جدال کے باوجود اخوت باقی رہتی ہے اور اس کی نفی نہیں ہوتی۔

اگر کوئی یہ کہے کہ کیا آپ آیت توبہ کی روشنی میں فریضہ زکوٰۃ کے تارک کے کفر کے قائل ہیں۔ تو ہم جواباً عرض کریں گے کہ فریضہ زکوٰۃ کے کافر ہونے کی بات بعض اہل علم نے کہی ہے، امام احمد بن حنبل کی دورہایتوں میں سے ایک یہی ہے۔

لیکن ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سخت سزاؤں کا مستحق ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانع زکوٰۃ کی عقوبت و سزا کا تذکرہ کیا اور آخر میں فرمایا کہ پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی مجموعہ میں مفصل باب انثم مانع الزکوٰۃ کے تحت ذکر کیا ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مانع زکوٰۃ کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ تکفیر کی صورت میں وہ جنت کا

استہ دیکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس حدیث کا منطوق یعنی صریح مطلب آیت توبہ کے مفہوم مخالف
راصول فقہ کے مشہور قاعدہ کی روشنی میں مقدم ہوگا۔ المنطوق مقدم علی المفہوم۔

احادیث نبویہ:

۱۔ اِنْ بَيَّنَّ الرَّجُلُ وَبَيَّنَّ الشَّرَّاحُ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک
الکفر ترک الصلاۃ۔

صحیح مسلم، کتاب الایمان (مصحح مسلم، کتاب الایمان)
آدمی اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل ترک
نماز ہے۔

۲۔ حضرت بریدہ بن الحنفیہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
العهد الذی بَیَّنَّا وَبَیَّنَهُمْ ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو عہد ہے
فصلۃ، فمن ترکھا فقد کفر۔ وہ نماز کا ہے۔

(مسند احمد، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ)

یہاں کفر سے مراد دائرۃ اسلام سے خارج کر دینے والا کفر ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز کو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ ملت کفر، ملت اسلام سے مختلف و متغایر ہے، پس جس شخص نے اس عہد کو
درانہ کیا وہ کافر ہو گیا۔

۳۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ستكون امراء فترعون و عنقریب ایسے امراء ہوں گے جنہیں تم جان لو گے
تکرون فمن عرف بری ومن انکر اولان کی روش پر انکار کرو گے، پس جس شخص نے
سلمہ ولكن من رضى وتابع جان لیا وہ بری ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ ترک کیا
الوا: افلا نقاتلهم؟ قال: لا البتہ وہ لوگ بری اور سالم نہیں جنہوں نے رضامندی
ماصلوا (صحیح مسلم) ظاہر کی اور تابع لاری کی، لوگوں نے کہا: کیا ہم ایسے

لوگوں سے قتال نہ کریں، فرمایا، نہیں جب تک نماز پڑھیں ان سے قتال نہ کرو۔

۴۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

خياراً أمتكم الذين يحبونهم
ويعملونكم ، ويصلون عليكم و
يصلون عليهم ، وشرار
أمتكم الذين بغضونهم
ويعبضونكم وتلعنونهم و
يلعنونكم و قيل يا رسول الله
أفلا منابذهم بالسيف ؟
قال : لا ، ما أقاموا فيكم
الصلاة۔

تمہارے بہتر اور صالح امام وقائد وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور جو تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائے خیر اور وہ تمہاری سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور تمہارے سب سے برے قائدین وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو اور جو تم سے بغض رکھتے ہیں اور جن پر تم لعینیت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعینیت بھیجتے ہیں، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھالیں؟ آپ نے فرمایا کہ انہیں، جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کریں، اس وقت تک ان کے خلاف جہاد نہ اٹھاؤ۔

ان دونوں حدیثوں میں یہ دلیل موجود ہے کہ جب یہ لوگ نماز قائم نہ کریں تو ایسے قاتلوں کے خلاف مسلح کارروائی کی جائے اور تلوار سے ان سے جنگ کی جائے، حالانکہ کفر صریح کے ارتکاب سے کم گناہ پر ان کے خلاف صرف آرائی ناجائز ہے۔

ہمارے پاس اس مسئلے میں اللہ کی طرف سے دلیل و برہان موجود ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

دعا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبايعناه فكان فيما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، ہم نے آپ سے بیعت کی، جن باتوں کا آپ نے ہم سے عہد کیا

علینا ان بایعنا علی السمع و الطاعة فی منشطنا و تمکیرھنا و عسرنا و یسرنا و اثرۃ علینا و ان لا ننازع الامر اھلہ ، قال: الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ بھان -

ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے دکھ سکھ، تنگی، و آسانی اور اپنے مقابلہ میں دوسرے کی ترجیح اور اس بات کے لیے کہ ہم حکومت و اقتدار کے اہل کے مقابلہ میں ہم کوئی نزاع نہیں پیدا کریں گے، ان کو یہ ہم نے بمع و طاعت کی بیعت کی، آپ نے فرمایا لیکن تم ایسا کھلا کفر (کفر بواحا) دیکھو جس کے لیے تمھارے پاس اللہ کی بھان موجود ہو، ایسی صورت میں بمع و طاعت نہیں :-

اس بنیاد پر حکام کا نماز چھوڑ دینا صریح کفر ہے، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال بالسیف اور سلح صف آرائی کو جائز قرار دیا ہے۔

ہمارے پاس اس سے تعلق اللہ کی بھان موجود ہے کتاب و سنت میں یہ کہیں نہیں مذکور ہے کہ بے نمازی کافر نہیں ہے، یا یہ کہ وہ مؤمن ہے، زیادہ سے زیادہ اس باب میں جو نصوص ہیں اس سے توحید کی تفصیل اور اس کے اجر و ثواب پر روشنی پڑتی ہے یعنی اس بات کی شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان نصوص میں یا تو ایسی قیدیں اور شرطیں موجود ہیں جس کے بعد ترک صلاۃ ممنوع ہے۔

یا ان نصوص کا تعلق مخصوص اور متعین احوال و ظروف سے ہے، جس میں انسان ترک صلاۃ میں

مذکور ہے۔

یہ نصوص عام ہیں، جو تارک صلاۃ کے کفر پر معمول ہوں گی، اس لیے کہ تارک صلاۃ کے کفر کے دلائل خاص ہیں اور خاص عام پر مقدم ہے۔ الخاص مقدم علی العام۔

اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ جائز نہیں ہے کہ تارک صلاۃ کے کفر پر دلالت کرنے والی نصوص روایات و احادیث کو اس شخص پر معمول کیا جائے جس نے اس کے وجوب انکار کی بنا پر اس کو چھوڑ دیا ہو؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس واسطے جائز نہیں ہے کہ اس میں دو مانع ہے، پہلا مانع یہ ہے کہ اس میں

شارع نے جس وصف کو معتبر قرار دیا ہے اور اس سے حکم کو وابستہ کیا ہے وہ وصف کاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ شارع نے ترکِ صلاۃ پر کفر کا حکم وابستہ کیا ہے نہ کہ محمود و انکار پر۔
اسی طرح سے دین میں اخوت کا معاملہ اقامتِ صلاۃ پر مبنی ہے نہ کہ اس کے وجوب کے اقرار پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ: «فان تابوا و اقروا بوجوب الصلاة» (اگر انھوں نے توبہ کر لی اور وجوبِ صلاۃ کا اقرار کر لیا۔)

اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: «بین الرجل وبين الشرك والكفر جد وجوب الصلاة، او العهد الذي بيننا وبينهم الاقرار بوجوب الصلاة فمن سجد وجوبها فقد كفر۔ (آدمی اور شرک و کفر کے درمیان صدقاًصل نماز کی فرضیت کا انکار ہے یا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو وعدہ و پیمان ہے وہ نماز کی فرضیت کے اقرار کا ہے، جس نے نماز کی فرضیت اور وجوب کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔)

اور اگر اللہ اور رسول کی مراد و منشا یہی ہوتی تو اس سے عدول «بیان» کے منافی اور مخالف ہوتا، جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، ارشاد باری ہے:
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ۔ (سورہ النحل: ۸۹)
ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:
وَاَنْزَلْنَا الْاٰيَاتِ الذِّكْرَ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ۔
ہم نے تیری طرف نصیحت کی بات (قرآن کی تعلیم) اسی اتاری ہے کہ جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں سے اتر رہے، اس کو تو صاف صاف لوگوں سے بیان کر دے۔

(سورہ النحل: ۳۴)

۲۔ دوسرا مانع یہ ہے کہ شارع نے جس وصف پر حکم کو معلق نہیں کیا ہے، اس کو معتبر مانا گیا ہے۔ ایسا آدمی جسے جہالت اور نہ جاننے کا عذر لاحق نہیں، اگر پانچوں نمازوں کے وجوب کا منکر ہے تو یہ انکار موجب کفر ہے، خواہ وہ نماز کی تمام معتبر شروط و ارکان اور واجبات و مستحبات کا اہتمام کیا، لیکن

بیز کسی عذر شرعی کے وہ نماز کے وجوب کا منکر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، باوجودیکہ اس نے نماز نہیں ترک کی۔
اس تفسیح سے یہ بات واضح ہوگئی کہ نماز کی فرضیت اور وجوب کے انکار و مجہود کی بنا پر نماز پھوڑ دینے والوں
برائے نصوص و آیات و احادیث کو محمول کرنا صحیح نہیں ہے اور سچ یہ ہے کہ تارک صلاۃ ایسا کافر ہے جس کا
نفراس کو دائرۃ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسا کہ ابھراحت سنن ابن ابی حاتم میں حضرت عبادہ بن صامت
سے مروی ہے:

أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نشركوا بالله شيئاً ولا نتركوا الصلاة عمداً، فمن تركها عمداً متعمداً
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تتركوا الصلاة عمداً متعمداً
فقد خرج من الملة۔
دیا وہ ملت سے خارج ہو گیا۔

نیز اگر ہم اس ترک کو انکار و مجہود محمول کریں تو نصوص میں نماز کی تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا
اس لیے کہ زکوٰۃ روزہ اور حج میں یہ حکم عام ہے جس شخص نے اس میں سے کسی ایک فریضہ کو اس کے وجوب و
رضیت کا انکار کرتے ہوئے پھوڑ دیا تو اگر اس کو بھالت و لاعلمی کا عذر نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا۔
جس طرح شرعی دلائل تارک صلاۃ کے کافر ہونے کے متقاضی ہیں، اسی طرح عقلی اور نظری دلائل کا
تقاضا یہ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہو۔

نماز جو دین کا ستون ہے اور جس کی ادائیگی کی ترغیب میں وارد نصوص پر مومن عاقل سے اس کے قائم
رہنے اور اس کی طرف مابقت کے طالب ہیں اور جس کے ترک پر ایسی وعیدیں اور دھمکیاں ہیں کہ ہر مومن عاقل
لو اس کے ترک اور اس کے ضائع کرنے سے احتیاط و اجتناب کا تقاضا کرتی ہیں، ایسی صورت میں نماز جیسی
اہم عبادت کا پھوڑ دینا اس شخص کے لیے کیونکر ممکن ہے جو ایمان و اسلام کی نعمت سے بہرہ ور ہو۔
اس ان ترغیبات، ترہیبات، مطالبوں اور تقاضوں کی موجودگی میں ترک صلاۃ کے باعث بے نمازی
کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ تارک صلاۃ کے کفر سے دائرۃ اسلام سے خارج کر دینے
والے کفر کے بجائے کفران نعمت مراد دیا جائے، بلکہ اس سے مراد کفر اکبر سے کم درجے کا کفر ہو؟ اور یہ ان نصوص

کے باب سے ہوگا جس میں ہے کہ:
اشنتان بالناس معاہم کفر
طعن فی النسب - الفیاحة علی المیت
دو چیزیں لوگوں میں کفر ہیں، نسب میں طعن زنی کرنا
اور میت پر نوحہ کرنا۔
اور :-

سباب المسلم فسوق و قتاله
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ جہال
کفر وغیرہ وغیرہ۔
ہمارا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے احتمالات اور نظائر متعدد وجوہ سے معجم نہیں ہیں۔
۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور ایمان کے درمیان اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان
جس چیز کو حد فاصل بنایا ہے وہ نماز ہے۔
حد یا تعریف محدود اور معروف کو ممتاز اور اس کو دوسری چیزوں سے الگ کر دیتی ہے۔

دو محدود و معروف امور متضاد ہیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے
۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس لیے اس کے تارک کو کفر سے موصوف
کہنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کفر دائرۃ اسلام سے خارج کر دینے والا کفر ہو، اس لیے کہ اس نے ارکان اسلام میں سے
ایک رکن کو ڈھا دیا، برخلاف اس شخص کے جس نے افعال کفر میں سے کسی فعل کا ارتکاب کیا ہو اور اس پر کفر کا اطلاق
۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے دوسرے نصوص (آیات و احادیث) ہیں جو تارک صلاۃ
کے کفر پر دلالت کرتے ہیں، ایسا کفر جو اس کو دائرۃ ملت سے خارج کر دیتا ہے، اس لیے نصوص جس کفر پر دلالت
کر رہے ہیں، اس پر اس کو محمول کرنا واجب ہے تاکہ نصوص باہم متفق و مناسب ہو جائیں۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کفر کی تعبیر کا انشاء مختلف ہے، ترک صلاۃ کے بارے میں "بین الرجل و بین الشریک
والکفر" کا جملہ حدیث میں آیا ہے جس میں کفر کو الف لام معرفہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو اس بات پر دال ہے کہ
اس سے حقیقی کفر مراد ہے بخلاف کلمہ "کفر" کے جو نکرہ استعمال ہوا ہے، یا کفر فعل کے لفظ اور صیغے میں آیا
ہے، جس میں اس بات کی دلالت ہے کہ یہ کلام کفر کے کامل میں سے ہے یا اس کے ارتکاب سے کفر کا صدور ہوا ہے
جو دائرۃ ملت سے خارج کر دینے والا کفر نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اقتضاء العطا المستقیم میں حدیث نبوی: اثنان فی الناس ھما بھم کفر پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ھما بھم کفر یعنی یہ دونوں خصلتیں کفر ہیں، اور لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پس وہی خصلتیں کفر اس معنی میں ہیں کہ یہ اعمال کفر میں سے ہیں اور لوگوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو کسی شعبہ کفر میں ملوث ہے اس سے کافر مطلق نہیں ہو جائے گا، حتیٰ کہ حقیقت کفر اس کے ساتھ موجود ہو، جیسے کہ کوئی آدمی کسی شعبہ ایمان پر عمل کرنے کے باعث اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان حقیقتہً اور اصلاً اس کے پاس نہ ہو۔

کفر کا وہ لفظ جس کے شریع میں الف لام معرفہ آیا ہے (اور جس کی وجہ سے اس کا ایک عضو اور متعین مفہوم ہے جیسا کہ حدیث: لیس بین العبدین الکفر أو الشک إلا ترک العقلة "میں ہے")۔ اور جو کفر بطور نیکو استعمال ہوا ہے کے درمیان اثبات متقائن میں فرق موجود ہے۔

پس جب یہ ظاہر ہو گیا کہ بلا عذر تارکِ صلاۃ کافر ہے اور اس کا کفر ایسا ہے جو ان دلائل کی روشنی میں اسے دائرہ ملت سے خارج کر دینے والا ہے تو اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل کا مذہب درست اور صحیح ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے آیت: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ (سورہ مریم ۵۹) (ان کے بعد ایسے ناکلف لوگ جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کی پیروی کی) — کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

اور امام ابن قیم نے کتاب العقلاۃ میں لکھا ہے کہ شافعی مذہب کے دو اقوال میں سے ایک قول یہی ہے اور امام طحاوی نے خود امام شافعی سے یہ نقل فرمایا ہے۔

جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس پر

اجماع نقل کیا ہے

عبد اللہ بن شقیق کا قول ہے:

كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الاعمال تركه
كفر غير الصلاة - (سنن ترمذی، متدرک حاکم وصحیح علی شریطہا)

مشہور امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ تارکِ صلاۃ کافر ہے۔ یہی دلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جہد تک کے اہل علم کی رہنمائی ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی نماز کا پھوڑنے والا جی کہ اس کا وقت نکل جائے، کافر ہے۔

امام ابن حزم نے حضرات صحابہ کرام عمر، عبدالرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ وغیرہم رضی اللہ عنہم کا یہی مذہب نقل کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اس کا کوئی کمال مخالفت ہمارے علم میں نہیں ہے۔

اس قول کو امام منذری نے تریب و تہذیب میں نقل کر کے بعد صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابوالدرداء رضی اللہ عنہم کے ناموں کا اضافہ کیا ہے، نیز منذر بصرہ ذیل اکبر اسلام کا نام بھی تحریر کیا ہے: احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن المبارک، ابراہیم نخعی، حکم بن عتیبہ، ایوب سختیانی، ابوداؤد۔

اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ جو لوگ تارکِ صلاۃ کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کا کیا جواب ہوگا۔

تو اس پر ہمارا جواب یہ ہے کہ ان دلائل میں یہ نہیں مذکور ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یا یہ کہ وہ مؤمن ہے، یا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، وغیرہ وغیرہ ان نصوص پر جو بھی غور و خوض کرے گا تو وہ اسے پانچ صورتوں سے خارج نہیں پائے گا، اور یہ ساری صورتیں تارکِ صلاۃ کے کفر کے قائلین کے دلائل کے معارض نہیں ہیں۔

۱۔ پہلی قسم ضعیف احادیث کی ہیں جو غیر مرتجح ہیں اس کو پیش کرنے والوں نے اس سے استدلال کی ناکام کوشش کی ہے۔

۲۔ دوسری قسم ایسی نصوص کی ہے جس میں مسأله کے لیے اصلاً کوئی دلیل ہی نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ** (سورۃ النساء: ۴۸) بیشک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس سے کمتر جس گناہ کو چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔

آیت میں "مادون ذلک" سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو اس شرک سے کم درجہ کا گناہ ہو، یہ مطلب نہیں کہ شرک کے علاوہ ساری چیزیں، اس لیے کہ جس شخص نے اللہ اور رسول کے اقوال و فرمودات کی تکذیب کی تو کافر ہے، ایسا کفر جو بخشنا نہ جائے گا اور اس کا یہ گناہ شرک کے قبیل سے نہیں ہے۔
 آیت میں "مادون ذلک لمن یشاء" کا جو لفظ آیا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کا معنی شرک کے ماسوا تمام چیزیں ہیں۔۔۔۔۔

..... تو یہ ایسا عام ہے جسے شرک و کفر کے علاوہ دیگر کفر پر دلالت کرنے والے نصوص سے خاص کر دیا گیا ہے، ایسا کفر جو ایسے گناہ کی بنیاد پر ملت سے خارج کر دیئے والا ہے، جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگرچہ شرک نہیں ہے۔

۳۔ تیسری قسم ایسے عام نصوص کی ہے جو تارکِ صلاۃ کے کفر پر دلالت کرنے والی احادیث سے خاص کر دیئے گئے ہیں، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی یہ مرفوع حدیث:

ما من عبد یشہد ان لا الہ الا
 لاہ و ان محمداً عبده و رسولہ الا حرمہ
 اللہ و انہ یمنی کلمۃ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول
 اللہ کا اقرار کیا، اس پر اللہ نے عذاب جہنم کو
 حرام کر دیا۔

یہ حدیث کا ایک بیاق ہے، حضرت ابو ہریرہ، عبادہ بن صامت اور عقبان بن مالک رضی اللہ عنہم حدیث میں بھی یہی مفہوم آیا ہے۔

۴۔ چوتھی قسم ایسے عام دلائل کی ہے جو ایسے امور سے مستند و مربوط ہیں، جن کی موجودگی میں نماز کا پھوڑ دینا ممکن ہے۔ عقبان بن مالک کی مرفوع حدیث کے الفاظ:

فان اللہ حرم علی النار من قال:
 لا الہ الا اللہ، یشتمی بذلک وجہ اللہ
 جس شخص نے... اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ
 کہا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب جہنم کو حرام کر دے گا۔
 (صمیم بخاری)

اور معاذ بن جبل کی حدیث کے الفاظ:
 امن احد یشہد ان لا الہ الا اللہ
 جس شخص نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی

وان محمد أرسول الله صدقا من گو اہی صدق دل سے دی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قلبہ الاحمہ اللہ علی النار (مہر بخاری) آگ کے عذاب کو حرام قرار دیا۔

کہہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گو اہی کو نیت کے اخلاص اور دل کی پیمائی سے مشروط کرنا آدمی کو نماز چھوڑنے سے روک دیتا ہے، اس لیے کہ جس شخص نے بھی اس میں صدق و اخلاص کا رویہ اپنایا، اس کو اس رویہ نے نماز کے ادا کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ نماز اسلام کا رکن ہے اور بندہ اور اس کے رب کے مابین تعلق، اگر بندہ اللہ کی مرضی کے حصول میں صادق و مخلص ہے تو اس تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں اس پر چلنا ضروری ہے۔

اس طرح سے جس نے صدق دل سے اس بات کی گو اہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کو یہ اعتراف و شہادت صرف رب کی رضا مندی کے حصول کے لیے نماز کی ادائیگی پر آمادہ کرے گی اور اس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اس لیے کہ شہادت حق اور اتباع و کا علی پردگی لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔

۵۔ پانچویں قسم ایسے نفوس کی ہے جو ایسے احوال سے معذور و البتہ ہیں جس میں ترک صلاۃ میں انسان معذور ہے، چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حضرت خذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بنوی کہ،

یادرس الاسلام کمایدرس اسلام اس طرح مٹ جائے گا جیسے کپڑوں کی دہانے

و شئ الثوب و تبقی طوائف ہولے کے بعد لکیریں مٹ جاتی ہیں لوگوں میں

من الناس الشیخ الکبیر، والعجوز سے جو بچ جائیں گے وہ کھوسٹ بوڑھے اور بڑی بوڑھیاں

یقولون : ادرکنا اباؤنا ہوں گی، جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو

علیٰ ہذہ الصلۃ لا الہ الا اللہ کہہ لا الہ الا اللہ کہتے نہاں، اسے ہم بھی کہہ رہے ہیں

وہم لایدرکون صلاۃ، ولا صیام صلہ بن زعفر نے حضرت خذیفہ سے کہا کہ لا الہ الا اللہ

ولا نسک، ولا صدقۃ کا درواغیں کیا فائدہ پہنچائے گا، وہ نہ نماز جلتے

فاعرض عنہ حدیفۃ ثم ردھا علیہ ہیں نہ روزہ، نہ قربانی، نہ صدقہ و زکوٰۃ۔

ثلاثا کل ذلک یرض عنہ حدیفۃ حضرت خذیفہ نے ان سے اعراض فرمایا، صلہ بن زعفر

ثم اقبل علیہ فی الثالثۃ فقال : یا صلاۃ نے تین بار یہ بات دہرائی، ہر بار آپ نے اعراض کیا

تَجْهِيمٌ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا۔
تیسری مرتبہ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر تین بار یہ فرمایا کہ اے صلہ یہ کلمہ انھیں جہنم سے نجات دلائے گا۔

- جن لوگوں کو کلمہ شہادت نے جہنم سے نجات دلائی وہ اسلامی تعلیمات کے ترک میں معذور تھے، اس لیے کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ جتنا کچھ وہ عملاً کر سکے یعنی کلمہ شہادت کا نطق، پس صرف اسی کی یہ قدرت رکھتے تھے۔ ان کا حال ان لوگوں کے حال کے مشابہ ہے جو اسلامی تعلیمات کے فرض ہونے سے پہلے، یا اس فعل کے کرنے سے پہلے وفات پا گئے، جیسے کوئی آدمی کلمہ شہادت کے نطق کے بعد مر جائے اور شرائع اسلام پر عمل کرے گا وقت اسے نہ مل سکا ہو۔

یابہ کہ دارالکفر میں وہ مسلمان ہوا ہو اور ابھی تک اسلامی تعلیمات سے نااہل ہو۔
حاصلِ کلام یہ کہ تارکِ صلاۃ کو کافر نہ کہنے والوں کے دلائل اس کے کفر کے قائلین کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فریقِ اول نے جن دلائل کا سہارا لیا، اس میں یا تو سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے یا وہ دلیل کسی ایسے وصف سے مستند و وابستہ ہے، جس کی موجودگی میں ترکِ صلاۃ کا امکان نہیں، یا وہ نفیوں و دلائل ایسے حالات سے مستند ہیں جس میں ترکِ صلاۃ کا عذر موجود ہے، یا وہ ایسے عام نفیوں میں جو بے نمازی کی تکفیر کے دلائل سے خاص کر دیئے گئے ہیں۔

پس جب ہر طرح کے معارضہ سے صیغہ و سالم دلائل کی روشنی میں بے نمازی کا کافر ہونا ثابت ہو گیا تو ایسی صورت میں واجبی طور پر اس پر کفر اور ارتداد کے احکام مرتب ہوں گے، اس لیے کہ وجود اور عدم کے اعتبار سے حکم اپنی علت کے ساتھ چلتا ہے۔

(الحکم یدور مع علتہ وجوداً و عدماً)

قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے !

مولانا عبد الرؤف رحمانی جھنڈا لکھری

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے قرآن کریم کی شکل میں وہ کامل و مکمل کتاب دی کہ بڑے بڑے زبان دان، ادیب و خطیب اور شعراء عرب اس کے مقابلہ سے عاجز آ گئے، انھوں نے چاروں پارا اعتراضات کیا کہ قرآن کریم کا مقابلہ طاقت بشری سے بالاتر ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو جو دنیا بھر سے فائق تر ہو اور نبوت دعویٰ میں کوئی کتاب پیش کی ہو اور اس کو اپنے صدق کذب کا حلیاٰ ٹھہرایا ہو اور اس دعویٰ کے انکار کرنے والوں کو ضلالت و گمراہی اور غلو فی النار وغیرہ کے ذلت آمیز وعیدوں سے جوش بھی دلایا ہو پھر محنت چلیج فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والجارا اعدت للکافرین۔ کے باوجود بھی اس ملک کے رہنے والے اس کی زبان بولنے والے اور اس زبان کے قادر الکلام کورالبیان لوگ اس کے سامنے ساکت و خاموش و مقروء و موش رہ گئے ہوں۔

ہم تو سمجھتے ہیں کہ تاریخ ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے قرآن حمید کوئی انسانی تصنیف نہیں ہے جس کا انسان مقابلہ کر سکے۔ آنحضرتؐ نے اس کا ایل و اکمل کتاب اور سلام بلاغت نظام کو پیش کر کے اہل عرب کو عاجز و درماندہ بنا کر اپنی صداقت کو آفتاب کی طرح روشن کر دیا، ساری دنیا کے مسلمہ و معتقد و فقہاء اس کے مقابلہ سے عاجز رہے۔

(۴) مشرکین عرب، بدر، احد، حنین، اتراب، تبوک کی جنگوں میں اپنی اولاد اور جان و مال کو ہر طرح قربان کر رہے تھے مگر فصاحت اور بلاغت کے ماہرین سلام پاک کے مقابلہ میں ایک سورہ جی کہ ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔

(۳) قاضی سلیمان صاحب بیٹا کوئی نئے کیا خوب لکھا ہے کہ جس طرح اس امت کے یہودی و عیسائی اور اہل عرب و نصاریٰ و بلغا کلام الہی کے مقابلہ میں کوئی معارضہ نہ پیش کر سکے، اس طرح آج کے یہود و نصاریٰ زبان عرب کے ماہرین فصحاء و بلغا بھی اس کے معارضہ و مقابلہ سے عاجز ہیں، حالانکہ یہ یہود و نصاریٰ اسلام کے کھلے دشمن ہیں

اگر یہ محارمہ و مقابلہ ان سے ممکن ہوتا تو اپنی اسلام دشمنی کے سبب قرآن کریم کے اس سخت چیلنج کا ضرور جواب دیتے۔ عرب کے ان یہود و نصاریٰ نے لعنت پر بڑی بڑی کتابیں لکھیں۔ اقرب الموارد، المخطط، المجد وغیرہ جیسے ضخیم مجلدات کو تصنیف کیا اور ادب و انتشار پر بہت ساری کتابیں لکھیں اور بے شمار عربی جرائد و مجلات کے ایڈیٹر ہیں، لیکن بایں ہمہ اوصاف اس کامل و مکمل کتاب کی ایک آیت کا بھی مقابلہ آج تک ان سے ممکن نہیں ہوا ہے۔ (رحمۃ للعالمین)

ان لعنت و ادب کے ماہرین نے نہ انفرادی طور پر کوئی محارمہ کیا اور نہ اجتماعی طور پر قرآن کریم کا اعلان بانگِ مہل آج کے زمانہ پر بھی صادق ہے۔ لایا تہ الباطل من بین یدۃ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حیدر یعنی باطل کا گزر اس کتاب کے سامنے نہ ہوگا نہ پیچھے ہے کیونکہ یہ کتاب حکیم و حمید ذات کی طرف سے آماری گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ فلسفہ قدیم کے اصول سے قرآن کریم پر زور پڑے گی، نہ سائنس مدید کے نظریات و اکتشافات سے قرآن پر کوئی حرف آئے گا نہ پچھلی صدیاں قرآن کے احکام پر کچھ اثر انداز ہوں گی، نہ اینفوس، بیوس اور مابعد کی صدیوں سے احکامِ الہی میں کچھ تغیر و تبدل ضروری ہوگا، کیونکہ اس کتاب کو خداوند کریم نے رہتی دنیا تک کے لیے جامع و ہمہ اوصاف کامل و مکمل نازل فرمایا ہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے اس کامل و مکمل کتاب کے مقابلے میں کسی کتاب کے نہ ٹھہر سکنے پر کیا خوب لکھا ہے ط

پہل دیے پطرس گم ہوئے مرقس مر گئے متی تمسکے ملو قآ
 عارالحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوتا

الغرض قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے وہ آسمانی ہدایت نامہ ہے جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے نبوت کے آخری تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ساری کائنات انسانی تک پہنچایا ہے۔ نوع انسانی اپنے سن و شوخ و بلوغ کو بالکل پہنچ گئی اور اس میں امانتِ الہی کو اٹھالینے کی پوری صلاحیت و استعداد پیدا ہو گئی ہے اور اللہ کا فرستادہ وہ معلم آگیا اور قدر نبوت میں آخری اینٹ بھی نصب کر کے بالکل اسے کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب نہ کسی فرستادہ حق کی آمد کا کوئی انتظار ہے اور اب نہ کوئی جدید وحی مقصور ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا اسی سلسلہ میں اپنا سات بیان موجود ہے۔

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً

آج کے دن میں نے تم پر تمھارا دین کا مل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور میں تم سے دین اسلام کے لیے راضی ہو گیا۔ بات بالکل واضح ہے کہ دین مکمل پچھلے ہے اور خدا کی نعمتیں بنی نوع انسان پر پوری ہو گئیں اور وہ دین مابین الدنیتین قرآن کریم میں ہے جس کے بین و شارح، خدا کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا اسوۂ حسنہ قرآن کریم کی توفی و عملی تیسین و تفسیر ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت پاک قرآن کریم تھا۔ اس طرح قرآن کریم اور احادیث صحیحہ و الگ الگ مختلف امر نہیں ہے بلکہ ایک ہی معنوں کے دو عنوانات اور ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ پس قرآن کریم تمام کتب سابقہ کی غیر متبدل حقیقتوں کا جامع اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کے ہر شعبہ و زندگی سے متعلق آسمانی اور ابدی ہدایات بہر مشعل ایک کامل و مکمل کتاب ہے۔ قرآن کریم کے سچے عالمین میں ہر شان و وصف کے با کمال افراد پائے جاتے ہیں، جنھوں نے قرآن کریم سے اس خاص صفت میں رہنمائی پائی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام قرآن کریم کے اولین حامل اور پہلے حامل ہیں آپ کی ذات والا صفات میں تمام کمالات جمع ہو گئے ہیں۔ یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا شہرہ ہے اور پھر آپ سے اکتساب فیض کر کے صحابہ کرام اور تابعین عظام و ائمہ دین بے شمار اوصاف و کمالات سے متصف ہو گئے اور یہی قرآن کریم کی وسعت ہمہ گیر اور کامل و مکمل ہونے کی اصلی دلیل ہے۔ اسی قرآن سے رازی و غزالی کی بھی پیاس بجھی ہے۔ علم کلام و فلسفہ سے تو صرف حیرانی بڑھی ہے۔

ام زمانہ علامہ فخر الدین رازی جیسے مکمل اسلام قرآن کے مٹا سحرے بیان ہی میں اپنی تسلی و سیرابی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عيلا ولا تروى غيلا ورايت اقرب الطرق، طرق القرآن اقرب في الاثبات الرجحان على العرش استوى وفي النقي ليس كمثله شئ ومن جوب مثل تجو بيتي عرفت مثل معرفتي۔ (شرح فقہ اکبر علامہ علی قاری صنفی ص ۲۷)

یعنی میں نے علم کلام فلسفہ کے عام طریقوں کو خوب دیکھا سمجھا۔ لیکن آخر میں یہی ثابت ہوا کہ توبیاری کے دکھ کا یہاں کوئی علاج ہوا اور نہ شک کے اضطراب کی کوئی دوا۔ بہتر و اقرب طریقہ یہی ہے جو قرآن کا ہے اور جس شخص نے میری ہی طرح تجربہ کیا ہو گا وہ میری ہی طرح اس کا اقرار کرے گا۔

یہی بات احیاء العلوم میں ام غزالیؒ نے لکھی ہے کہ علم الکلام اور دوسرے علوم عقلیہ کے ذریعہ ، حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی ۔ مرکز تسلی صرف قرآن ہے ۔ قرآن کریم سراپا حقیقت اور سراپا صداقت ہے ام شافعیؒ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے : العالم بما قال اللہ ورسولہ وما سوی ذلک وسواس الشیاطین ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اللہ کی عظمت و مرتبت کے سلسلہ میں بڑی وضاحت سے ارشاد ہے : فرمایا ہے : ان اللہ یرفع بهذا الكتاب أقواما یدفع به الآخرین یعنی کتاب اللہ کے ساتھ تم تک اور عمل درآمد سے خدا تعالیٰ قوموں کو بلندی و رفعت عطا کرے گا اور اس سے بے اعتنائی و لاپرواہی رکھنے پر قوموں کو پست و ذلیل کرتا ہے ۔

اہل حدیث کے نزدیک قرآن کریم ایک کامل و مکمل لاریب خدا کی کتاب ہے ۔ اس میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق اشارات و اجمال احکام موجود ہیں ۔ اس کی تشریح و تبیین سنتِ صحیحہ ثابۃ میں موجود ہے ۔ سنن رسول ، احادیث شریفہ کی طرف رجوع کیے بغیر چارہ نہیں ہے ۔ یہ توضیح و بیان اس کے کامل و مکمل ہونے کے لیے ثانی ہرگز نہیں ہے ۔

راحت پسندی میں نقصان عظیم

مولانا عبد الشبان اعظمی استاذ جامعہ دارالسلام اعظم آباد

راحت پسندی بھاشی کی ضد ہے اس دنیا میں انسان کو ترقی اور کمال حاصل کرنے کے لئے بھاشی کی ضرورت ہے بغیر بھاشی کے اس کا روزاریات میں کوئی سرخروئی اور سرپسندی حاصل نہیں کر سکتا راحت پسندی یا آرام طلبی ایک بیماری ہے جو انسان کی عقلی صلاحیتوں کو نمایاں ہونے سے روک دیتی ہے راحت پسندی انسان کو بزدل اور پست ہمت بنا دیتی ہے اس کے جذبہ کار کو فنا اور ولولہ کو سرد کر دیتی ہے وہ کسی مشکل کام کے تصور سے گھبرا اٹھتا ہے ایسے آدمی کو سوسائٹی میں کوئی بلند مقام حاصل نہیں ہوتا سوسائٹی ایسے لوگوں کو حقارت و ذلت کی نظر سے دیکھتی ہے کیونکہ اس قسم کے لوگ سادگی کے لئے قوم و ملت کے لئے ملک و وطن کے لئے کوئی مفید خدمت انجام نہیں دے سکتے۔

ایک مزدور دور و درمہ مزدوری کر کے اپنی روزی کما تا ہے اور اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے اگر وہ راحت پسند اور آرام طلب بن جائے تو اس کو اور اس کے بال بچوں کو بھوک اور فاقہ کا خو خوار دیوا چنے آہنی پینے میں ڈبوچ لے گا امدان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔

ایک فوجی جس کو رات اور دن کے ہر لمحہ میں میدان جنگ میں چوکنار رہنا چاہیے، گرمی ہو یا سردی دھوپ ہو یا سایہ، برست ہو یا طوفان ہر حالت میں وہ گوش برآور رہتا ہے اور اپنے آرام و آسائش کو خاطر میں نہ لاکر عزیز جان تک قربان کر دیتا ہے یہی فوجی قوم و ملت اور ملک و وطن کا خیر خواہ ہے اور ایسے ہی لوگوں کی محنت اور بھاشی کی بدولت ملک پر دشمن قبضہ نہیں کر سکتا لیکن یہی فوجی اگر راحت پسند بن جائے ملک کی خدمت و حفاظت کی بجائے اپنے آرام و آسائش کی فکر میں لگ جائے تو یہ اپنی سلطنت کا نام تک حرام کہلائے قوم اس کو غدار کے نام سے یاد کرے۔

دنیوی معاملات میں راحت پسندی جتنی نقصان دہ ہے اس سے کہیں زیادہ اخروی کاموں میں نقصان دہ ہے بلکہ مہلک ہے، مومن کامل دنیوی امور میں اتنی دوطر دھوپ نہیں کر سکتا جتنی کہ وہ آخرت کے کاموں میں کر تا ہے، دین و شریعت کی نظر میں بھی راحت پسندی نہایت ہی مذموم اور قابل نفیر ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا نہ

رف اشارہ بلکہ وضاحت ہے کہ اہل ایمان کو نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنے اور دوڑنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنا جیسے انبیاء کرام کا یہی طریقہ اور شیوہ رہا ہے، سورہ انبیاء میں متعدد انبیاء کرام مثلاً ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب، یونس، سلیمان، یوسف، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، زکریا، اور یحییٰ کا ذکر کرنے کے بعد سب ایک امتیازی وصف بیان کیا گیا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا سعبا واربعا کانوا انما خاشعین وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر اور ہم کو امید اور ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے لئے عاجز تھے۔ یعنی یہ برگزیدہ ہستیاں، جہاں کہیں نیکی کمانے کا موقع ہو، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑتے اور اس کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت اٹھاتیں اور یہ ان کا معمول بن گیا تھا ان کے مزاج میں کبر و روئے تھا کہ کسی نیکی طرف بڑھنے کو عاجز نہیں پوری محنت و مشقت کرنے کے باوجود انجام کے بارے میں بیم ورجا کی لت میں یہ لوگ رہتے تھے۔

یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس دانشوران کی زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی اس کا مقصد دنیا پر ہے اس کی تعیین میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اس کا رگہ جیت یہ دستور ہے کہ آدمی جب اپنا مقصد متعین کر لیتا ہے تو اس کی تحصیل و تکمیل کے لئے ان تھک جدوجہد کرتا ہے اس راہ کی ہر مشکل کو خوشی برداشت کر لیتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس راہ کے مصائب و مشکلات کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔

طالب دنیا اور طالب عقبی دونوں اپنے اپنے مقصد کے پیش نظر سعی و محنت کرتے ہیں طالب دنیا کے ماحصل دراصل نہایت ہی دلی ہوتے ہیں اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی جدوجہد مقصد میں ضرور مایاب بنادے گی بلکہ ایک موبہوم سی امید ہوتی ہے اور اسی امید پر وہ اپنے عیش و آرام کو قربان کر کے سعی و محنت اور مسلسل میں مصروف و منہمک رہتا ہے، طالب عقبی کا مقصد نہایت ہی اعلیٰ ہے اس کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی زندگی تپائیدار ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے عوض میں آخروی زندگی نصیب ہوگی اور یہ اہل ایمان کی فیضی زندگی سے کہیں اعلیٰ درجہ کی ہوگی ان کی عنتوں کا ثمرہ یقیناً ملے گا، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَإَعْلَىٰ مِمَّا فِي الْأُولَىٰ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِبَالِغِ عِلْمِهِمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

مآذِلْ قَادِرٌ دَسَاوَا ابونعیم فی الحلیۃ، آخرت کا وعدہ سچا ہے اس دن اس بادشاہ کا فیصلہ ہوگا جو مآذِلْ و اور ہے لہذا مقصد کی عظمت و بلندی کے پیش نظر اہل ایمان کی محنت و مشقت، جفاکشی و جہاں گدازی اہل دنیا

سے کہیں زائد ہوگی اور مومن جب راحت پسندی کو چھوڑ کر جدوجہد میں مصروف ہو جائے گی تو اس کے لئے مولائے کریم درجیم کی طرف سے ترقی کی راہیں کھلتی جائیں گی اور وہ اس منزل کو آسانی سے طے کرتا جائے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (عنکبوت ۱) اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے ہیں اور سختیاں برداشت کرتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نوعیت عطا فرماتا ہے اور اپنے قرب و درمنا یا جنت کی راہیں سمجھا دیتا ہے اور اس کی حمایت و نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

طالب دنیا اپنے مقصد میں پوری طرح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے مَنْ كَانَ يُؤِيدُ حَتَّى الدُّنْيَا نُؤِيَهُ بِتَنَاهَا وَمَا لِي فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصْيِبٍ (شوری ۱) جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں یعنی دنیا دار کو پوری دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت میں بھی وہ سبھی دامن رہے گا اس کے برعکس دین دار کا جتنا حصہ ہے وہ تول کر رہے گا كَلَّا نَبْذُلُهُمْ قُلُوبًا وَهُمْ لَآءٍ وَمَا كَانَ عطاءُ ربِّكَ محظوراً (بنی اسرائیل ۸) ہم ہر ایک کو ہم پہنچاتے (ن کو اور ان کو تیرے رب کی بخشش سے اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی یعنی طالب دنیا ہو یا طالب عقبی دونوں کو حسب مصلحت و حکمت حصہ پہنچتا ہے بلکہ طالب آخرت کو اس کی محنت سے زیادہ ثمرہ ملتا ہے مَنْ كَانَ يُؤِيدُ حَتَّى الْآخِرَةِ يُؤْتِزْزِدْ لَهُ فِي حَتَّى تَنَاهَا (شوری ۸) جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم اس کے واسطے اس کی کھیتی یعنی ایک نیکی کا کوشش گنا ثواب دیں بلکہ سات سو گنا اور اس سے بھی زیادہ۔

طالب دنیا کی دوڑ و دوپ چونکہ اسی دنیا کے لئے ہوتی ہے لہذا حق تعالیٰ اسی دنیا میں جتنا چاہیں دیتے ہیں مَنْ كَانَ يُؤِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَّا تَوَلَّى رُبِّي اسوائیل ۸) جو چاہتا ہے پہلا گھر جلد میں ہم اس کو اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں یعنی وہ لوگ جو صرف متاع دنیا کیلئے سرگرداں ہوں ان میں سے ہم جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں اپنی حکمت و مصلحت کے موافق دنیا کا سامان دیدیتے ہیں تاکہ ان کی جدوجہد کا ثمرہ اسی دنیا میں مل جائے۔

جو لوگ آخرت کے لئے سعی و محنت کرتے ہیں ان کی سعی و محنت کبھی ضائع نہ ہوگی وَمَنْ اسرَادَ الْآخِرَةِ

نَحْنُ لَهَا سَعِيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا أَذِلَّتْ كَانَ سَعِيَهُمْ مُشْكُوًّا (زہبی اسوئیل) اور جس نے چاہا پھلا
اور دوڑ دھوپ کی اس کے واسطے اور وہ یقین پر ہے تو ایسے لوگوں کی دوڑ ٹھکانے لگے گی یعنی جس کے دل
ایمان و یقین موجود ہو اور نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی کی خاطر پیغمبر کے بتائے ہوئے
سے پہلی دوڑ دھوپ کرے اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں مولائے کریم کی بارگاہ سے جس قبول
سے سرفراز ہو کر رہے گی۔

طالب دنیا بڑا کوتاہ نظر اور پست ہمت ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی دنیا ہی بنانے کی فکر میں رہتا ہے
رت کی طرف اس کی نظر جاتی ہی نہیں۔ فَبَيْنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
نَخْلَاقٍ (بقرة) کوئی کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں یعنی
ہم کا مطلوب و مقصود دنیا ہے ان کی وعدہ ہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت و عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی میں دیدی
ئے، یہ لوگ آخرت کی نعمتوں سے بے بہرہ ہوں گے۔

طالب آخرت بلند نظر اور عالی حوصلہ ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرتا ہے ومنهم من
يَرْبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ (بقرة) اور کوئی ان میں
اہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بجا ہم کو دوزخ کے عذاب سے یعنی
طالب آخرت ہیں وہ دنیا کی خوبی یعنی توفیق بندگی وغیرہ اور آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت و جنت
دونوں کو طلب کرتے ہیں۔

دنوی سر بلندی و عزت ایک موہوم سی چیز ہے جس کا حاصل ہونا قطعی اور یقینی نہیں پھر بھی طالب
باس کے لئے راحت و آرام کو قربان کر دیتا ہے اور آخرت کا فائدہ تو یقینی ہے ایسی صورت میں بھلا کسی
سن کو یہ زیب دیتا ہے کہ طالب دنیا کی دوڑ دھوپ کے مقابلہ میں یہ طالب آخرت راحت پسندی اور
طلبی کو اختیار کرے اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں
ثَالِدُ الدُّنْيَا عَمَلٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَآثَارُ الْآخِرَةِ وَعَلَى صَادِقٍ يَتَكَلَّمُ فِيهَا مَلَكٌ عَادِلٌ
يُحْكِمُ فِيهَا الْحَقَّ وَيُجِلُّ أَسْبَاطَ كُونُوا مِنَ آبَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ آبَاءِ الدُّنْيَا (کتاب القیامہ)
بنا یک تاپا پیدا را حاضر متاع ہے نیک و بد سب اس میں سے لے رہے ہیں، آخرت کا وعدہ سچا اور یقینی ہے

جو لوگ نرم و گداز بستروں پر مرنے کی بجائے میدان کارزار میں جہاں توپیں آگ برساتی ہیں گولیوں کی بوجھاڑ ہوتی ہے شمشیر و سنان کی چمک دمک سے آنکھیں نیمرہ ہوتی ہیں جہاں کشتوں کے پٹے لگتے ہیں ایسے خطرناک موقع پر جو لوگ اپنی جان جان آفریں کے سپرد کرتے ہیں اور اس کی راہ میں کمر بستہ ہیں وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں ان کو جو فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ شَاكِرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ اللَّهِ هُمْ شَاكِرُونَ (آل عمران) اور تو نہ سمجھے ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے خوش وقت ہوتے اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔

جاہد فی سبیل اللہ دین کی راہ میں جو محنت و مشقت اٹھاتا ہے اور اسے جو مرتبہ بلند ملتا ہے وہ بڑے سے بڑے عبادت گزار کو بھی نہیں مل سکتا اسی لئے ان کو بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ وہ کبھی راہ خدا میں مستی اور کاہلی نہ کریں راحت پسندی اور آرام طلبی کا خیال تک دل میں نہ لائیں عافیت کوشی کی بجائے بھاکشی ان کا شیوہ اَوْ لَا تَهْتُمُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامِلُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْمُرُونَ كَمَا تَامِلُونَ وَتَخْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ یعنی کفار کی جستجو اور ان کے تعاقب میں ہمت سے کام لو اور کوتاہی نہ کرو اگر غم کوان کی لڑائی سے زخم اور دھڑبھڑا ہے تو اس تکلیف میں تو وہ بھی شریک ہیں اور آئندہ غم کو قوی تعالیٰ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں، اَللّٰہُ یُنَزِّلُ الْغَيْثَ اِلَیْہِ وَالرَّسُوْلُ مِنْ بَعْدِہٖ مَا اَصَابَہُمْ الْقَحْطُ الَّذِیْنَ اَلْحَسَنُوْا مِنْہُمْ وَاتَّقُوا الْجَزَاءَ عَظِیْمَ (آل عمران) جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو بڑا ثواب ہے۔

اہل ایمان کو دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی تدبیر بتا کر ان کو بہہ تن مستعد رہنے کی تاکید کی جاتی ہے اِنَّہَا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَصْحَابُہٗمْ اَوْ صَابِرُوْا وَاَقْرَبُھُواتُ الْعَمَلِ الَّذِیْنَ اَلْحَسَنُوْا (آل عمران)

اے ایمان والو! صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو یعنی کامیاب ہونا اور دنیا و آخرت میں مراد کو پہنچنا ہے تو سختیاں اٹھا کر بھی طاعت پر جمے رہو مصیبت سے رکھو دشمن مقابلہ میں مضبوطی اور ثابت قدمی دکھاؤ اسلام اور عدو اسلام کی حفاظت میں لگے رہو جہاں سے دشمن کے آور ہونے کا خطرہ ہو وہاں اپنی دیوار کی طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاؤ اہل حق کو ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے اذیت پہنچانی گئیں تکلیفیں دی گئیں لیکن انھوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور حق کی نشر و اشاعت میں کبھی کوتاہی نہیں کی بلکہ اپنے کام میں لگے اور جمے رہے اور نصرت الہی کے امیدوار بنے رہے ان حالات کو ذکر کر کے مسلمان کو تاکید کی جاتی ہے کہ اگر تم جنت کے امیدوار ہو تو جم کو بھی ہر سختی کا پامردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو گا اس کے بغیر اس بلند کی آرزو کرنا جم کو ذیہ نہیں دیتا، اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْبَاسِءُ وَالضَّوَّارُ وَلَئِنْ لَمْ يَنْقُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصُرُوْا لِلّٰهِ اِلَّا اِنْ نَحْنُ نَفِيْضُ الْبَقَاةَ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں جو تم سے پہلے ہو چکے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور مجھڑ مجھڑائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے ایمان لائے کب آئے گی اللہ کی مدد سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔

قرآن کریم اور جدید تحقیقات

عبدالرحمن الرحمانی، مبارکپور، اعظم گڑھ

بلاشبہ قرآن کریم وحی الہی اور زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس کا اعجاز اور منزل من اللہ ہونا متعدد شواہد سے ثابت نفق ہے، لیکن ابتدائی عہد نزول سے ہی قرآن کریم دشمنان اسلام کا مورد طعن بنا رہا ہے۔ چنانچہ کبھی تو اسے شعر اگیا کبھی سحر جادو، کبھی اسے انسانی ذہن کا نتیجہ فکر قرار دیا گیا تو کبھی پچھلے لوگوں کے افسانے کا نام دیا گیا۔ لیکن ہمیشہ اعداء کے الزامات و طعنات و عنکبوت کے مانند پھسچھے اور بے وزن ثابت ہوئے ہیں۔ اور آج تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کی تخلیط اور اس کے بیان کردہ حقائق سے انکار کی جرأت نہیں کر سکی ہے۔ اور قرآن میں تحریف و تشکیک کی بی کوششیں لایسکاں و برباد گئی ہیں۔ اور قرآن مجید کی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان لَا سَیْبَ فِیْہِ اَوْرَ زَیْلِ مِنْ سَرِّ الْعَالَمِیْنَ حرف بحرف سچ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو حقائق آج سے چودہ سو برس پیشتر نازل ہوئے گئے ہیں، جدید سائنس ان کی حرف بحرف تصدیق و تائید کرتی ہے جو قرآن مجید کے منزل من اللہ اور وحی الہی کے ثبوت ہے۔ ذیل میں ہم قرآن کریم میں وارد شدہ چند حقائق اور ان سے متعلق جدید سائنسی تحقیقات پیش کرتے ہیں جن سے قرآن کریم کی تصدیق و تائید ہوتی ہے اور قرآن کا کلام الہی ہونا متعین ہوتا ہے۔

۱۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی ہر حرکت و عمل اس کی ہر بات ٹوٹ کی جاتی ہے۔ چنانچہ الدرر اللعالمین سورہ ق میں فرماتا ہے۔ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا بِلَہِ سَاقِبَیْنِ عَتِیْدَہٗ ق آیت ۱۸ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اس کے پاس نگران حال مستعد ہوتا ہے،

بِمَوْلَانَا اَمْرٍ تَسْرِیٍّ اور دوسری جگہ فرمایا۔

کُتِبَ مَا قَدْ مَوَّادَا اَنَا سَہْمٌ وَ کُلٌّ

لَا اُخْصِیْنَہٗا فِی اَمَامِہٖ مُبِیْنٌ ۵

اور ان کے پیش کردہ اعمال ہم لکھتے رہتے ہیں اور ہم نے قیوم

کچھ روشن کتاب میں گھیر رکھا ہے سورہ یسین آیت ۱۲

کفار کے اس بات کو مستبعد سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اسے کس طرح لکھا جاسکتا ہے۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق سے یہ ثابت پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ قد آدم سے کچھ اوپر فضا میں "ایٹمز" نامی ذرات وافر مقدار میں موجود ہیں جن کے اندر انسان کی ہر حرکت جذب اور نقش ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان جو کچھ بولتا اور دل میں سوچتا ہے وہ احساسات سے ان ذرات میں جذب اور نقش ہو جاتے ہیں اور یہ نقوش اس قدر دیر پا اور پائدار ہوتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سال تک مٹ نہیں سکتے اور مخصوص آلات کی مدد سے سنے اور دیکھے جاسکتے ہیں۔ نیز جدید تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انسانی جلوں میں کچھ ایسے خلیے ہیں جن پر انسانی آواز ٹیپ ہوتی جاتی ہے۔ اور اسے سنا جاسکتا ہے۔ اس تحقیق سے آیت کریمہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَجْعَلُ لِفَافِهِمْ آلَاتٍ لِّبَسُونَ (سورہ یس آیت ۶۵) ترجمہ اس روز ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ وہ لوگ دنیا میں کر رہے ہیں ان کی بات ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ہر گواہی دیں گے۔ رجو کام جس عضو سے کیا ہو گا وہ اس کی شہادت دے گا) کی سوفیصد تاکید و تصدیق ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے ذہن و دماغ سے ایسے آلات اور شین بنا سکتا ہے جن کے ذریعہ جس شخص کی آواز چاہے ٹیپ کر کے اسے دوبارہ سن سکتا ہے اور مدتوں محفوظ رکھ سکتا ہے اور ہر شخص کی حرکت ملاحظہ کر سکتا ہے تو بھلا وہ ذات گرامی جس نے انسان کو بنایا ہے، انسانی اعمال و حرکات اور اس کے احساسات و اقوال کو ٹیپ کرنے اور محفوظ رکھنے سے کیونکر عاجز و قاصر رہ سکتی ہے؟

۲۔ تخلیق انسانی کے مراحل کو جس وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کسی نے بیان نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت ۵۱ میں ارشاد فرمایا ہے۔

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ
بعد دیگرے تین اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔

جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ بچہ رحم مادر میں نہ بہ تہ تین ایسے پردوں کے اندر رہتا ہے جن میں گرمی سردی، روشنی، ہوا، کا کوئی اثر نہیں پہنچتا اور یہی بات قرآن کریم نے "فی ظلمات ثلاث" (تین تاریکیوں) سے چودہ سو برس پیشتر بیان کر دی۔

۳۔ قرآن مجید میں آخرت کا یقین پیدا کرنے اور قیامت میں دوبارہ انسانوں کو زندہ کئے جانے کی خبر دینے کے لئے بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ منجملہ ان کے ایک آیت یہ بھی ہے

يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ يَجْعَلَ مِثْلَهُ
بَلَىٰ قَلِيلٌ عَلَىٰ أَنْ يَسْؤَىٰ بَنَانَهُ
کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کی
پڑیاں جمع نہ کریں گے۔ بیشک دکریں گے، ہم اس بات پر
دوسرہ قیامتہ آیت ۴-۳

یہاں کہا گیا ہے کہ ہم انسان کی انگلیوں کے پوروں کو برابر درست کرنے پر قادر ہیں۔ آج جسم انسانی کے دوسرے
اعضاء مثلاً آنکھ، ناک، کان وغیرہ کے درست کرنے پر قادر ہونے کا حوالہ کیوں نہیں دیا گیا۔ اس میں ایک زبردست
لازہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے اعضاء ناک، کان، آنکھ وغیرہ دوسرے انسان کے اعضاء کے مشابہ ہو سکتے ہیں
لیکن ایک انسان کی انگلی دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی۔ کیونکہ ہر شخص کی انگلی پر باریک باریک دھاریاں اور لکیریں
ہوتی ہیں جو دوسرے شخص کی لکیروں سے بالکل مختلف اور دوسری شکل کی ہوتی ہیں۔ اس کی تحقیق انیسویں صدی میں
ہوئی ہے۔ اس تحقیق کے بعد کئی شعاعیں سب سے پہلے انگلینڈ میں سرکاری طور پر کسی شخص کی شناخت کے لئے نشانی
انگوٹھا لیا گیا کیونکہ انگلیوں پر رہتی ہوئی یہ قدرتی لکیریں زندگی بھر یکساں رہتی ہیں اور کسی دوسرے شخص کی لکیروں سے
نہیں ملتیں۔ آج کل انگلیوں کے نشانات مجرموں کی تلاش اور گرفتاری میں بے حد معاون ثابت ہو رہے ہیں۔

۴۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد پتہ لگایا ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن چاند کی روشنی اپنی
ذاتی نہیں بلکہ جب سورج کا عکس چاند پر پڑتا ہے تو چاند میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم نے چودہ سو
سقبل بیان کر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَا مَنَازِلَ لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَاللَّيْلِ
الْبَاطِلِ (سودہ یونس آیت ۵)

وہی ہے جس نے آفتاب کو در بذاتہ چمکتا ہوا بنایا اور
چاند کو روشن۔ اور چاند کی منزلیں ٹھہرائیں جس سے اس کی
ترقی و تنزل معلوم ہو۔ کبھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے کبھی گھٹتا ہوا
ناکہ تم اس کے ذریعہ سالوں کا اور مہینوں کا روبرو میں تاریخوں کا حساب
جان لیا کرو۔

نیز ارشاد فرمایا۔

بَلَّغَ الْقَمَرَ فِيهِمْ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ
وَأَجَا (سودہ فوج آیت ۱۷)

اور چاند کو ان (آسمانوں) میں روشن چیز بنایا اور سورج
کو روشن چراغ پیدا کیا۔

مزید فرمایا ۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (الفرقان: ۶۱) وہ برکت والی ذات ہے جس نے آسمانوں میں سیاروں کی منزلیں بنائیں رجن میں بارہ مہینوں کے حساب سے وہ چلتے

ہیں ۱۰ اور ان آسمانوں میں ایک سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا ان آیات کریمہ میں سورج اور چاند کی روشنی میں فرق بتایا گیا ہے۔ چنانچہ سورج کو چرخہ (سراج ضیاء) کہا گیا ہے اور چاند کو منیہ اور نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چرخہ کی روشنی اپنی ذاتی ہوتی ہے اور نور کبھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے جبکہ چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں بلکہ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔

۵۔ انسان نے انیسویں صدی عیسوی میں سوائی پر داز اور بیسویں صدی میں خلا بازی سیکھی۔ اور پتہ لگایا کہ فضا میں جس قدر بلندی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر آکسیجن جو سانس لینے کے لئے ضروری ہے، اور ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں آکسیجن اور ہوا بالکل نہیں ہوتی یہاں سانس لینا انتہائی دشوار ہے اور سبب میں زبردست تنگی محسوس ہوتی ہے۔ انسان کی اس تحقیق کے تیرہ سو سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ تحقیق بیان فرمادی۔ فرمایا۔

فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَهْدِهِ لِيُشْرَحْ صَدْرَهُ
لِلدِّسْلَامِ وَمَنْ يُؤِِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَبِيحًا خَوْجًا كَأَنَّمَا لِيَصْعَدَ فِي السَّمَاءِ
پس جس کو خدا ہدایت کرنا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کرنے کو کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو نہایت تنگ کر دیتا ہے۔ گویا آسمانوں پر اس کو چڑھنا پڑتا ہے۔ (الانعام، ۱۲۵)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات نے قرآن مجید کے کلام الہی اور منزل من اللہ ہونے کے قابل تردید ثبوت فراہم کر دیے ہیں کہ ایسے دقیق اور باریک مسائل و تحقیقات زمانہ نزول قرآن کے انسانوں کے احاطہ و ماغ کے قریب بھی نہیں پہنچتے رہے ہوں گے۔

فعل اللہ انصاری سلفی

مسلم قیادت — ایک جائزہ

قیادت و سیادت کسی قوم کے لئے بڑی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ قوم کا سارا دار و مدار کسی قائد کی قائدانہ صلاحیت و لیاقت پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ قیادت و سیادت معنی جاندار اور شاندار ہوگی، قوم کا مقدر اتنا ہی درخشاں و تابندہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس قیادت و سیادت پچھلی اور بے جان ہوگی، قوم کی تقدیر اتنی ہی اجڑے گی۔ ایک اچھی قیادت اور کسی قوم کی عمدہ رہنمائی کے لئے خلوص و وفا، صدق و صفا، سچی گوئی و بے باکی، بیدار حس اور زندہ ضمیر نہایت ہی ضروری ہیں۔ جہاں ان چیزوں کا فقدان ہوگا، وہاں قیادت پچھلی، بے وزن اور بے برگ ہوگی۔ بلکہ کہنے دیجئے کہ ایسی قیادت ہلاکت خیز اور تباہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ:

فما دھم لی داسا البوار

إذا کان الخراب سواد قوم

یعنی جب کسی قوم کا بڑا کوٹا ہو تو اس کا ٹھکانہ خانہ خراب ہی ہوگا۔ آزاد ہندوستان میں مسلم قوم کے لئے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج اُس کی قیادت و سیادت کا ستارہ گردش میں ہے۔ ہند کی تمام سیدہ یہ مسلم قوم اس جاندار و شاندار قیادت سے محروم ہے۔ جو کسی بھی قوم کے لئے نہایت ہی ضروری ہے اور جس سے ہی قوموں کی تقدیر سنورتی ہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان میں مسلم قیادت کا یہ بوجھ اس موقع نظر آجایا ہے اور کل کیا ہوگا اس کا خدا حافظ۔ مگر ہندوستانی مسلمانوں کی کیا ہوا، جو بعد تقسیم کے بھی بوجھ لافروش سے جدا نہیں تھے، اس سے گلے لگ گئے۔ آج آزادی کا ایک عرصہ گزر گیا مگر عمدہ قیادت سے محروم مسلمانوں نے ترقی، حکومت اور رجعت تہقیری کے سوا اور کیا پایا۔ ہند کی یہ قوم عمدہ قیادت و سیادت سے محروم ہوگئی تو زوال و انحطاط کا ہلاکت و بربادی اس کا مقدر بن گئی۔ ایک ایسے حال میں ما پچھلی، جسے عمدہ قیادت و سیادت کے سوا اور کچھ نہیں کاٹ سکتا اھنہ ہی اس گرفتار کو آزاد کر سکتا ہے۔ ایک ایسی پنجال میں جا پڑی جس کا بہتر رہنمائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان تو آزاد ہو گیا مگر مسیحی ناساؤ مشر ہندوستانی مسلمانوں کا کوٹہ گر دوار اور جاندار رول رہا، مگر خود ان مسلمانوں کو کھانا ملا۔ اس، وہ، ہوا، بندہ، ۔۔۔

عدم تحفظ اور مقام شہری نمبر دو کا۔ آج تک مسلمان نذرتیغ فاقش ہوئے، ان کے گھر آباد رہاں ہوئے ان کی عزت و ناموس بلام ہوئی، ان کو پاکستانی جاسوس کا سہو لقب ملا، ان کے برابر سرکاری دفاتر میں نوکریاں ملیں، ان کے معابد و مساجد و مقبرات پر یورش و غارت ہوئی، ان کے ملی شخص ہمال کئے جانے کی ناپاک کوشش ہوئی، ہندی، ہندو، ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان، کاجان سوز اور سوہان روح نعرہ ملا۔ لیکن کیا کیا ہمارے رہناؤں نے، کہاں گئی ان کی قیادت و سیادت اور ہنائی ہم نے تو انہیں منتخب کیا، وہ ایوان پہنچے، ہماری حالات سے وہ آشنا بھی ہے، لیکن انکی زبان پہ قفل خاموشی لگ گیا اور وہ پھر کے صم نے رہے۔ شاید اسلئے کہ ہماری جی جنوری کو نقصان پہنچا، ہمارا سیاسی وقار و جبر و جاکا ہم اپنے منصب فہوم کر بیٹے جانیئے۔ قوم کی اس اندھی سیادت خود غرضانہ قیادت اور نام نہاد مسلم سیاسی رہناؤں نے اپنی خاموشی سے نہ جانے کتنے معصوم کو عسروم زندگی کیا اکتے والدین اکتے بچے، کتنی بویاں اکتے شوہر، کتنی بیٹیاں او بے قصور افراد لذت زندگانے فہوم ہوئے، مسلم قیادت اگر جاندار و شاندار ہوتی تو اس کے نتائج بھی یقیناً مثبت اور ثمر بار ہوتے، مگر ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور مسلم قیادت کی اگر یہی حالت رہی تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کی عمدہ قیادت کا فقدان اتنی زندہ اور شہور عام حقیقت ہے کہ غیر مسلم سیاسی رہناؤں کا بھی یہ اعتراف ہے کہ آج مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ قیادت کا مسئلہ ہے۔ بہو جن سماج پارٹی کے قائد کاشی رام نے ہفتہ وار نئی دنیا " (شمارہ ۲۳ ج ۱۵) کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ: مسلم قیادت مسلمانوں کی معیبتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے: قیادت اگر عمدہ اور بہتر ہوتی، قائد اگر بے باک اور بے خوف، فخلص و ایماندار احساس اور زندہ ضمیر ہوتے تو وہ کون سا مسئلہ تھا، جو حل نہیں ہوتا اور وہ کون سی مشکل تھی، جو آسان نہ ہوتی۔ مگر کہہ لینے دیجئے کہ ایسا بالکل نہیں۔ کیوں کہ مسلم رہنا ایسے نہ تھے۔ ان کی مثال اس کو آ، اسی تھی، جس کی قائدانہ کارکردگی کا انجام مذکورہ بالا شعریں بلاکت و بربادی کے سوا کچھ اور نہیں۔ قیادت کا بار سنبھالنے پوسے جوش و ولولہ کے ساتھ بعض ہستیاں سامنے آئیں بھی تو ہر ایک اپنی ڈنڈی اور داگ بھار پہ تھے۔ ایسا عسوس ہونے لگا تھا کہ قوم کی بڑی تقدیر یقیناً سنور جائے گی اور ہند میں مسلمان سر اٹھا کر یقیناً چل سکیں گے۔ مگر تہہ جلا کہ یہ ایک داہمہ تھا، جو یا بس کر چلا اور ایک اتفاق تھا جو ایسا ہو گیا۔ جن پر اعتماد اور وثوق تھا اگر وہ آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ قوم کے مسائل دیکھتے، اپنی اپنی ڈنڈی اور داگ پھینک کر ملی غیرت و حقیقت لئے مسلم قیادت کا بار سنبھال لیتے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جاتا۔ مگر جیسا ذاتی وقار اور شخصی عظمت کا سوال ہو وہاں قوم اور جماعت کی پرواہ کون کرتا ہے۔ جہاں ہر ایک بہنیں و بھگے نیست، کا بیا رہو، وہاں ملت کا درد کون ہے جو عسوس کرتا ہے۔ جہاں چرچہ آید عداوت و نوساخت، کا خیال عام ہو، وہاں تعمیر کتب ہوتی ہے۔ جہاں ہر فرد اپنی قیادت و سیادت اور عظمت و شہرت کا مطلب گارہو، وہاں قوم کی فکر کس کو ہوتی ہے۔ جہاں تاریخ اسلام کا یہ واقعہ کاش ہم کو معلوم ہو تاکہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فزودۃً ذات السلاسل کے لئے ایک دستہ حضرت مروین العاص کی سرداری میں بھیجا۔ یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی۔ حضرت مروین العاص جب وہاں پہنچے اور حالات معلوم کئے تو دشمن کی کثرت سے ان کو خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر مدد و طلب کی۔ آپ نے ہماجرین کو بلایا اور دو سو آدمیوں کا ایک دستہ تیار کیا۔ اس دستہ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو اس دستہ کا امیر مقرر کیا۔ اور حکم دیا کہ فزادہ و انہوں اور حضرت مروین العاص سے جا کر مل جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا دستہ جب منزل پر پہنچا اور دونوں دیتے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں کا امیر کون ہو، حضرت مروین العاص نے کہا کہ: میں تم سب کا امیر ہوں۔ میں نے رسولؐ کو اپنی مدد کیلئے لکھا تھا۔ تم لوگ اس کے مطابق میری مدد کیلئے بھیجے گئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ جو ہماجرین آئے تھے، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ انہوں نے حضرت مروین العاص سے کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کے امیر ہو اور ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ تمہاری حیثیت امدادی فوج کی ہے اور تم لوگ میلا ساتھ دینے کے لئے بھیجے گئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے جب یہ حال دیکھا تو کہا: اے عمرو تم پر ارفع ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری مہد لیا، وہ یہ تھا کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو دونوں اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا، باہم اختلاف نہ کرنا۔ پس خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو گے، تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو عبیدہ نے امارت مروین العاص کے حوالے کر دی اور ان کی مانعیت میں کام کرنے کے لئے راضی ہو گئے۔

(البدایۃ والنہایۃ جلد مسد درحوالہ اتحاد و ملت ص ۵۸)

تکفیر کے پردے میں

عَبْدُ السَّمِيعِ مُحَمَّدٌ هَارُونُ انصاری

مذہب اسلام کا مجدد دیگر اوصاف کے یہ طرہ امتیاز ہے کہ یہ مذہب دیگر سابقہ ارضی و سماوی ادیان و اہل کی طرح امتداد زمانہ کے بعد اہام و خرافات اور اساطیر و دیو مالائی قصوں کا مجون مرکب بن کر ہر قسم کی تحریف و تغیر سے محفوظ رہا جس پر چلنا ہر اس آدمی کے لیے جو حق کا مستلشی اور صداقت کا شیدا ہو۔ ہر دور میں ممکن ہوگا لیکن چونکہ انسانی افکار و طبائع کا اختلاف ایک فطری امر ہے۔ اسی لیے بنی نوع انسان میں ہر دور میں ایک ہی پیر کے متعلق مختلف افکار و خیالات رہا کیے ہیں، بایں دیگر مسلمانوں میں بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ اسلام جس نے اپنے اپنے زمانے والوں کو ہمیشہ ایک ہی لڑی میں پروتے رہے اور ایک ہی بیج شافی سے اپنی تمام تر تشکیک بھلے کی تاکید کرتا رہا ہے۔ بعد میں چل کر یہاں بھی انسانوں کا طبیعت اور فطری اختلاف اڑے آیا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے محدود علم و فہم کے ذریعہ اسلام کی تشریح و توضیح کرنی شروع کر دی۔ یہاں تک تو غیر بات غیبت تھی، مگر بالآخر افکار و خیالات کا یہ اختلاف اس قدر بڑھتا گیا کہ اس نے ملت و اہل کے شیرازے کو منتشر کر دیا۔ کیونکہ ان اختلافات کا باعث محض بنی نوع انسان کا فطری اختلاف افکار نہ تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ان اختلافات کا باعث وقتی، ریاضی اور ذاتی مفاد تھا۔ اسلام کے قرن اول کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے کہ ان اختلافات میں فطری کو دخل کم اور سیاسی اور ذاتی غرض و مفاد کو دخل زیادہ تھا۔

فرقہ شیعہ اٹھنی سیاسی اور ذاتی مفادات کے اختلافات کی پیداوار ہے جو قرن اول کے اوائل ہی میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ فرقہ مرد زمانہ کے ساتھ ایسے ایسے اہام و خرافات، اساطیر اور دیو مالائی و فحش و عقائد عجیب و غریب افکار و خیالات کا مجون مرکب بن گیا کہ جسے دیکھ کر یہ تعجب نہ اور آغازہ لگنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ بھی

کوئی اسلامی فرقہ ہے۔ اس فرقے کے عقائد و افکار پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی اسلامی فرقہ نہیں، بلکہ وہ ایک مستقل مکتب فکر ہے جس کے افکار و خیالات عجائبات زمانہ اور نادر روزگار ہیں اور جو اسلامی مکتب فکر سے نام آہنگ نہیں ہے بلکہ ان دونوں میں بڑی دوری ہے۔ اس فرقے کا یہ ایک نشان امتیاز ہے کہ اس کے ماننے والے حد سے زیادہ اپنے افکار و عقائد میں ٹھوس اور متعصب رہ گئے ہیں۔ یہ فرقہ دیگر اسلامی فرقوں کی طرح امتداد زمانہ کے ساتھ تاریخ کی بھول بھلیوں میں گم نہ ہو کر ہر دور میں باقی رہا اور اب بھی اس کے ماننے والے باقی ہیں۔ اس فرقے کو جہاں اور جگہ پھیلنے پھولنے کے مواقع نصیب ہوئے وہیں ایران اس کا گروہ بنا، جہاں آج کل شیعوں کی حکومت ہے۔ ایران میں ۱۰ سال قبل ۱۱ مئی ۱۹۷۹ء کو خمینی کی قیادت میں محمد رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹنے کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا جس کو خمینی نے ”اسلامی انقلاب“ کا نام دیا اور ایران کو ”جمہوریہ اسلامی ایران“ قرار دیا۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی انقلاب کے قائد امام آیت اللہ روح اللہ خمینی نے جس انقلاب کو اسلامی انقلاب ”کا نام دیا ہے۔ آیا وہ فی الواقع اسلامی انقلاب ہے اور کیا وہ اسلام کے اصول و قوانین پر پوری طرح کاربند اور پابند ہے یا نہیں۔ ایرانی انقلاب اور اس کے حصول کی تاریخ کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایسی ہوتی ہے، جبکہ یہ کوئی اسلامی انقلاب نہیں ہے، بلکہ خمینی انقلاب ہے جس کے درپردہ تخریبی مقاصد کا حصول ملح نظر ہے۔ ع

کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں“

ایرانی انقلاب جس میں کچھ تو اپنوں اور اس سے کہیں زیادہ اسلام دشمن طاقتوں کو دخل ہے کلی طور پر الکفر ملہ واحدہ کی ایک لڑی میں پردہ کر اسلامی ملکوں اور مسلمانوں کو زنگ پہنچانے اور انھیں مادی روحانی، ہر چیز سے تلاش محض بنادینے کے لیے پیہم جھبکنا ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد مجھے اس کے بزم خویش، اسلامی انقلاب ہی یہی اس سے اسلامی ملکوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑتی، غم و غصہ ادا اضطراب کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کیونکہ خمینی صاحب نے اسلامی ملکوں کو آزاد کرنے اور وہاں انقلاب برپا کرنے کا جہم کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے عراق کے ملادہ، مصر، سعودی عرب، اردن اور دوسرے متعدد عرب ممالک میں بھی انقلابات برپا کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ خمینی صاحب خاد نگہ اور مجدد نبوی کو بھی آزاد کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور اپنے ان

اسلام دشمن سامراجی طاقتوں سے خفیہ ساز باز کر کے ہر طریقہ اپنا رہے ہیں اور اسلامی ملکوں اور بالخصوص عرب ملکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عراق، ایران کی پانچ سالہ طویل جنگ ہمارے سامنے ہے جس میں غلینی ماحجب کی ہٹ دھرمی اور جنگ بندی کے سلسلے میں تمام تر خدائی سامنے آچکے ہیں۔ اسلامی ملکوں اور اسلامی چوٹی کانفرنسوں کی تمام تر کوششیں اور دباؤں کے باوجود وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے امام خمینی کے تحریری ذہن کا اندازہ پوری طرح سے چلے سکتے آتھارہا ہوتا ہے۔ اس جنگ سے نہ صرف یہ کہ خلیجی ممالک معاشی اور اقتصادی طور پر متاثر ہوئے ہیں، بلکہ پورا عالم اسلام اس سے متاثر ہے۔

جب سے ایرانی انقلاب رونما ہوا ان میں چند نعرے قومی نعرے کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور جو نعرے ہرجوس اور کانفرنس وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں۔ انہی نغروں میں سے مرگ بامر کیہ مرگ برشودی (ردس) اور مرگ بر اسرائیل بھی ہے۔ جو بڑی شدت کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، ان نغروں کا مقصد اور مطمح نظر کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، البتہ قرآن اور دلائل سے اتنا مزور جانتے ہیں کہ ان کو کھیلے نغروں سے عالم اسلام اور مسلمانوں کو یہ یاد کرانا مقصود ہے کہ وہ اسلام دشمن خواہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی ہی طاقت کیوں نہ ہو ان کے دشمن ہیں، لیکن ان نغروں کی حقیقت کیا ہے وہ ارباب علم و دانش پر مخفی نہیں۔

مرگ برشودی کی حقیقت اس سے کچھ نہیں ہے کہ ان کو کھیلے نغروں سے ایک طرف اسلامی ملکوں اور مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جائے اور سیدھا کیا جائے اور دہرہ اپنے تحریری مقاصد بھی حاصل ہوں۔ مثلاً افغانستان، اور وہاں کے مظلومین کی ہمدردی کی تہ میں بھی افغانستان کے شیعہ مفرکامخاد پوشیہ ہے۔ ایران چاہتے ہیں کہ حالات موجودہ روسی قبضہ کی ساتھ معمول پر آجائیں یا کم از کم روسیوں کی واپسی کی یہ شکل نہ ہو کہ اقتدار مجاہدین راہل کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے، یا اس کی بنا پر جائے۔ افغانستان کے بارے میں ایران کی اس پالیسی کے اندر اس کے واضح قرائن پائے جاتے ہیں کہ اس میں افغانی شیعوں کا اور ایران کا اپنا مفاد پیش نظر ہے، جو روسی مفاد سے بھی بہت کچھ ہم آہنگ ہے۔ مثلاً یہ کہ کچھ دن پہلے افغانستان سے مظلومین کے جو نمائندے ایران بلائے گئے تھے اور ان سے تعاون کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ سب کے سب نمائندے شیعہ ہی تھے۔ حالانکہ افغانستان میں اکثریت سنیوں کی ہے اور اس وفد کے اندر ایک بھی سنی نہیں تھا۔ افغانستان کے معاملے میں ایران کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روس کے ساتھ ایرانی انقلاب کی مکمل منہاجمت اور دوستی ہے۔

مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کی حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یعنی کم از کم اس پر مرگ (موت) نازل کرنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ اصل دلچسپی کامرکز اور نشانہ خطی علاقہ اور جزیرہ العرب ہے۔ یہاں کی حکومتوں کا خاتمہ اور ان کی جگہ شیعہ اقتدار مسلح نظر ہے۔ اور باقی سب اس مقصد کے ذرائع۔

غرضیکہ ایران کے عوام کی اس بہروپے تفہیمی سے جو امیدیں اور توقعات وابستہ تھیں اور ان کی قیادت میں انقلاب کا خواب دیکھا تھا وہ سب بکھٹ ہوا ہو گئیں اور ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کل کا یہی محبوب قائد آج ایرانی عوام کی نظروں سے گر چکا ہے اور اس کے خلاف ایک عام دلی کدورت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی قیادت میں بقول علی رضا بادی سابق گورنر مرکزی بینک ایران کے: جس انقلاب کا تصور ذہنوں میں قائم کیا تھا وہ عدل و رواداری، امن و مساوات، آزادی اظہار اور جمہوری اداروں کے ذریعہ نظام حکومت چلانے کی بنیادی اصولوں پر مبنی تھا، لیکن اس کے بعد جو صورت ہوئی وہ برعکس نکلی۔

حقیقت یہ ہے کہ امام بناد اسلامی انقلاب کے قائد اپنے مذہبی عقیدہ، تفسیر کے اصول پر پوری طرح رہنما و رہبانند ہے، جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور۔ یعنی صاحب ایک طرف تو مرگ بر امریکہ، مرگ بر شوروی دس، اور مرگ بر اسرائیل کا نعرہ بے باک بلند کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف انہی اسلام دشمن طاقتوں کی شہرہ اپنے ہم مذہب کے خلاف برسرِ پیکار ہے۔ ایک طرف تو یہ امام بناد اسلامی انقلاب کے قائد فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت سمجھ کے آئسوہا ہے اور دوسری طرف انہی عرب ممالک کو انہی عربوں سے آزاد کرنے میں مصروف عمل ہے۔ بلکہ تو یعنی صاحب اخوانی مظلوموں کے قطع نظر اس کے کہ وہ سنی ہیں یا شیعہ، پناہ دیتے ہیں اور اپنے کو مسلمانوں اسلام کا بھی خواہ ظاہر کرتے ہیں اور دوسری طرف یہی خیمتی صاحب حرم و کعبہ کی حرمت اور اس محترم شہر کے اذلی کے دامن کوتاہ ماکر دیتے ہیں۔

یہ سب ایرانی انقلاب کے قائد یعنی صاحب کے دور رخ کردار کا ایک سا عکس ہے۔ ورنہ حقیقت اس سے کہیں بھیانک اور طویل تر یہ ہے۔ صرف مزدت اس بات کی ہے کہ امام اسلام مستعد ہے۔ چراغ مصطفوی کے مقابل میں شرابو لہبی برسرِ پیکار ہاکیل ہے اور ہاکرے گا۔ اس لیے امام اسلام کو چاہیے کہ اس مائیکل شرابو لہبی کے چراغ مصطفوی کا کھن ٹھنڈا پیش کریں۔

سینہ کار رہا ہے اذل سے تا امروز چراغ مصطفوی سے شرابو لہبی

باب الفتاویٰ

افادات مفتی اکبر علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ

- (۱) قبر پر اذان اور اقامت کا حکم۔
 (۲) جمعہ سے قبلے لاؤڈ اسپیکر پر قرآن کی تلاوت کا حکم۔
 (۳) اذان کے بعد بلند آواز سے درود و سلام کا حکم۔

- (۱) سوال: میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر پر اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔
 (۲) الجواب: بلاشبہ یہ بدعت ہے، شریعت میں اسکی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نہ ہی آپ کے صحابہؓ رضوان اللہ علیہم سے، جب کہ ہدایت انہی کی اتباع میں ہے ارشاد باری ہے:
 والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان
 اور سب سے اول سبقت کرنے والے یعنی ہاجرین اور انصار، اور جو ان کی نیک روش کے تابع ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ اللہ سے۔
 رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (توبہ، آیت ۱۰۰)

اور ارشاد نبوی ہے:

- من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہو رد۔
 جس نے ہمارے اس معاملے (دین) میں نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو اس کا یہ کام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔
 (صحیح بخاری، کتاب الصلح باب ۵)

نیز ارشاد ہے:

- مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ زِدٌّ۔ (صحیح مسلم، کتاب الاقیئہ باب ۸)
 کسی نے اگر ایسا کام کیا جو ہمارے طریقہ پر نہیں تو اس کا یہ کام اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔

نیز ارشاد ہے:

- وشر الامور محدثاتها وكل بدعة
 دینی معاملات میں نیا کام بہت بری چیز ہے

ضلالة (صحیح مسلم: کتاب الحجۃ، باب ۱۳) اور ہر نیا کام گمراہی ہے۔

درود و سلام ہو اللہ کے نبی پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر

(مجموعہ فتاویٰ شیخ ابن باز، مفتی اعظم سعودی عرب، ج ۳ ص ۳۳۴)

(۲) سوال: عالم اسلام کی بہت سی مساجد میں جمعہ کی نماز سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اسکا کیا حکم ہے؟

الجواب: کتاب و سنت سے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسلئے شریعت کے معروف قاعدے کے مطابق یہ عمل بدعت کے شمار میں آتا ہے، اسلئے اس کو ترک کر دینا چاہیے نیز بدعت ہونے کے علاوہ اس سے نمازیوں کی تلاوت کرنے والوں کی تلاوتوں میں خلل پڑتا ہے، واللہ اعلم۔

(الدعوة "بتاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۰ھ)

۳ سوال: بعض مؤذن اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب: اگر مؤذن پست آواز میں ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اذان کے جواب دینے والوں کے لئے بھی یہ جائز ہے، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے:

اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشوا، ثم سلوا لى الوسيلة، فانها منزلة من الجنة لا تنبى الا ليعبد من عباد الله وادجوا ان يكون انا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة.

(مسلم کتاب الصلوة، باب ۴)

جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو ویسا ہی تم بھی کہو جیسا وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود و سلام بھیجو، اسلئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر دس بار سلام بھیجتا ہے۔ پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو، وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے کسی ایک ہی بندے کیلئے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں، تو میں شخص نے میرے لئے وسیلہ کا سوال اللہ سے کیا اس کی شفاعت واجب ہوگئی۔

اور صحیح بخاری میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے:

من قال حين يسمع النداء اللهم

اذان سننے کے بعد جو شخص دعا پڑھے، اللہ اس

رب هذا الدعوة التامة، والعلوة
القائمة آت محمدا الوسيلة
والفضيلة وابعد مقام محمود
الذي وعدته "حلت له شفاعتي يوم
القيامة" (صحیح بخاری: کتاب الاذان باب ۸)

لیکن اگر مؤذن اس کو اذان ہی کی طرح بلند آواز سے پڑھے تو یہ بدعت ہے اسلئے کہ اس سے یہ شبہ ہو جائے گا کہ یہ بھی اذان ہے، اور اذان کے کلمات میں زیادتی جائز نہیں، اذان کا آخری کلمہ "لا الا للہ" ہے، اس سے زیادہ کوئی کلمہ بڑ نہیں، اگر یہ کام بھلائی کا ہوتا تو سلف صالحین اس کی طرف سبقت کئے ہوتے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا ہوتا، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے:

"من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"

(مجموعہ فتاویٰ شیخ ابن باز ج ۱ ص ۴۴۴)

اس کی ایک مسجد میں دیکھا کہ مؤذن اذان اور اقامت پھیلے یا آواز بلند درود اور ایسی پڑھتا ہے، یہ بدعت شمال ہند کے بدعتی لوگوں میں بھی دیکھے کو نہیں آتی ہے، اس کے بدعت ہونے میں کسی بھی مسلم کو ادنیٰ شبہ نہیں ہو سکتا، جب اذان کے بعد مشروع درود پسٹ آواز کی بجائے بلند آواز سے پڑھتی بدعت ٹھہری تو جس کا سرے سے شرع میں وہودی نہیں اس کے بدعت ہونے میں کیا شبہ؟ (مرتب)

ہماری نظر میں

نام کتاب: اسلام، عورت اور عصر حاضر
 نام مولف: ڈاکٹر رشاد نکہت لاری ام ہانی، لاری منزل کھنڈ
 صفحات: ۲۰۸
 سال اشاعت: ۲۰۱۹
 ناشر: دین دانش پبلیکیشنز، عظیم آباد کالونی، پٹنہ ۷۷

یہ کتاب دراصل تین مقالات کا مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوئے تھے، ان کو بہترین کتابت و طباعت (فوٹو آفیسٹ) سے مزین کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ انفقیر مشہور عالم دین حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کا ہے۔ اور تقریبات مشہور شاعر، پروفیسر عنوان چشتی، پروفیسر اسلوب احمد اور مگن ناتھو آناد نے لکھے ہیں، نیز علامہ واقف عظیم آبادی کی منظوم تقریظ بھی شامل ہے۔

کتاب کے اندر جا بجا بہترین خط میں قرآنی آیات اور ان کے ترجمے بھی دیئے گئے ہیں اور مقالات چونکہ دینی اور اصلاحی نوع کے ہیں، اس لیے موقع محل سے قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور علامہ اقبال کے اشارے سے بھی خوب کام لیا گیا ہے۔

ان مقالات کے مطالعہ سے جو بات سب سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے، وہ ہے مولف کا جذبہ دین، جو اس طرح کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین میں آج کل خفا ہے، آج کل تو اس طرح کی بڑی ڈگریوں کی حامل خواتین سب سے زیادہ مغربی تہذیب و تمدن کی دلدادہ نظر آتی ہیں۔ ایسے ماحول میں مولف مذکورہ کا جذبہ قابل ستائش ہے۔
 زبان و بیان رواں اور سستہ اور موثر ہے، کوشش کی گئی ہے کہ بات دل میں اتر جائے اور یہ صرف اُردو سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں دراصل اثر ہے طلب کے درد و سوز کا، موجود معاشرتی بے راہ روی پر قلب مومن کی درمندی کا۔

کتاب کے نام سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف عورت سے متعلق ہوگی، یعنی اسلام اور عصر حاضر میں عورت کے مقام کا ذکر اور موازنہ ہوگا۔ مگر تیس مقالات میں سے صرف آٹھ مقالات عورت سے متعلق ہیں، خواہ اسلام کی نسبت یا عصر حاضر سے نسبت سے، باقی پندرہ مقالے عام دینی نوع کے ہیں۔ مطالعہ سے ایسا لگتا ہے کہ کتاب کا یہ نام افلاوی یا تنقیدی مضامین کے مجموعوں کے ناموں کی طرح ہے، جس کے نام پہلے افسانہ یا مضمون کے عنوان پر رکھ دیئے جاتے ہیں، یا مولفہ کا یہ مقصد ہے کہ اس مجموعہ مقالات میں الگ الگ ان تین مہنوعات پر مقالے ہیں، لیکن یہ مقصد اس شعر کا مصداق ہوگا۔

گس کو بارخ میں جاسے نہ دینا
کہ تاجی خون پرولنے کا ہو گھٹکا

صفحہ ۲۰ پر آیت قرآنی "واغضضن من ابصارھن" کا ترجمہ کیا گیا ہے "اپنی نظریں بچا کر رکھیں، عجب ترجمہ ہوگا۔ اپنی نظریں نیچی رکھیں" غرض بصر اردو میں بھی مستقل ہے۔

صفحہ ۲۱ پر "عائدہ" کو "عایدہ" لکھ دیا گیا ہے اور صفحہ ۱۳۲ پر حافظ منذری کی "ی" لکھنے سے رہ گئی ہے۔

صفحہ ۱۶۸ پر ایک جگہ ہے "ایک روایت کے مطابق..... اذفلیت و برتریت حاصل ہے۔"

میرا خیال ہے کہ اردو میں بھی "ریت" صرف عربی الاصل الفاظ کے اخیر میں لگاتے ہیں، اور "برتر" کا لفظ فارسی ہے، اردو کا صحیح استعمال برتری ہوگا۔

صفحہ ۱۶۹ پر "صنود اکرم" "اکرام" ہو گیا ہے اور "سیدۃ نساء اہل الجنتہ" کی "ہ" لکھنے سے رہ گئی ہے،

یز آیت قرآنی "التقاکم" کو "التقیاکم" لکھا گیا ہے۔ قرآنی آیات کو عثمانی رسم الخط ہی میں لکھنا چاہیے۔

"التقاکم" کا خط جمل بھی سکتا ہے، مگر "التقیاکم" فرماؤ اس رسم الخط ہے۔

بہت سی جگہوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے "صلعم" سے کام لے لیا گیا ہے، حالانکہ مقالہ بعنوان "رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم" کے مقالہ نگار کو تو بدیم ادلی اس بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، جبکہ "صلعم" بھی کہیں صرف

"م" میں بحث کر رہا ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ محدثین کرام کا شیوہ تھا کہ

جتنی بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا اتنی بار کہیں "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھتے اور بولتے تھے۔

کتاب میں ایک مقالہ بعنوان "شب بارات" رحمت و نجات کی رات "بھی ہے، جیسا کہ کچھ اوپر اشارہ کیا ہے کہ

کتاب میں آیات و احادیث سے خوب کام لیا گیا ہے تو اس مقالے میں یہ بات کچھ زیادہ ہی نظر آئی۔ مگر ان احادیث میں سے اکثر ضعیف اور موضوع ہیں۔

یہ صرف مولفہ کی ٹریڈی نہیں بلکہ بڑے بڑے الاسلام ٹاؤپ کے علماء کا دعوہ بھی اس باب میں ٹوٹا ہوا ہے تو بیماری مولفہ کو کیا کہا جائے، انھوں نے تو ان علماء کی مولفات سے یہ جان کر ان احادیث کو لیا ہوگا کہ یہ لوگ معتبر عالم ہیں۔

اس امت کی ایک ٹریڈی یہ بھی ہے کہ کسی معلومت خداوندی کے سبب امت میں ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر ٹریڈی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ٹھوس علم کے بغیر کچھ لوگ دعوت اسلام اور اصلاح و تجدید کے میدان میں کود پڑتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جہل مرکب میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، بقول شاعر:

آنکس کہ خداوند بداند کہ بداند

در جہل مرکب ابدالذہر بماند

ایسے لوگ ایک طرف تفسیر بالرائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو دوسری طرف "تفسیر کی غلطی" کا شکار ہو جاتے ہیں اور "تفسیر کی غلطی" بتائے دئے اور زیادہ غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ اعلان فرماتے ہیں کہ عقائد کے باب میں صمیم اخبار آحاد معتبر نہیں تو دوسری طرف ضعیف اور موضوع احادیث کو بھی عقائد کے باب میں مستند بنالیتے ہیں۔

ہمارا دئے سخن مولفہ کی طرف نہیں، یہ تو قطع میں آپڑی تھی "دالی بات ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب بڑے بڑے کا حال احادیث کے بارے میں یہ ہے تو بیماری کو کون کوسے کہ آپ نے ضعیف اور موضوع احادیث کا ہمارا کیوں لیا۔

اس مقام میں موصوفہ نے سورہ وفان کی آیت "لیلة مبارکة" کی تفسیر میں بعض مفسرین کا یہ قول نقل کر لیا ہے کہ اس سے مراد شب براءت ہے اور پھر خود ہی "اکثر اکابرین" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک اس سے مراد رمضان دالی شب قدر ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تو جب قرآن سے ثابت ہے کہ "لیلة مبارکة" سے مراد "شب قدر" ہے تو پھر بعض مفسرین کے باطل قول سے ہمیں کیا لینا دینا؟

اس مقالے میں درج شدہ گیارہ بارہ احادیث میں سے صرف ایک حدیث در سال کے گیارہ مہینوں میں شبان میں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے (حد: ۱۲) صحیح ہے اور ایک حدیث (نصف شبان کی رات میں اللہ تعالیٰ مخلوق کی

طرف دیکھتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے۔ (ص ۱۲۰۰)۔ گرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمزوری ہے بعض علماء نے ان کے مجموعی طرق کے پیش نظر اس کی تفسیر کی ہے، مگر اس کے الفاظ اس کتاب کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ (ملاحظہ ہو محدث شماره شعبان ۱۴۱۰ھ، حدیث ۴۳ - ۱۲۰۰)

حضرت عائشہ کی حدیث (ص ۱۲۲، ۱۲۳) جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جلے کا ذکر ہے، اس میں تین علتیں ہیں (۱) دو جگہ انقطاع ہے (۲) بحاج بن ارقطہ ضعیف ہیں (۳) اور یحییٰ بن ابی کثیر دلس راوی ہیں۔ اتنی ساری اور زبردست علتوں کے باوجود علماء و خطباء اور مؤلفین دھڑلے سے اس کو شب براءت کی فضیلت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس رات زبردست تیاریوں کے ساتھ قبرستان کی زیارت ہر سال کی جا رہی ہے، حالانکہ مذکورہ علتوں کے علاوہ اس ضعیف ترین حدیث میں اللہ کے رسول کے بطور خاص قبرستان جلے کا ذکر ہی نہیں، جیسا کہ مؤلف فرماتے ہیں (ص ۱۲۳)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کی باری میں قبرستان جایا ہی کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم، کتاب الجنائز باب ۳۵ میں ہے۔

مختہ نمونہ از خود ارے، باقی احادیث کے متعلق اگن جستمہ مضمون، ضعیف اور موضوع.... دیکھا جائے؛ کچھ روایات تو میلاد نامہ جیسی کتابوں کی روایات معلوم ہوتی ہیں۔ مولف نے حوالے بھی نہیں دیے، ہیں۔ انھوں نے انھیں جہاں کہیں سے بھی لیا ہو، ان کے متون ہی سے بہتر چل رہا ہے کہ موضوعات کے قبیل سے ہیں، جیسے "قیامت کے دن رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والے کو بھوک پیاس نہ ہوگی۔" (ص ۱۲۲)

اور جیسے "شعبان کو دیگر مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے، جیسی محمد کو دیگر انبیاء و کرام علیہم السلام پر..." (ص ۱۲۱) اور پتہ نہیں اعمال شب براءت میں مولف نے یہ عمل کہاں سے نقل کیا ہے: "خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا اور غروب آفتاب کے قریب چالیس مرتبہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" پڑھنا سال کی تمام بہتری کا ضامن ہے" (ص ۱۲۳)

(اگر موصوفہ ہمیں بھی ان احادیث و اعمال کا اتہ پتہ بتادیں تو آئندہ اشڈی میں مدد ملے گی)

ہمیں حدیث نبوی "من تقول علینا ما لہم اقل فلیتبع معقدہ من النار" (یعنی جس نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے) کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضعیف اور موضوع

احادیث کے استعمال سے بچنا چاہیے، اس لیے بغیر تاکید حاصل کیے کسی حدیث کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ ہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے حجت صرف ان احادیث میں ہے جو ثابت ہوں اور یہ کہ مجموعہ احادیث ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں۔

مجدد "محدث" کے "گوشہ تبصرہ" کے صفحات کی تنگ دامانی کے سبب ہم کتاب کے دیگر قابل نقد مضمونات سے صرف نظر کرتے ہوئے موجودہ معاشرتی بے راہ روی کے شکار عام اردو خواں طبقے کے لیے اس کتاب کی افادیت پر صاف کرتے ہیں اور شہ سے دعا کرتے ہیں کہ کتاب کو مولف کے لیے توشہ آخرت بنائے۔

”اللہ کہے زورِ قلم اور بھی زیادہ“

(اصغر مجتبیٰ السلفی)

مطبوعات جامعہ سلفیہ

• حرکت الانطلاق الفکری (عربی طبع ثانی ۵۲۶ صفحات)

تالیف: علامہ محمد اسماعیل سلفی؟، تعریب: الدكتور مقتدی حسن الازہری

• صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم (ہندی طبع ثانی ۱۴۴ صفحات)

مولانا محمد صادق سیالکوٹی ترجمہ: عبدالرحمن انصاری

• سرشارخ طوبی ————— فضلاء بن فیضی

• مسائل قربانی مع توضیحات عینی اردو، ۸۶ صفحات

تالیف: مولانا علین الباری، عالیساوی

ملنے کا پتہ :- مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس، ہند۔ ۲۲۱۰۱۰

ماہنامہ محارفات بنارس

شمارہ ۷ • جولائی ۱۹۹۰ • ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ • جلد ۵

اس شمارہ میں

- ۱۔ تارک ملاء کا حکم: قرآن و حدیث کی روشنی میں (۲)
- ۲۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین
- ۳۔ ٹیسٹ ٹیوب بے بی: ایک جائزہ
- ۴۔ فطری نظام تخلیق اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی۔
- ۵۔ مولانا عبدالغفار حسن
- ۶۔ منگی بچہ: شرعی اور عقلی مسائل:
- ۷۔ سید محمد حسن الزمان
- ۸۔ احکامات الہیہ و جدیدہ کا فرق
- ۹۔ باب الفتاویٰ: تیس کے قانون پر مذکور، گزروں پر پودے لگانا
- ۱۰۔ احمد مجتبیٰ علفی

عبدالوہاب مجازی

دارالتالیف و النشر
بی ۱/۱۱۱ ریڈی تالاب دارالتی ۲۲۱۱۰

بدل اشتراک
سالانہ: بیس روپے، فی پرچہ پینٹ

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب

نشر الذیہ الجہر الخیر
ترجمہ: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحجاء
تحریر: شیخ محمد بن صالح بن عیثیں

تبارک صلاۃ کا حکم

قرآن و حدیث کی روشنی میں

بے نمازی وغیرہ کا ارتداد اور اس کے نتائج و ثمرات

(دوسری فصل)

ترکِ صلاۃ کے نتیجہ میں ہونے والی روت پر مختلف دنیوی اور اخروی احکام مرتب ہوتے ہیں۔

دنیاوی احکام: ۱۔ بے نمازی کے ولی ہونے کا حق ختم ہو جاتا ہے۔

جن امور کی ولایت میں اسلام کی شرط ہے، اس میں سے کسی امر میں اس کو ولی بنانا جائز نہیں ہے۔ بنا بریں اس کو اپنی چھوٹی اولاد اور دوسرے لوگوں کا ولی نہیں بنایا جائے گا اور نہ ہی اپنی کسی لڑکی یا دوسرے روکیوں کا وہ کسی سے نکاح کر سکتا ہے۔

ہمارے فقہاء کرام نے اپنی مختصر اور مطول کتابوں میں اس امر کی مراحت فرمائی ہے کہ ولی کے لیے اسلام شرط ہے جبکہ وہ مسلمان عورت کی شادی کرے، نیز کافر کی مسلمان عورت پر ولایت ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، ولی مرتد کے بغیر نکاح صحیح نہیں اور رشد کا سب سے بڑا اور بلند درجہ دین اسلام ہے اور اس کا سب سے پست درجہ کفر اور اسلام سے مرتد ہو جانے کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْنِ اٰدَمَ اَلَا مَنْ هُوَ اَبْرٰهِيْمُ كِي رَاٰهُ سَوَّاهُ اَتَمَّ قَوْلٍ كَيْ رَاَهُ رَوَّادُ
مُفْعَلَةٌ لِنَفْسِهِ (سورہ بقرہ: ۱۳۰)

ہوگا۔

۲۔ اقربار سے حق وراثت کا ختم ہو جانا۔

اس لیے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی متفق علیہ مرفوع حدیث ہے۔

لا یراث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ مگر یہ اور حدود و حرم میں اس کے داخلہ پر پابندی۔

ارشاد باری ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
بِخُسٍّ فَلَا يَقرَّبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا (سورہ توبہ : ۲۸)

۴۔ اس کے ذبیحہ کا حرام ہونا۔

اونٹ، گائے، بکری وغیرہ جانور، جن کی حلت کے لیے ذبح شرط ہے، اگر یہ شخص ان کو ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حرام ہوگا۔ اس لیے کہ ذبح کی شرط یہ ہے کہ ذبح کرے والا مسلمان یا کتابی (یہودی و نصرانی) ہو، مرتد یا بت پرست (وثنی) اور مجوسی وغیرہ کا ذبیحہ حلال نہیں۔

خاندان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مجوسی اور مشرکین عرب کے بت پرست اور اہل شرک اور جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کا ذبیحہ حرام ہے۔

امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اس مسئلہ میں مجھے اس قول کا کوئی مخالفت نہیں ملا، الا یہ کہ کسی بدعتی نے اس سے اختلاف کیا ہو۔

۵۔ جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ اور اس کے لیے دعائے مغفرت حرام ہے :

وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا
لَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ وَأَنْتُمْ دُكُفَرُوا بِاللَّهِ
رَسُولُهُ وَمَا تَوَاوَعَمُوا فَاِثْمُونَ

ان میں سے کسی منافق پر نماز جنازہ کہیں نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ لوگ اعداؤں رسول سے منکر ہوئے ہیں اور بدکاری ہی میں مرے ہیں۔

(سورہ توبہ : ۸۴)

نبی اور مومنوں کی شان سے بید سے کہ اللہ کے ساء
شرک کرنے والوں کے حق میں بخشش مانگیں، گو وہ قرۃ
ہوں، جبکہ ان کو معلوم ہو چکے کہ وہ کفر پر مرنے کی وجہ
جہنمی ہیں اور (سنو) ابراہیم کی دعا (مشرک) باپ
کے لیے وعدہ کی وجہ سے تھی جو اس سے کر چکا تھا، پھر
جب (اس کے مرنے پر) اسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن
ہے تو اس سے یزار ہو گیا، بے شک ابراہیم بڑا ہی زا
اور بردبار تھا۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي
قَرْبَىٰ مِنْ بَيْنِ مَا بَيْنَ أَلَيْهِمْ أَنْتُمْ أَصْحَابُ
الْبَحِيمِ ۚ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِابْنِهِ
الْأَعْمَىٰ مُوعِدَةً وَعْدَهَا آيَةً فَلَمَّا تَبَيَّنَ
لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
لَأَقْرَبُ خَلِيلٍ ۝ (سورہ توبہ ۱۱۳-۱۱۴)

حالت کفر میں مرنے والے کے لیے خواہ اس کے کفر کا سبب کچھ بھی ہو، مغفرت و رحمت کی دعا کرنا دعا کی
سے تجاوز کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کی ایک قسم بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے راستے سے
ہٹ جانا ہے۔

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ ایسے شخص کے لیے جس کا
موت کفر پر ہوئی ہو اور وہ اللہ کا دشمن ہو، دعائے مغفرت کرے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ۔ (سورہ بقرہ: ۹۸)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ وہ ہر کافر کا دشمن ہے، مسلمان پر واجب ہے کہ
وہ ہر کافر سے اپنی برأت کرے، کیونکہ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
اسْتَبْنُوا بَرَاءً مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي
خَطَرُنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (سورہ الزمر ۲۴، ۲۵)

جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا
تھا کہ میں تمہارے سارے مسمودوں سے من کی
عبادت کرتے ہو سو اے اس ذات کے جس نے مجھے پہلے

کیا ہے، بیزار ہوں ہو وہی مجھے ہدایت دے گا۔
ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تھلے
یہ نیک مثال موجود ہے، جب انہوں نے اپنی قوم
سے کہہ دیا تھا کہ تم تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت
کرتے ہو ان سے طغیہ ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور
ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا
ہوگئی، جب تک اللہ کیلئے معبود پر ایمان نہ لاؤ۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
الَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالَُوا لِلْقَوْمِ مِثْلَهُمْ إِنَّا
بِأَسْمَائِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُنَازِلُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (سورہ الممتحہ: ۴۰)

اس اعلان برأت سے اس کے لیے رسول کی اتباع ثابت ہو جائے گی۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَكَانَ الْحُجُجَ الْبَيِّنَاتِ ۖ وَإِلَىٰ
اللَّهِ الْيَوْمِ أَلْحِمُوا لِيُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكَافِرَةِ
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ (سورہ توبہ: ۳۱)

ایمان کی مضبوط ترین بنیادوں میں سے یہ ہے کہ تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو اور کسی سے
رت کرو تو اللہ کے لیے رت کرو، اور کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے دوستی کرو، اور کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے دشمنی کرو، تاکہ
بنی محبت، اپنی نفرت اپنی دوستی اور اپنی دشمنی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو۔

۶۔ مسلمان عورت سے اس کے نکاح کی حرمت:

مسلمان عورت سے اس کا نکاح اس لیے حرام ہے کہ وہ کافر ہے اور کافر کے لیے کتاب و سنت اور احکام
نیک بنیاد پر مسلمان عورت سے نکاح حلال نہیں ہے۔

پس مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ مومن عورتیں مہاجر
بن کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا بھی، امتحان کیا کرو
کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم ان کو
مومن پاؤ اور یقین یہ جان لو کہ واقعی یہ عقیدہ اسلام پر
ہجرت کر کے آئی ہیں، تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَعَثْتُمْ
بِغَيْرِ الْمَوْتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مِنَ الْكُفَرِ فَلَا تَزِفْنَ لَهُنَّ إِلَى الْكُفَرِ
مَنْ حَزَلْ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُوْنَ

المغنی (سورہ المتحدہ :- ۱۰)

نہ وہ مومن عورتیں ان (کفار) کے لیے حلال ہیں نہ وہ (کفار) ان کے لیے۔

معنی ابن قدام میں ہے: اہل کتاب کے علاوہ کفار اور مشرکین کی عورتوں اور ان کے فریضے کی حرمت میں اہل علم کے مابین اختلاف نہیں ہے۔

مرتد عورت سے (چاہے وہ جس دین پر ہو) نکاح حرام ہے، اس لیے کہ اپنے اقرار کے باعث جس دین کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے، اس کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے نکاح کی حلت کا حکم بدبہرہ اولیٰ ثابت نہیں ہوگا۔ (۵۹۲/۶)

اور باب المرتد (۳۰/۸ من المغنی) میں ہے:

مرتدا اگر نکاح کرے تو اس کا نکاح درست نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ نکاح پر برقرار نہیں رکھا جائے گا اور جو پھر نکاح پر استوار و بقا میں مانا ہے وہی پھر اس کے انعقاد میں مانع ہوگی، جیسے کافر کا نکاح مسلمان عورت سے درست نہیں۔

فقہ حنفی کی کتاب مجمع الانہر کے باب نکاح الکافر (۲۰۲) کے آخر میں ہے:

مرتد مرد اور مرتد عورت کا کسی سے نکاح درست نہیں ہے، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے مذکورہ بالا اقوال میں مرتد عورت کے نکاح کی تحریم کی طرحت موجود ہے اور یہ کہ مرتد کا نکاح صحیح نہیں ہے پس اگر نکاح کے بعد ارتداد پیش آجائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟

کتاب المغنی (۲۹۸/۶) میں ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی دخول سے پہلے ہی مرتد ہو جائے تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا اور کوئی کسی کا طرث نہیں ہوگا۔ اور اگر دخول کے بعد ارتداد پیش آئے تو اس میں دو روایت ہے، ایک یہ کہ فوراً تفریق کر دی جائے گی اور دوسرے یہ کہ عدت کے خاتمہ تک انتظار ہوگا۔

معنی (صفحہ ۶۳۹) میں مزید مرقوم ہے: ردت کی وجہ سے دخول سے قبل فسخ نکاح عام اہل علم کا مذہب ہے اور اس کے لیے دلیل دی گئی ہے اور اگر دخول کے بعد ردت پیش آئے تو فوراً فسخ نکاح اہم مالک اور امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور امام شافعی نے عدت کے خاتمہ تک اس کو موقوف رکھا ہے۔

ان اقوال کا حاصل یہ ہے کہ اگر اربعہ اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ زوجین میں سے کسی ایک کی روت سے نکاح فسخ ہو جائے گا، لیکن اگر روت دخول سے پہلے ہو تو نکاح خوداً فسخ ہو جائے گا، اور اگر دخول کے بعد ہو تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے مذہب میں فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا اور امام شافعی کے مذہب میں عدلت کے خاتمہ کا انتظار ہوگا۔

امام احمد سے دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں۔

معنی میں یہ بھی ہے کہ:

اگر میاں بیوی ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو ان کا حکم وہی ہوگا جو ایک کے مرتد ہونے کی صورت میں ہوتا ہے یعنی اگر قبل از دخول ہو تو خوداً بفرق ہو جائے گی اور اگر بعد میں ہو تو کیا خوداً بفرق ہو کر دی جائے گی، یا عدلت کے پورے ہونے تک انتظار ہوگا، جیسا کہ امام احمد کی روایتوں میں دونوں مذہب منقول ہیں اور یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔

امام ابو حنیفہ نے منقول ہے کہ نکاح بطریق امتحان فسخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان دونوں کے دین میں عقائد نہیں ہوا تو گویا وہ اسی طرح سے ہوتے جیسے کہ روت سے قبل حالت اسلام میں تھے۔ پھر صاحب معنی نے اس قیاس کی ترویج بھی کر دی ہے۔

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مرتد کا نکاح کسی مسلمان، مرد یا عورت سے صحیح نہیں اور یہی کتاب و سنت کے دلائل کا تقاضا و حاصل ہے اور یہ بات بھی کتاب و سنت اور عام صحابہؓ کے اقوال کی روشنی میں واضح ہو گئی کہ بے نمازی کا فرسہ، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اور اس نے کسی مسلمان عورت سے شادی کر لی تو اس کی شادی صحیح نہیں ہے، اس عقد نکاح سے یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اگر وہ توبہ کرے اور دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کے لیے واجب ہے کہ دوبارہ تجدید عقد نکاح کرے۔

اور یہ کفار کی حالت کفر کے نکاح کے برعکس ہے، جیسے ایک کافر ایک کافر سے شادی کرتا ہے، پھر عورت مسلمان ہو جاتی ہے، اگر یہ عدلت دخول سے پہلے دائرۃ اسلام میں داخل ہوئی تو ایسی صورت میں نکاح فسخ ہو گیا اور اگر دخول کے بعد مشرک بہ اسلام ہوئی تو نکاح فسخ نہیں ہوگا بلکہ انتظار کر جائے گا، اگر عدلت کے خاتمہ سے

سے پہلے شوہر مسلمان ہو گیا تو یہ اس کی بیوی ہی رہے گی اور اگر عدت گزرنے لگی اور وہ مسلمان نہ ہوا تو پھر اسے اس کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ نکاح اس کے اسلام لانے کے وقت ہی منع ہو چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کفار و مشرکین اپنی بیویوں کے ساتھ مشرقت بہار ہوتے تھے، جن کے عقد نکاح کو آپؐ برقرار رکھتے تھے، لیکن اگر حرمیت کا کوئی سبب موجود ہوتا تھا تو ایسا ہمارے کرتے تھے جسے میاں بیوی اصلاً مجوسی رہے ہوں اور ان کے مابین کوئی ایسا رشتہ رہا ہو جس کی بنا پر آپؐ ایک دوسرے کے لیے حرمیت ثابت ہو تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپؐ اس سبب تحریم کے باعث ان درمیان تعزین کرا دیتے تھے۔

اگر یہ مسأله اس مسلمان کے مسئلہ کی طرح نہیں ہے جو ترک نماز کے باعث کافر ہو گیا، اور اس سے کسی مسلمان عورت سے شادی کر لی ہو، کیونکہ مسلمان عورت اصلی کافر اور مرتد کے لیے نفس شرعی اور اجازت سے حلال نہیں ہے، اس لیے اگر کافر مسلمان عورت سے نکاح کرے تو یہ نکاح باطل ہے اور دونوں میں نفہ واجب اور اگر وہ مسلمان ہو جائے اور اس عورت کی طرف رجوع کرے تو نئے عقد کے بغیر ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ بے نمازی کی مسلمان عورت سے ہونے والی اولاد کا حکم:

بے نمازی کی مسلمان عورت سے ہونے والی اولاد کا حکم یہ ہے کہ ہر صورت میں یہ اولاد ماں ہی کی ہوگی بے نمازی کو کافر نہ مننے والے لوگوں کے فتویٰ کے بموجب اولاد ہر حال میں اس کی طرف منسوب ہوگی اس لیے کہ اس کا نکاح صحیح ہے۔

لیکن بے نمازی کو کافر کہنے والوں کے قول کے مطابق اور یہی رائے درست اور صواب بھی ہے جیسا محقق و مدلل طور پر فصل اول میں گزرا ہم دیکھیں گے کہ:

۱۔ اگر شوہر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے یا وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا تو ایسی صورت یہ اولاد اسی کی ہوگی اور اسی کی طرف منسوب ہوگی۔ اس لیے کہ اس کے اعتقاد کے بموجب ایسی صورت یہ اس کی اپنی بیوی سے ہمبستری جائز ہے اور یہ شوہر والی مباشرت کے حکم میں ہوگی جس میں نسب کی نسبت شوہر کی طرف ہوتی ہے۔

اور اگر شوہر کو یہ علم ہے کہ اس کا یہ نکاح باطل ہے اور اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو تو اس کی یہ اولاد

اس سے منسوب نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ان کی تخلیق ایسے شخص کے نطفہ سے ہوئی ہے جو اس مباشرت کو حرام سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسی عورت سے جماعت کرتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔

۲۔ ردت سے مرتب ہونے والے اخروی احکام :

(۱) ملائکہ (فرشتے) اسے ڈانٹتے پھسکارتے ہیں بلکہ ان کے منہ اور پشتوں پر مارتے ہیں، ارشاد باری ہے :
وَلَوْ تَوَصَّيْنَا إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر آپ لاس وقت کا واقعہ دیکھیں جبکہ فرشتے
الْمَلَائِكَةُ يُضْطَرُّونَ وَيُجْهِدُونَ وَأَذْبَابُهُمْ ان (موجودہ) کافروں کی جان قبض کرنے جلتے ہیں
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذٰلِكَ اور ان کے منہ اور ان کی پشتوں پر مارتے جلتے ہیں
بِمَا كَذَّبْتُمْ أَيَذْبَإِكُمُ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہتے جلتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگے چل کر
لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ آگ کی سزا بھی لانا، یہ (عذاب) ان اعمال کفر کی

وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور یہ
امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے
والا نہیں۔

(سورۃ انفال : ۵۰، ۵۱)

(۲) اس کا حشر و نشر کفار و مشرکین کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ وہ انہیں میں سے ہے۔

قرآن میں ہے :-

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا و جمع کرو ظالموں کو، ان کے ہم مشرکوں کو اور ان
أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ مبدودوں کو جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت
دُونَ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتلاؤ۔
الْجَنَّةِ حَتَّمُ۔ (سورۃ صافات : ۲۲، ۲۳)

مذکورہ آیت میں "ازواج" زوج کی جگہ ہے جس کے معنی مستغف کے ہیں مطلب یہ ہے کہ

ظالموں اور ان کے ہم مشرب اہل کفر و ظلم جمع کرو

۳۔ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنا۔ ارشاد باری ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ بیشک اللہ تعالیٰ کافروں کو رحمت سے دور

لَهُمْ سَعِيرٌ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا
لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ
تَقْلَبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ
يَا لَيْتَنَا اطعنا اللهَ وَاطعنا
الرَّسُولَ۔
(سورہ احزاب : ۶۲، ۶۵، ۶۶)

کر رکھائے، اور ان کے لیے آتش سوزان تیار کر رکھو
ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کوئی یار
پائیں گے نہ کوئی مددگار، جن روز ان کے چہرے
دورخ میں الٹ پلٹ کیے جا دیں گے، یوں کہتے
ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی
اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

بے نمازی کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں جو دنیاوی اور اخروی احکام مرتب
ہوتے ہیں، اس اہم مسئلہ پر ہماری گزارشات ختم ہوتی ہیں، اس فعلِ خبیث اور جرمِ عظیم کے ارتکاب میں بہت
سارے مسلمان مبتلا ہیں، لیکن ایک بات یہ عرض ہے کہ ہر وہ شخص جو توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے توبہ کا
دروازہ کھلا ہے، اس لیے اے برادران اسلام! اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو، اللہ کے لیے مخلص
ہو جاؤ، اپنے اعمال پر نادم ہو اور یہ عزم کرو کہ اب دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو گے، اور
اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ يَجْزِي اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَمَا لِلَّهِ عُفُورٌ اَرَّحِيمًا وَمَنْ
تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ
مُتَابًا۔
جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا،
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا
اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے
اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے وہ اللہ کی طرف
لوٹے گا۔

اللہ رب العزت سے ہم رشد و ہدایت کے طالب ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ صراطِ مستقیم پر
چلائے، ان انبیاءِ رسل، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستہ پر، جن پر اللہ نے اپنا انعام
و اکرام فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے راستہ پر نہ چلائے جو گمراہ ہوئے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا۔

ٹیسٹ ٹیوب بے بی : ایک تجزیہ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على
سيد المرسلين وعلى اهل طاعته اجمعين۔

اما بعد ! آج کل "ٹیسٹ ٹیوب بچہ" کے بارے میں لوگوں میں بحث چل رہی ہے، بعض لوگ شرعی نقطہ نگاہ سے اس کے جواز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اخبار خواتین جلد ۲۳ شمارہ ۲۲۲، ۱۸-۲۲ جولائی ۱۹۸۹ء مطابق ۱۴-۲۰ ذوالحجہ ۱۴۰۹ھ کا شمارہ ہے جس میں نیم فزوس کا معنون شائع ہوا ہے اور جو کچھ وجوہات لکھی ہیں ان کا اصل مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس معنون میں اس پر زور لگایا گیا ہے کہ مشین کے ذریعہ بقول ان سائنسدانوں کے رحم میں نطفہ صحیح طرح سے رکھا جاتا ہے اور قدرتی طرح بچے کی ماں کے رحم میں پرورش ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب بیان کیا گیا کہ مرد کے نطفہ کا کس طرح اخراج کیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو اس لامعنون دو ہی صورتیں بتائی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ لِعَزْوَجِهِمْ حَافِظُونَ الْأَعْلَىٰ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَدَامَ ذَلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المومنہ ۱۸۱۴)
یعنی اپنی منکوبہ عورتوں سے ہمبستری کرنا یا ان لونڈیوں کے ساتھ محبت جن کو شرع نے حلال کیا ہے۔ یہی
دو طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ناجائز و حرام ہے اور زنا میں شمار ہے، قرآن نے اس کو حدوں
فلم اور حد سے گزرنا بتایا ہے۔

وَمَنْ يَتَدَنَّ حَدودَ اللَّهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ (البقرہ ص ۲۹ پ ۱)

چونکہ فی زمانہ لونیڈوں کا کوئی وجود نہیں کیونکہ لونڈیاں وہ ہیں جو جنگ میں حاصل ہوں۔ جیسے ارشاد ہے :
وما ملکیت یمینک مما افاء اللہ علیک (الاحزاب ۲۷) اب صرف خاوند اور اس کی ملکوم
کا تعلق ہے، اس کے سوا کوئی صورت نقطہ کے خارج کرنے کی نہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ انسانی جسم میں جو اجزا
موجود ہیں ان میں نقطہ قطعاً موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہبستری کے ساتھ قدرتی مشین کے ذریعہ وہ بن کر نکلتا ہے۔ لہذا
اس کے نکلنے کا اس کے سوا کوئی بھی طریقہ غیر فطری، غیر شرعی بلکہ زنا و حرام کا رہی ہے۔ بعض فقہاء نے مشیت زنی
کو جائز کہا ہے مگر قرآنی حکم سابق سے یہ بھی عدوان اور ظلم میں شامل ہے۔ اس طرح بعض لوگ عزل و انزال کے
وقت باہر اخراج کرنا یا کا عند پیش کرتے ہیں، مگر یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ عزل کی بھی شریعت میں مریضاً منع ہے۔
اس کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ ازہر احمد و سلم و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الطبرانی و ابن مردودہ
من جذامہ بنت وہب قالت . سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزل فقال ذال
الواد الخفی وهو الموءدة سئل (الدر المنثور ص ۳۲۰ ج ۶) امام ابن حزم نے المحلی ص ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳،

عن جابر قال ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى بجدية هي خادمتنا وانا اطوف عليها واكره ان نعمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سيايتها ما قدر لها فلبث الرجل ثم اناه فقال ان البجارية قد حبلت فقال قد اخبرت انك سيايتها ما قدر لك - رواه مسلم (مشکوٰۃ ص ۲۴۵) .

اس سے بھی ظاہر ہے کہ آپ ﷺ ان کو فرمایا کہ تم کہے دیکھو جو ہونہے وہ ہو کر رہے گا اور اس نے تحریر کیا ، پھر بھی اللہ کے کام میں رکاوٹ نہیں ہوئی ۔ جو اس سنت سے کرتے وہ اللہ کے حکم کا مقابلہ کرتا ہے ، بلکہ اس یت سے عزل کرنا تو گناہ درگناہ ہے ۔

ومن ابی سعید قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الملام يكون الولد واذا اراد الله خلق شيئا لم يصنعه شيئا - رواه مسلم (مشکوٰۃ ص ۲۴۵) اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آپ عزل کو قانون قدرت کے خلاف جانتے ہیں ۔

بعض لوگ یہ روایت پیش کرتے ہیں : عن جابر قال كنا نغزل والقرآن ينزل متفق عليه وزاد مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا - (مشکوٰۃ ص ۲۴۵) مگر یہ حکم منع سے پہلے ہے کیونکہ ہر چیز اصل میںباح ہوتی ہے ۔ جب تک کہ اس لیے منع وارد نہ ہو ۔ کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ : وقد فصل لكم ما حرم عليكم (الانعام ع ۱۵) جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ۔ جس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کو " وأو " یعنی زندہ و زود کرنا کہا ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ نیا حکم ہے اور آپ نے عزل کو حرم قرار دیا ہے ۔ اس کے بعد اب حال نہیں ۔ جن صحابہ کو حرمت معلوم نہیں ہوئی وہ اس پر قائم رہے ، چنانچہ امام ابن حزم المحلی ج ۱ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں ،

وبارضا كلما خبر جذامة الذي اوردنا وقد علمنا بيقين ان كل شي فاصلة الاباحة تقول الله تعالى الذي خلقكم ما في الارض جميعا وعلى هذا كان كل شي حلالا حتى ينزل التحريم قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم فصح ان خبر جذامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الاباحات المتقدمة التي لا شئ في انها قبل البعث وهذا امر متيقن لا اذ اخبر عليه الصلوة والسلام انه الولد الخفي والواو محرم فقد نسخ

الاباحۃ المتقدمۃ یقین فمن ادعی ان ثلاث الاباحۃ المنسوخۃ قد عادت ولن النسخ
المتیقن قد یطل فقد ادعی الباطل وحق ما لا علم لہ بہ دانی بما لا دلیل لہ علیہ قال تعالیٰ
قُلْ عَاوَا۟ا۟ بَرُّہَا کَمَ انْ کُنْتُمْ مُصَادِقِیۡنَ - اس کے بعد یہ سوال ہے کہ جو نطفہ مبین کے ذریعہ نکال کر عورت
کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، وہ اس کے خاوند کا ہے یا کسی اور کا؟ اگر خاوند کا ہے تو پھر وہ قدرتی طریقہ سے داخل کر رہا
ہے، پھر اس کی کیا ضرورت؟ اور ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ عورت اور مرد کی ہمبستری کا سکون جس کو
قرآن نے ذکر کیا ہے ختم کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا
لِتَسْكُنَ اَیْہَا وَجِلَّ بَیْنَکُمُ الْمَوَدَّةُ وَرَحْمَۃٌ اَنْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٌ لِّعٰوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ (الزمر ع ۶)
گویا انسانی زندگی کو تباہی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ خود معنوں نگار تسلیم کرتا ہے کہ اس طریقہ کے استعمال سے
کبھی حل نہیں بھی ٹھہرتا، تو پھر رائے لاپم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ الغرض معاملہ قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اصل انسانی
اور فطری طریقہ کی مخالفت کرنا فطرت کشی کے برابر ہے۔ خواہ خواہ کئی ناجائز کاموں کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ غیر مرد
کے لیے عورت کی عریانی پھر اس کے عضو مخصوص کو کسی نہ کسی طرح استعمال میں لانے وغیرہ ناجائز کام کیے جاتے ہیں جو کہ
ایک یقینی امر بھی نہیں۔ اگر اس کے خاوند کے علاوہ کسی اور کا نطفہ ہے تو یہ تو زنا کے برابر ہے اور انسانی نسل کو تباہ کرنا
ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کہا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: وَاِذَا تَوَلَّی سَمِیۡ فِی الْاَرْضِ
لِیُفْسِدَ فِیْہَا وَیُعْلِلَ الْحَرٰثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ الْفُسٰدَ - (البقرہ ع ۲۷)
الغرض اس کام کا نتیجہ زنا، بے حیائی، بے غیرتی اور نسل کشی ہے۔ یعنی مرد و عورت کے ملاپ کو اللہ تعالیٰ
نے محبت کا سبب بنایا ہے، اس کو ختم کرنا مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنے سے محروم کر کے
دونوں کو نامحرم مردوں یا عورتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ اس نطفہ میں وہ جراثیم نہیں ہوتے
ہیں جن سے بچہ پیدا ہوتا اس میں ایسی دوائیں یا کوئی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جس سے اس نطفہ میں صلاحیت پیدا
ہو جائے تو یہ خرد بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی حکماء اور طبیبوں نے ایسی دوائیاں لکھی ہیں، جن سے اس میں
صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر یہ وحش اور انسانیت سوز حرکت کیوں کی جاتی ہے؟ جب سب چیزیں اللہ
کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے امر کے بغیر بچہ نہیں ٹھہرتا تو یہ غلط طریقہ اختیار کرنا کسی طرح جائز نہیں اور نفیاتی طور
پر نفور کیا جائے تو اولاد ماں باپ کی محبت اور ایک دوسرے سے سکون کو بڑھانے والی چیز ہے یہی بدبہم کہ اولاد نہ

ہونے کی۔۔۔ دوسری شادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے طریقے سے یہ سکون و محبت کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس سے دونوں کو ایک دوسرے کی احتیاجی کم رہے گی۔ بلکہ یہ سلسلہ چل کر آخر شادی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ اس سے کنواری عورتوں کو بھی بچہ جننے کا ایک طریقہ مل سکتا ہے اور گھر بیٹھے بغیر شادی کے عورتیں بچے جنتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ ہونے کی صورت میں چار شادیوں تک کی اجازت دی ہے مگر اس کے مقابلہ میں یہ شئی نکال کر نکاح اور ازدواجی زندگی کو بھی متاثر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے علاوہ کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا غیر اسلامی فعل ہے۔ نیز علماء طب نے حمل نہ ٹھہرنے کی وجوہات بیان کی ہیں اور ان کے علاج بھی ذکر کیے ہیں۔ خاص طرح مشہور طبیب امام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی المتوفی ۳۲۰ھ کی کتاب الحاوی فی الطب کی جلد ہنم میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ی فاروق کوہیا مصنفہ، ایسٹل احمد صدیقی میں ص ۲۹۳ سے ۲۹۶ تک اس مقولہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک نسخہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "مولف کے تجربہ میں کئی عورتوں کو یہ نسخہ استعمال کرانے سے فائدہ ہوا اور وہ جلد صاحب اولاد ہو گئیں۔"

اس طرح ڈاکٹر کانشی رام ہومیوپیتھیشن کتاب نسخجات ص ۲۷ میں بانجھ پن کے عنوان سے اس کا ذکر کیا ہے جس میں اس کے کچھ اسباب اور علاج ذکر کیے ہیں۔
اس طرح ڈاکٹر عبدالحمد نے چشمہ شفا مکمل باؤکمٹری کے آخر میں جو ریپریٹری لکھی ہے، اس میں بانجھ پن کے علاج کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس لیے علاج کے ان ہی قسموں میں سے کسی کو عمل میں لایا جائے اور غیر فطری طریقہ قطعاً صمیم نہیں ہے۔ لہذا صمیم طریقہ کے بجائے غیر صمیم طریقہ کو اختیار کرنا دانشمندی نہیں ہے۔
ماہذا عندنا واللہ اعلم بالصواب

•••

خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ : جامعہ سلفیہ بنارس کے سابق ناظم علی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سابق ناظم جناب مولانا عبدالحمید صاحب سلفی رحمہ اللہ کے حیات و اعمال پر مشتمل ہاشامہ محدث بنارس کے خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم جلالت اور ملت کا بیان، علماء اور مشقراء حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ موصوف سے متعلق اپنے تاثرات، نگارشات اور مقالات ارسال فرما کر اس خصوصی شمارہ کو زینت بخشیں۔

فطری نظام تخلیق اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی

قرآن و سنت کی روشنی میں

مولانا عبدالغفار حسن

عمر حاضر سائنسی ترقی کے عروج کا زمانہ ہے، نئے نئے ایجادات و انکشافات منظر عام پر آرہے ہیں۔ اور ہر نیا انکشاف اور نئی ایجاد تفقہ فی الدین رکھنے والے اہل علم کے لیے سوچ بچار کی نئی نئی جہتیں واکر قی ہے، بھنیر قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے متعلق حلت و حرمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔

اسلام اس سلسلے میں ہمیں ایک راہنما اصول ہیا کرتا ہے، وہ یہ کہ حرم ہونے کی صورت میں اس چیز سے کلیتہً اجتناب کیا جائے اور اگر حلت و حرمت واضح نہ ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ ایسی مشتبہ چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔

عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يقول: ان المحلل بين وان المحرم بين وبينهما أمور مشتبہات لا يماسهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لديته وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في المحرم، كالراعي يرعى حول الحمى لوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى اللہ محارمه۔ متفق عليه

اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کو ہر چیز پر فروغیت دینی چاہیے اور وہ شہادت سے پرہیز کرے جسے ہی اپنے دین اور عزت کو بگاڑ سکتا ہے۔

ابھی مشتبہ امور میں سے ایک آج کل کے دور کا وہ بھی انکشاف ہے جسے ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا نام دیا گیا ہے۔

جس میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعہ تخم ریزی کی جاتی ہے اور پھر فطری طریقے سے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔
 مغربی ممالک میں اس چمن رقصیات اور بقرات ہر ہے ہیں اور وہ لوگ حلت و حرمت سے بے نیاز اپنے
 بقرات میں معروف ہیں اور اب تک کئی کامیابیاں بھی حاصل کر چکے ہیں۔
 مسلمان ممالک میں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ اس طریقے سے پیدا شدہ بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ طریقہ جائز ہے
 یا نہیں؟

زیر نظر مقالے میں آیات اور احادیث کی روشنی میں ان مسائل کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے متعلقہ
 آیات قرآنی ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد وجوہ استدلال پر بحث کی جائے گی۔

آیات قرآنی:

۱۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من
 نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقة و غیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام
 ما نشاء انی اجل تسعی۔ (سورہ یحٰیٰ آیت ۵)

ترجمہ: ۱۔ لوگو! تم (دوبارہ) جی اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو اس بات پر غور کرو، ہم نے تمہیں
 (کس چیز سے) پیدا کیا، مٹی سے، (پھر تمہاری پیدائش کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا) (نطفے سے۔ پھر خون کے
 لوٹھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے (جو) شکل والی رہی ہوتی ہے) اور بے شکل بھی۔ (یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں)
 تاکہ تم پر (اپنی قدرت کی کار فرمائیاں) ظاہر کریں پھر دیکھو) ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں (کہ تکمیل تک پہنچائیں)
 اسے ایک مقررہ عیاد تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔

۲۔ ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلنہ نطفۃ فی قرار مکیں
 ثم خلقنا النطفۃ مخلقة مضمغة فخلقنا المضمغة عظمًا فکسونا العظم لحمًا ثم
 انشأنا خلقًا آخر فتبرک الله احسن المخلوقین۔ (سورہ مومنہ: ۱۳، ۱۴، ۱۵)

ترجمہ: ۲۔ اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ
 نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوٹھڑا بنا دیا۔ ہم نے پھر لوٹھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں
 بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر (دیکھو کس طرح) ہم نے اسے ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر رکھا۔ پھر

کیا ہی، بابرکت رستی، ہے۔ اللہ کی، تمام متاعوں سے بہتر متاع۔

۳۔ اللّٰذی احسن کل شیء خلقه و بعد اخلق الانسان من طین۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سوّٰه و نفخ فیہ من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و الاغشدة قليلاً ما تشکرون۔ (سورة السجدة: ۶-۸)

ترجمہ: (وہی اللہ ہے) جس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورت بنائی۔ اور اس نے انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل پتھر سے چلائی، پھر اس (کے پتے) کو (دنک شکل سے) درست کیا۔ پھر اس میں اپنی روح سے (کچھ پھونکا، اور تم لوگوں کو کان، آنکھ اور دل دیے) اس پر بھی، تم لوگ کم ہی (اس کا) شکر کرتے ہو

۱۲۔ اٰیصوب الانسان ان یترک سدی الم ینک نطفه من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، فجعل منه الزوجین الذکر والانثی۔ (سورة العنقۃ: ۳۶-۳۹)

ترجمہ: کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو (بلا با زپر) یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا (ابتداء میں) وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا، جو بورت کے رحم میں، ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا۔ پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔

۵۔ فیلنظر الانسان مم خلق۔ خلق من ماء دافیق۔ ینحج من بین القلب و الترآب۔ (سورة الطارق: ۵، ۷، ۸)

ترجمہ: پس انسان کو چاہیے کہ (اور نہیں تو اتنی ہی بات کو) دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے جو ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔

۶۔ خلقتکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا و انزل لکم من الانعام ثمنیۃ اذواج یخلقکم فی بطون امهتکم خلقاً من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لہ الملاق لا الہ الا هو فانی تصرفون۔ (سورة الزمر: ۶)

ترجمہ: (اس اللہ نے تم لوگوں کو (آدم کے) تن واحد سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارا لیے آٹھ قسم کے مویشی پیدا کیے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے) (اور بتدریج) تین تارکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل بدلتا چلا جاتا ہے) یہی اللہ تو تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کے سوا کوئی

ہو رہیں، پھر تم لوگ (حق سے) کدھر پھیرے جا رہے ہو؟

۷۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخُذْتُمْ مِيثَاقًا خَلِيفَةً۔

(سورة النساء: ۲۱)

ترجمہ: اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور تم سے نکاح کے وقت ہر و نفقہ کا پکا قول لے چکی ہیں۔

۸۔ نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ فَأَوْحِشْكُمْ أَتَىٰ شَيْئُكُمْ (سورة البقرة: ۲۲۳)

ترجمہ: تمہاری بیویاں (گروا) تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔

۹۔ فَالْتَنُّ بِأَشْرَوْهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ (سورة البقرة: ۱۸۷)

ترجمہ: سو اب روزوں میں (رات کے وقت) ان سے ہم بستری کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس کے حاصل کرنے کی خواہش کرو۔

۱۰۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَوَاقٍ قَدْحَةً۔ (سورة الروم: ۲۱)

ترجمہ: اور اسی کی قدرت، کہ انسانیوں میں سے (ایک یہ بھی) ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے دیاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تم (دیاں بیوی) کے درمیان محبت و ہمدردی پیدا کر دی۔

۱۱۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا صَلَّتْ حِمْلًا خَفِيفًا فَمِنْ ثَمَرَةٍ۔ (سورة الاعراف: ۱۸۹)

ترجمہ: اور وہ (اللہ) ہی ہے جس نے تمہیں تن واحد سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ مرنے جب عورت کو ڈھانپ لیا تو عورت کو ہلکے سے حمل رہ گیا، پھر وہ اسے، چلتی پھرتی رہی۔

۱۲۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ خُفْيُونَ الْأَعْيُنَ أُولَٰئِكَ أُولُوا مِلَّةٍ كَافًا تَاسُوا۔ (سورة المؤمنون: ۵-۷)

(سورة المؤمنون: ۵-۷)

ترجمہ: جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کے کہ ان سے مانگو، ان پر کوئی الزام نہیں لیکن جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے گزر جاتے ولے ہیں۔

۱۳۔ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِهِ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا تَضْلَنْهُمْ وَلَا مَنِئِهِمْ لِأَمْرِهِمْ فَنُيَسِتْكَ إِذْ أُنِ الْأَنْعَامُ وَلَا مَرْتَقِمٌ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا عَظِيمًا۔ (سورۃ النساء: ۱۱۸، ۱۱۹)

ترجمہ: جس (شیطان) پر اللہ کی لعنت ہے تو جس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے (نداریاں) ایک حصہ مقرر کر رہوں گا۔ ان کو بہکاؤں گا، ان کو اُردوؤں میں الجھاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ میری ہدایت و مطابقت جانوروں کے کان پر کریں گے، اور انہیں حکم دوں گا، تو میری ہدایت کے مطابق وہ) خدائی ساخت میں تبدیلی پر گئے اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے وہ صریح گمراہی میں آگیا۔

محل استدلال:

آیت نمبر ۱: (۵) سورہ حج میں انسانی پیدائش کے مراحل بیان کرنے کے بعد فرمایا: لَنُبْنِيَنَّ لَكُمْ وَنَقْرُ، الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ أَلِي أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر اپنی قدرت کی کار فرمائیاں ظاہر کریں، ہر دیکھو ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں، کہ تکمیل تک پہنچا دیں، اسے ایک مقررہ میعاد تک رحم میں ٹھہرائے رہتے ہیں۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کہ انسانی تخلیق کے تمام رحم میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے تکمیل کو پہنچتے ہیں، یہ ایک فحری نظام تخلیق ہے۔ (یعنی اس کے علاوہ ملکی (ثوب) کا طریقہ غیر فحری ہے۔

آیت نمبر ۳ (۱۲، ۱۳، ۱۴) سورہ مومن میں نَمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مُّكِينٍ فرمایا، غم ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ نطفہ بنا کر رکھا، اس آیت میں بھی انسانی تخلیق کے مختلف مدارج و مراحل بیان کرتے ہوئے آغاز میں فرمایا (فی قرار مکیں) اس سے مراد رحم مادر ہے، جیسا آیت (۶) میں اس کی وضاحت ملتی ہے ہر ہے کہ ثوب کو قرار مکیں نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ثوب بدلتا سکتی ہے جس سے اختلاف و نسب کا قوی اندیشہ ہے۔

آیت نمبر ۳: سورہ بقرہ (۸۵، ۸۶، ۸۷) میں وَمَنْ سَلَّالَةً مِنْ مَّهْمِينَ، مذکور ہے۔ اس پانی "مصنوعی طریقے سے انسانی بدن سے کشید نہیں کیا جاسکتا، اس کے لیے یا تو حلق کی شکل اختیار کی جائے گی جو شرط ممنوعہ، جیسا کہ ذیل کی آیت (رحم سے معلوم ہوگا، یا عزل کا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ عزل بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث میں

اس کو سوودہ صغریٰ قرار دیا گیا ہے.... قرآن مجید میں اذا المودۃ سئلت باقی ذنب قتلت آیت کے عموم کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ یہاں سوودہ صغریٰ اور سوودہ کبریٰ دونوں مراد ہوں گے۔

آیت نمبر ۴: سورہ قیامہ (۳۶-۳۹)۔ یہاں الغلظین من منیٰ یعنی منیٰ سے مراد رحم مادر میں منیٰ ٹپکانا ہے۔ یہی فطری طریقہ ہے، جیسا کہ دوسری آیت سورہ مرسلات میں واضح طور پر اشارہ دے رہی ہے۔

یعنی کیا ہم نے تم کو ایک حیرت پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس کو ایک مقررہ وقت تک محفوظ جگہ بھرتے رکھا۔ (آیت ۲۰-۲۱)

آیت نمبر ۵: (۵ تا ۷) سورہ الطارق۔ اسی آیت میں محل استدلال من ماعد افق ہے یہ فطری اور مجسم شکل ہے، انگلی ٹوب کی صورت میں دفن کا فقدان ہوگا۔ لذت مباشرت ایک فطری تقاضہ ہے اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، ٹوب میں یہ بات کہاں؟

آیت نمبر ۶: سورہ زمر (۶) اس آیت میں محل استدلال یہ کلمات ہیں: یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یعنی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے خلقا بعد خلق، یعنی تمام مراحل خلق کے پیٹ ہی میں طے پاتے ہیں یعنی نطفہ سے لے کر مکمل انسانی شکل اختیار کرنے تک، لیکن ٹوب کی صورت میں چند ہفتے یا چند ماہ تخلیق کا ایک مرحلہ ماں کے پیٹ سے باہر طے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر فطری بلکہ غیر شرعی طریقہ ہوگا۔
زید و فاضل ذیل میں منکوح ہے۔

آیت نمبر ۷: سورہ النساء آیت (۲۱) محل استدلال یہ جملہ ہے وقد افضی بعضکم الی بعض اس آیت براہ راست منیٰ تخلیق کو بتایا گیا ہے جو ایک فطری امر ہے۔

آیت نمبر ۸: سورہ بقرہ (۷۲) اس آیت میں بھی براہ راست مباشرت کی طرف رہنمائی دی گئی ہے۔ جس طرح رستہ کے ساتھ لواحت غیر فطری فعل ہوگا اور حرام ٹھہرایا جائے گا۔ یہی صورت ٹوب میں قرار دی ہوگی۔

آیت نمبر ۹: سورہ بقرہ (۱۸۳) اس آیت میں طلب اولاد کو براہ راست مباشرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ باشر و حق امر کا جسٹ ہے جو اپنے اصل استعمال کے لحاظ سے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

آیت نمبر ۱۰: سورہ دوم (۱۱) میں رفته ازہ و اح کے متعاضد بیان کیے گئے ہیں، ٹوب کا طریقہ جب عام رائج بلے کا تو یہ محبت و الفت کا تخلیق فہم ہو جائے گا۔

آیت نمبر ۱۱: سجدہ اعراف (۱۸۹)۔ اس آیت میں محل استدلال یہ الفاظ ہیں، "فلما ينشأها حملت حملاً خفيفاً"۔ یعنی فطری طریقہ یہی ہے کہ بیوی کے ساتھ براہ راست جنسی تعلق قائم کیا جائے۔
 آیت نمبر ۱۲: سورہ معارج (۲۸-۳۱) اس آیت میں صرف دو طریقے جنسی تعلق کے بتائے گئے ہیں یعنی بیوی یا لوندی سے اتصال کیا جائے۔ اس بنا پر تمام طریقے مثلاً لواطت، حلق، عزال ناجائز ہوں گے۔ اسی طرح یثوب بے بی کیونکہ مادہ تولید مرد سے کشید کر کے نکلے عزال کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، جو ناجائز ہے۔ (پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے)۔ ان آیات مذکورہ کو سننے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ ان آیات میں فطری نظام تخلیق کا بیان ہے اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ دوسرا کوئی طریقہ ناجائز ہے۔ جواب یہ ہے۔

آیت نمبر ۱۳: سورہ النسا (۱۱۹) فطری نظام تخلیق کو تبدیل کرنے کو شیطانی طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ آیت کے ان الفاظ پر غور کیا جائے: "ولا منہم فلیغیر خلق الله" اس لیے بعض یہ علاج نہیں ہے بلکہ نظام تخلیق کے مقابلہ میں شیطانی طریقہ کار ہے، یا جس کے مفاسد زیادہ اور منافع کم ہیں۔ علماء اصول کا ایک مشہور مضابطہ ہے کہ: "جدو المفاسد مقدم علی جلب المنافع" یعنی مفاسد خرابیوں کو دور کرنا منافع کے حصول پر مقدم ہے۔ اس بنا پر اس طریق کار کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔

ایک شبہ کا ازالہ

کہا جاسکتا ہے کہ آپریشن کے طریقہ سے بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہ بھی تو غیر فطری طریقہ ہے۔ اسے کیسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپریشن کا طریقہ وہاں اختیار کیا جاتا ہے، جہاں موت کا خطرہ ہو اور طبی طور پر بچے کی پیدائش ناممکن ہو، ظاہر ہے کہ اس موقع پر اس کی جان بچانے کے لیے اضطراری طور پر یہ آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس کے حوالہ کے لیے درج ذیل آیت کریمہ موجود ہے:

فمن اضطر غیر باع قلا عاد فلاثم علیہ۔ (سورۃ البقرة: ۱۷۳)

(لیکن جو شخص بے قرار ہو جائے، جبکہ وہ عدول ملے کرے والا نہ ہو اور حد ضرورت سے تجاوز کرے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔)

جان بچانے کے لیے آپریشن کا طریقہ اختیار کرنے پر یثوب بے بی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اولاد کے حصول کی خواہش کو اضطراری قرار نہیں دیا جاسکتا۔ ایسا عظیم شخص علاج کے دوسرے طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن جدید طریقہ

حرام کاری کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے ایک مومن اس کے جوارح کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ان کو حیوانات کے دہرے تک گرا رکھا، اس صورت میں ہم اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين۔

بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھر دیا۔

اس معکوس ترقی سے کون بچ سکتے ہیں، فرمایا: **اَلَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ**، گروہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (کیا)۔ (سورۃ النین)

اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام کو تبدیل کرنے کی مثال (بطور شاہد) حسب ذیل حدیث میں ملتی ہے:

عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الواشحات والمستوشمات والمتنصعات والمتفلجات للحسن المذیرات لخلق اللہ، (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳) یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر (۱) گوندنے والیاں (۲) گوندولنے والیاں (۳) منہ پر سے بال نوچنے والیاں (۴) دانوں کے درمیان سوراخ کرنے والیاں جن و جمال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق (ساخت) بدلے والیاں۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے: اللہ تعالیٰ نے لعنت کی بال ملانے والی پر اور بال طوائے والی پر اور گوندنے والی اور گوندولنے والی پر۔ یعنی اصل بالوں پر اضافہ کرتے ہوئے معنوی بال لگانے والی عورت ملعون ہے۔ ان لطایف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ساخت پر پیدا کیا ہے اس میں تغیر و تبدیلی جائز نہیں ہے۔ یہ تبدیلی وہیں ہو سکتی ہے جہاں شرعی طور پر حواذ نکلتے ہیں۔ یہی معاملہ فطری نظام تخلیق کہے کہ اس میں تغیر جائز نہیں ہے۔

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کو تین طلاق دی جا چکی ہوں وہ اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ کوئی دوسرا آدمی اس سے نکاح کرے اور پھر اسے طلاق دیدے تو اس شکل میں وہ پہلے شوہر کے نکاح میں آ سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا:

حتی تنکح زوجاً غیرہ

ایک حدیث میں ارشادِ نبوی ہے کہ محض نکاح (عقد) کافی نہیں ہے بلکہ لذتِ جماع کا حصول بھی ضروری ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

حتیٰ یذوق عسیلتھا کما ذاق الاول۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۶، ۲۷۸ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم)
یہاں قابلِ خوبات یہ ہے کہ اگر نوب میں ایسی عورت کا بیغہ اور مرد کا مادہ تولید جمع ہو جائے، یعنی شوہر شانی
کا مادہ تولید اور بقرہ نام ہو جائے یعنی کوئی اولاد نہ ہو تو کیا وہ اپنے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے؟
اس حدیث میں بھی فطری نظام تخلیق کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اس بنا پر معنوی تحم ریزی کا عمل شیطانی طریقہ کار ہوگا۔

...

مطبوعات جامعہ سلفیہ

قیمت
۳۵ روپے

محدث حدیث

تالیف

علامہ محمد ناصر الدین البانی

علامہ محمد اسماعیل (گوجرانوالہ)

• مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، وارانسی ۲۲۱۰۱۰

نملکی بچہ (ٹیسٹ ٹیوب لمبی)

(شرعی اور عقلی مسائل)

سید محمد حسن الزماں

۱۔ طبی اسباب :

۹۔ اباب میں جن کی بنا پر فطری طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، چار کا تعلق مرد سے ہے، پانچ کا عورت سے۔ ان تینوں سے ساٹھ اباب عارضی یا عوارضی ہیں۔ دو اباب فطری ہیں۔ رہر دو میں سے کسی کے مادہ تولید میں تولیدی خصوصیت کا فطری فقدان۔

۲۔ تعارف : اس سلسلے میں دو مختلف طریقوں میں امتیاز

(۱) پچکاری یا طریقہ (Artificial Insemination) چند سال پہلے تک انسانوں میں رائج نہیں تھا، البتہ حیوانات میں تھا، جیسے ایک تندرست ساند کا مادہ نکال کر ایک پچکاری کے ذریعہ ایک ٹوگاؤں کو لگھن کر کے کام میں لانا۔ اب یہ طریقہ کار انسانوں میں بھی رائج ہو گیا ہے۔ اس طریقہ سے صرف فرانس میں اب تک دس ہزار بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ وہاں کا سرکاری ادارہ (C.S.C.S.) ایک پچکاری صرف پانچ عورتوں پر لیکن ہر ٹوٹ ادا سے تین عورتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ رش اتنا ہے کہ بعض عورتوں کو ایک سال انتظار کرنا پڑتا ہے، پچھلے سال صرف نو سو (۹۰۰) عطیات ملے تھے جو ضرورت کے لیے ناکافی تھے۔

(۲) نملکی یا طریقہ (In Vitro Fertilisation) نملکی میں مادہ اوری اور بی ٹیسٹ ٹیوب جے بی یا نملکی بچہ کا طریقہ نکال دیا ہے۔ اس میں دو تا پانچ افراد ملوث ہوتے ہیں۔

(الف) مسٹر براؤن اور بیگم براؤن کے تولیدی جراثیم کو نکال کر نکلی میں بار آور کرنا اور بار آوری کے بعد بیگم براؤن کے رحم میں منتقل کر دینا۔

(ب) دوسری صورت میں مسٹر براؤن کی جگہ مسٹر ولیم کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بیگم براؤن کی پذیرش برقرار رہتی ہے۔
(ج) تیسری صورت میں مسٹر براؤن برقرار رہتے ہیں لیکن مسز براؤن کی جگہ بیگم ولیم لے لیتی ہیں۔

(د) چوتھی صورت میں براؤن اور بیگم براؤن کی جگہ ولیم اور بیگم ولیم خام مال فراہم کرتے ہیں، لیکن ولادت کا کارخانہ بیگم براؤن ہی ہوتی ہیں۔

(۵) پانچویں صورت میں ولیم اور بیگم ولیم کا خام مال محترمہ بشیرا کو فراہم کیا جاتا ہے جو بچہ پیدا کرنے کے بعد مسٹر اور مسز براؤن کی گود ہری کر دیتی ہیں۔

۳۔ تاریخ:

- اس معاملہ میں تجربات کا سن آغاز ۱۹۳۰ء ہے۔
- پانچویں دہائی میں ایک ڈاکٹر مصنوعی طریقے سے جنین کو ۲۹ دن تک زعمہ رکھنے میں کامیاب ہوا، لیکن ویٹیکن کے اعتراض کے بعد مزید بقرہ ترک کر دیا۔
- ۱۹۴۴ء میں ایک ڈاکٹر نے نکلی میں بار آوری میں کامیابی کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ اس نے اس بار آور مادہ کو داپن رحم میں منتقل کر کے استفادہ میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔
- ۱۹۴۸ء میں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی۔
- پچھلے دنوں بھارت میں بھی اس طرح کا ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے۔

۴ طریقہ عمل:

بیغہ انشی نکالا جاتا ہے، مرد کے تولیدی جراثیم کیشد کر کے ان پر کیمیاوی مادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان جراثیم اور بیغہ انشی کو کجا کیا جاتا ہے سنی کہ دونوں میں وصل ہو جائے (صل قرار پائے)۔ تقریباً ۲ گھنٹہ میں اس وصل خوردہ مادے (صل) کو عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ۲ سے ۳۵ فیصد تک صل رحم میں ساقط ہو جاتا ہے باقی کامیاب۔

تخمینہ لاکھ فی بچہ مبلغ ایک لاکھ روپیہ بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح دس ہزار بچے ایک ارب روپیہ

خرچ کر کے حاصل ہو سکتے ہیں۔ *

۵۔ رد عمل :

بہت سے افراد اور بعض ادارے اس طریق کار کو اخلاق اور قانون کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیتھولک چرچ اور اینگلیکن چرچ مذہبی اور اخلاقی نقطہ نظر سے اس کے خلاف ہیں۔

(الف) جہاں تک زن و شوہر کے تولیدی مادہ کو ننگلی میں بار آور کر کے ماں کے رحم میں واپس رکھنے کا معاملہ ہے تو بعض علماء جائز کہتے ہیں۔ اب وہ گناہی طریقہ جس میں بار بڑائی کا کام کچھ پیسے دے کر کسی اور کے رحم سے لیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اگر عورت اپنے ہاتھ پیر کی محنت، اپنے علم، اپنے ذہن کی صلاحیت اپنی طلاق لسانی اور ذہنی تخلیقات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتی ہے یا ان کا مادہ ضائع کر سکتی ہے تو پھر اپنے رحم کا کرایہ کیوں نہیں لے سکتی۔ وہ کسی سے ہمبستری نہیں کرتی جو گناہ ہے، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی اور نہ ہی برا خیال لاتی ہے۔ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہے، البتہ اپنے شوہر کی اجازت سے (اگر شادی شدہ ہے) رحم میں اسی طرح دوسرے کا جنین رکھ لیتی، جس طرح کسی دوسرے کا امانت رکھا ہوا زیور پہننے، یا کرایہ پر دوسرے کے بچے کو دودھ پلائے، یا پھر اللہ واسطے رخصت انجام دے۔

(ب) علماء جاد الحق نے اسے زنا قرار دیا ہے، حالانکہ فقہاء نے زنا ثابت ہونے کے لیے جسمانی قرب و اتصال کی جو شرائط متین کی ہیں ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوتی۔

(ج) یہ عمل : مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا - کی تریف میں آتا ہے۔
(د) حضور اکرمؐ کے قول :

(۱) تَخْيِيرُ أَنْطَقِكُمْ وَأَنْتُمْ كَالْكَفَاءِ مِنْ حُرُوفِ عَطْفٍ كَسَامَةِ جَسْمٍ تَرْتِيبُ سَمَاءِ أَعْمَالٍ مَشْرُوحَةٍ
یا گاہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں افعال کا ایک دوسرے سے متعلق ہونا ضروری نہیں

(۵) رہا یہ سوال کہ ترمذی کی حدیث :

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَوْجَتَهُ أَوْ مَسْجِدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَوْ مَسْجِدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَوْ مَسْجِدَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

* دوسرے الفاظ میں اگر دس ہزار پے حاصل کرنے کے بجائے اس رقم کی رقم ان امراء اور عوام کا تدارک کرنے صرف کر دی جائے جو استقرار میں رہنے ہیں تو شاید اس سے زیادہ بچے فطری طور پر حاصل ہو جائیں گے۔

تعلق کے سلسلے میں ایک امر واقعہ کو مجاز کی زبان دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جیسے لاتبا شر دھن اور لا تقربوہن کو۔ نہ کہ تولید کی کسی ایسی شکل کو جو اس زمانے میں متعارف نہیں تھی۔

(۱۰) اسلام میں دوسرے کے بچے کو گود لینا جائز ہے اور نکلے بچہ کسی کے بچہ کو گود لینے کے بجائے محل کو گود لینے کا نام ہے۔

(۱۱) اس محل کی حرمت کے لیے کوئی نفس مرتج نہیں ہے، چنانچہ فیصلہ کا انحصار قیاس اور اجتہاد پر ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان ہزاروں لاکھوں شادی شدہ جوڑوں کی ضرورت شدیدہ کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کیا جانا چاہیے جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور جو اپنی نسل چھوڑ جلنے سے معذور ہیں، جس کی بقا و تحفظ متعاصد شریعہ میں سے ہے۔

رَبَّنَا وَكُم حَرِّتُمْ لَكُمْ، کہا گیا ہے، اور پھر فَأَتَوْا أَحْوَجَكُمْ اِنِ شِئْتُمْ حَرِّتُمْ میں تخم بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور علیحدہ اکائی ہوئی پیری بھی۔ نکلے بچہ کی حیثیت پیری کی سی ہے۔

۷۔ محرکات :

سب سے پہلا قابل غور سوال یہ ہے کہ آیا یہ واقعی اس معاملہ ہے جس پر مسلمانوں کو اپنی ذہنی توانائیاں اور اپنے مادی وسائل صرف کرنا چاہئیں یا یہ ایک ایسے خدا فراموش اخلاق و تہذیب سے عاری معاشرے کا منہ ہے جہاں :

(۱) مرد کے لیے کسی بھی مجبوری کی بنا پر عقد ثانی ممنوع ہے۔

(۲) اولاد سے معذور عورت کو طلاق دینا انتہائی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

(۳) طلع لینے والی عورت کو بالعموم شب ب سری کے لیے دوست بہت دستیاب ہوتے ہیں، شوہر تقریباً نہیں۔

(۴) اولاد کم سے کم پیدا کرے (Planned parenthood) کی دھن میں کسی کے پاس بھی اپنے بچوں کا اتنا شاک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی اولاد سے محروم قریب عزیز کو ایک آدھ بچہ ملا کر دے، بے پال کردہ اپنی ولدیت کا فطری حق پورا کر سکے۔

(۵) خود غرض، خود سوا، اور منتشر کرنے کے گھر کی تنہائیوں میں دل بہلانے کے لیے اور ضیعی میں معمولی سافلیاتی اور اخلاقی سہارا بننے کے لیے سوسائٹی کا کوئی فرد دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹاتا، چنانچہ مغربی معاشرے میں ہر انسان

اولاد کا اسی طرح ضرور قند ہے جس طرح کوئی ڈوبتا ہوا شخص تنکے کا۔

۶۔ بعض جائزوں کے مطابق نشے کی کثرت سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو شدت سے متاثر کیلے۔
۷۔ بدکاری اور آزادانہ جنسی اختلاط کے نتیجے میں بعض امراض اور اسقاط حمل کی کثرت نے توالد و تناسل کی صلاحیت پر برا اثر ڈالا ہے۔

۸۔ شروع دور میں مانع حمل طریقوں کا کثرت استعمال اور آخر دور میں اولاد کے حصول کی خواہش، جب تولید کا فطری عمل مختل ہونے لگتا ہے تو سلسلہ تولید متاثر ہوتا ہے۔

۹۔ بھاری ورزش، مردانہ کھیل کود اور سخت محنت کے پیچھے بعض اوقات عورتوں کے عمل تولید میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلم معاشرہ ابھی تک مندرجہ بالا بگاڑ کا شکار نہیں ہوا ہے اور نہ وہ اس بگاڑ کے ان بھیانک نتائج سے دوچار ہے جس سے مغربی معاشرہ۔ چنانچہ اولاد سے محرومی کے تدارک کے لیے ملکی بچوں کا طریق کار اختیار کرنے کے بجائے اسلام کے نظام عفت و معاشرت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یقین ہے کہ اگر یہ نظام اپنایا جائے تو مغربی ممالک میں موجودہ لاد و لد جوڑوں کا اوسط ۱۲ فیصد سے گھر کر بمشکل دو یا تین فیصد رہ جائے گا۔

۸۔ فطری عمل اور طریق کار

شریعت نے جنس کے معاملے میں غیر فطری عمل کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ اُنْکُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَ تَنْفَطُونَ الْبَيْسِلَ کے ذیل میں آتا ہو یا مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْهَمَةٍ فَاقْتَلَوْهُ وَاَقْتُلُوا الْبَيْهَمَةَ يَا اَرْجَمُو الْاَعْلٰی وَالْاَسْفَلِ، یا وَیَحْرَمُ الْاِمْتِمْنَا لِقَوْلِهِ وَالَّذینَ فَمِنْ ابْتَنِیْ وَرَامَ ذَلٰلٍ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰدُونَ یا لَا یَبَاسُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا تَبَاسُ لِلْاِمْرَاةِ الْاِمْرَاةَ۔ کے ذیل میں آتا ہو۔ اس کے برعکس وہ جنسی عمل کے لیے ایک ایسے طریق کار کی نشاندہی کرتا ہے جو جنسی انتشار، فحاشی اور ہوجان بپا کرنے کے بجائے جذباتی اور جنسی تسکین مودت اور توالد و تناسل کے مقاصد حاصل کر سکے۔

• وَمِنْ اٰیَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسْکُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً....

• مَرَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ لَفْسٍ فَاِحْدَىٰ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا .
 • فَلَمَّا تَنَسَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَفَمَرَّتْ بِهِ .
 پچانچہ مزدی ہے کفتری مقاصد کے حصول کے لیے وہی فطری طریق کار اختیار کیا جائے جس کی نشا:
 کلام پاک میں کی گئی ہے ۔

- فَلَمَّا تَنَسَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَفَمَرَّتْ بِهِ .
- ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰی ...
- وَتُقَرِّى الْاَرْحَامَ مَا نَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى .
- اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ نَّجْمَلْنٰهُ فِى قَرَارٍ مُّكِنٍ .
- خَلَقَ النَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰی مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تَعَمَّنٰی .

یہ فطری طریق کار ایسا ہے جو مادہ تولید کے نکلی میں یکجا کرنے اور پھر رحم میں واپس ڈالنے کے عمل سے ابن نہیں پاسکتا، کیونکہ اس میں فلما تنسها، منی یعنی، اذا تمعن، نفق فی الارحام اور قرار مکہ (پہلے ہی مرحلے میں) کی صورت پیدا نہیں ہونے پاتی اور نہ ہی یہ تولیدی عمل زوجین کے ملاپ سے انجام پاتا پچہ یہ دعویٰ کرنا بجا نہیں ہے کہ شریعت میں جس طرح جنس کے غیر فطری عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس کے مقصد کے حصول کے لیے غیر فطری طریق کار کو بھی پسند نہیں کیا جاسکتا ۔

۹۔ تصفیہ طلب مسائل :

الف، انسانی جسم سے خارج ہونے والے بعض مادے طبعاً مکروہ تحریمی ہیں (لعاب دہن، پسینہ، دو یا مکروہ تحریمی اور نجس (بول، براز، خون پیپ، تولیدی مادہ) پھوڑے میں پیپ پڑ گئی ہے اس کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ پیپ پھوڑے سے خارج ہو کر جلد پر بہ نکلی یا اس نے کپڑوں کو آلودہ کر دیا تو یہ گندگی حالت ہے جس میں طہارت کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاسکتی ۔ اسی طرح اگر دانت سے بہنے والا خون یا پس منہ کے باہر آگیا تو حرام اور نجس ہو گیا، لیکن اگر داخلی افعال کے ذریعہ ایک منہ سے دوسرے منہ میں چلا گیا تو معاملہ مختلف تھا قیاس کے لیے یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ آیا جس سے بہہ جانے والے خون کو اگر کسی طرح جسم میں واپس پہنچا دیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ان مثالوں پر مرد و عورت کے تولیدی مادوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا

داخل اتعال کے ذریعہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا ایک علیحدہ عمل اور فطری وظیفہ ہے، لیکن اگر اس کے بغیر یہ مادہ بدن سے خارج ہو گیا تو کیا خارج ہوتے ہی اس کا حکم حرام اور نجس کا نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ حرام اور نجس مادے کی ملکیت کے دعوے کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کی ملکیت کا دعویٰ درست ہے تو گویا اس کی حیثیت مال کی ہے، اور اگر یہ مال ہے تو کیا اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے؟ اور اگر مالِ مباح ہے تو کیا اسے کوئی اور ضرورت مند استعمال کر سکتا ہے؟

دب، دوسرا قابلِ غور پہلو یہ ہے کہ اگر یہ حرام اور نجس ہے (اور غیر ملوک بھی) تو پھر کیا دو حرام نجس اور غیر ملوک اشیاء کو باہم ملا دینے سے حرمت، علت میں بدل جائے گی اور غیر ملوک نجاست کسی خاص فرد یا جوڑے کی ملکیت طیب بن جائے گی۔ یاد رہے کہ مرد اور عورت کے مادے مل کر اپنی کیفیت کو نہیں بدلتے، جس طرح بول و براز مٹی میں ملنے یا پانی میں تحلیل ہونے کے بعد بدل جاتے ہیں۔ بلکہ دراصل اپنے فطری مزاج کے اعتبار سے ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ یہ خوردبینی مادہ حیات جو ناممکن انسان ہوتے ہیں۔ درجہ ثمود اور بریضہ، باہم مل کر علقہ، مضغہ و فیرو کے مراحل سے گزار کر مکمل انسان بن جاتے ہیں۔ مغربی محاکم میں خون سے گھمبائی عمل کے ذریعہ ٹیکات کے اجزاء اخذ کیے جاتے ہیں، جنہیں ذائقہ کے لیے بطور نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ سور (اور دوسرے جانوروں کی) آنٹوں سے ایک طوطا اخذ کی جاتی ہے جو بعض ٹھنڈے مشروبات میں ہاضمے کے لیے ادبیر میں ملائی جاتی ہے۔ ان ہر دو صورتوں میں نجس خون اور سور کی آنت کی رطوبت اپنی ہیئت بدل دیتی ہے۔ کیا یہ اشیاء (نمک، مشروب اور پینو طیب ہیں؟ پھر آدمی اور عورت کے مادہ ہائے تولید تو بدن سے خارج ہوتے ہی حرام اور نجس ہو جاتے ہیں، باہم ملا دینے سے کس طرح ملوک، طیب اور حلال قرار پائیں گے؟ اور کسی عورت کے لیے ایک خارجی، حرام اور نجس شے کو اپنے رحم میں داخل کرنے کا کیا جواز ہو گا؟ اور اگر اس نے اس طریق کار کے مطابق بچہ پیدا کر دکھایا تو وہ کس دیں کا بنا پر نجیب الطرفین قرار پائے گا؟

(ج) پھر اس طریق کار کے نتیجے میں جوشلی، طبی، معاشرتی، قانونی اور اخلاقی مسائل پیدا ہوں گے ان میں سے بہت سوں کا کافی الحال اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اور بہت سوں کا جواب خود بخود اس طریق کار کے خلاف دیں بن سکتا ہے۔

(۱۱) جن مسائل کافی الحال اور کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ مندرجہ ذیل ہیں :

(الف) مرد کے جراثیم حیات کو ایک کیمیاوی عمل سے گزنا پڑتا ہے۔ یہ کیمیاوی عمل بچہ پیدا ہونے جوں یا بوڑھا ہونے، کس قسم کا رد عمل پیدا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر طویل عرصے کے تجربات کے بعد پتہ چلا یا کہ ماں کا دودھ اپنی صحت بخشی کے لحاظ سے مغزو ہے ورنہ دنیا کے سارے دودھ بچے کے لیے غیر مستند ثابت ہو ہیں، نیز یہ کہ کھتر عمر کو پہنچنے کے بعد ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں دوسرے بچوں کے بمقابلہ کو لیٹرال یو کی زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض کی مدافعت کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کیمیاوی عمل کے اثرات کا پھلانگنے کے لیے نلکی بچوں کی ایک پوری نسل گزرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے یہ عمل آگے چل کر بے ضرر ثابت ہو اور یہ بھی ممکن ہے دس بیس سال بعد اس کے ناقابلِ تلافی نقصانات کا اندازہ ہو سکے۔ ایک زمانہ تھا کہ لبرل کے طبو دار ہم جنسیت کے حق میں اخلاقی اور قانونی دلائل دیتے تھے اور اطباء ان کی تائید کرتے تھے۔ نصف گزرنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ اس لعنت نے جن امراض کو دعوت دی اس کے دائرے صرف فاعل کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے جائداروں کے لیے ہلکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ڈاکٹر ایسے مرین کا پوسٹ مارٹم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔

(ب) اس غیر فطری طریقے سے پیدا ہونے والے بچے کی انسانی اور طبیعی طور سے فطری بچوں کی طرح نشوونما کر سکیں گے یا کسی اور طرح؟ یہ ممکن ہے کہ یہ نئی نسل نارمل ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ انتہائی بزدل، دون ہمت، است اور قوی، یا پھر بے غیرت، وحشی، درندہ صفت، لوطی، شتم، مغلوب الغنیم اور بدکردار۔ (ج) نلکی بچہ کا تجربہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ چند سال بعد جب اکثر جگہوں پر اس کا عمومی رواج ہوتا تو ایک بدکردار، خدا فراموش معاشرے میں،

(۱) غیر ضرور، خود مرض اور زہر پرست اطباء، عفت، عصمت، وظائف، زوجیت، صلاحیت تولید جنسی موت کو کس کس طرح تباہ و برباد کر کے جالب منفعت کا ذریعہ بنائیں گے۔

(۲) جس طرح مانع حمل ادویات کی علانیہ اور وافر فراہمی سے اور استعاط کے غیر قانونی اداروں نے جنسی آوارگی، بدکرداری اور خفاشی کو فروغ دیا ہے، ان عجیب الطریقین بچوں کی پیدائش کے کیا کسانے عرا سامنے آئیں گے اور فطری اور غیر فطری تولید کے عمل ایک دوسرے میں گڈبڈ ہو کر معاشرے میں کون سے نئے سر پیدا کریں گے؟ جن کے لیے اخلاقی اور معاشرتی قدریں کو، قانون اور نجابت کے میار کو کس حد تک پاپ ہونا پڑے گا

(۲) مندرجہ ذیل مسائل وہ ہیں جن کا ادراک کیا جاسکتا ہے، چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ علانے کر ان کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کر لیں۔

(الف) طبی، حیاتیاتی اور عرفی اصطلاح کے مطابق حل اس لمحے قرار پاتا ہے۔ جب نر اور مادہ جڑو مو میں انتقال واقع ہو جائے۔ فرض کیجیے کہ یہ انتقال نکلی میں واقع ہوگا۔ اب جن سوالات کا جواب چاہیے وہ مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) نکلی میں انتقال کے بعد یعنی حل قرار پانے کے بعد عورت کو حاملہ سمجھا جائے گا یا نہیں۔ اس سوال کی اہمیت اس طرح سمجھی جاسکتی ہے کہ بالغ فرض نکلی میں استقرار کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر عورت کو حاملہ سمجھا جائے تو مدت کے مسائل کا حل، اگر ڈاکٹر اپنی غفلت کی بنا پر اسے ضائع کر دے تو خیانت کے مسائل پر غور و خوض، اگر عورت خود ضائع کر لے تو اس کی قانونی حیثیت پر غور اور قتل اولاد کا اطلاق یا استثنائے رکھنے کا مسئلہ نیز وضع حل کی نئی قرینت۔ اگر ڈاکٹر کسی اور کو فرودخت کرے تو اس مسئلہ کا حل اگر عورت اس کو اپنے رحم میں رکھ لے تو یہ مسئلہ کہ اس حمل نے رحم مادر میں شوہر کے انتقال کے بعد قرار کین اختیار کیا اس طرح نسب کے مسائل کا حل۔

(۲) اور اگر عورت کو حاملہ نہ سمجھا جائے تو پھر متوفی شوہر کے مال یا متوفی شوہر اور پسماندہ بیوی کے مشترک مال پر وراثت کے مسائل کا حل۔ اگر کچھ درنا اس حل کو عورت کے رحم میں منتقل کرنے کی اجازت دیں اور کچھ نہ دیں تو اس کا حل شوہر مقرر دفعہ ہر اسے تو فرض خواہوں کا اس حل پر دعویٰ بشرطیکہ وہ مال مستقیم بن گیا ہو۔ اگر کچھ درنا اس کی اہلیت پر شبہ کرنے لگیں تو یہ ایک طرح نسب پر اتہام ہوگا اور اس طرح حذف کا مسئلہ۔

(۳) اس موضوع کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ نکلی میں استقرار حل کے بعد عورت کا انتقال ہو جائے۔ ایسی صورت میں مسائل ایک دوسری نوعیت کے ہوں گے اور علانے کرام ان کا جو حل تجویز کریں گے وہ یا تو فیصلی پلاننگ والوں کو ہتھیار فراہم کر دے گا، یا پھر مغربی مالک کی طرح عورتوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا کر دے گا، جن کا رحم کرایہ پر حاصل کیا جاسکے۔ مغرب میں اسے نائب ماں یا (Surrogate Mother) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

(ب) ان دونوں معاملات سے ہٹ کر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم معاشرے میں اس قسم کے معاملات پر حیا کا پردہ بڑا رہتا ہے اور یہ ضروری نہ ہوگا کہ نکلی بیکہ کی کوشش کرنے والا جوڑا، اس معاملہ میں کسی اور کو بھی راز دار بنائے۔ چنانچہ شوہر کے انتقال کے بعد نکلی کے انتقال کی صورت میں نسب کے دعوے کے مسئلے میں درنا، جائداد

کے درمیان جو ہتھان طرازیوں شروع ہوں گی، ان کا حل کیا ہوگا؟ اور اگر قانونی حل دریافت بھی کر لیا جائے معاشرتی لحاظ سے اس تنازعہ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ کیا ایسا بچہ اور اس کی اولاد کا نسب مشکوک نہ سمجھا جائے گا۔ مزید برآں اگر کھلی شوہر اپنا مادہ تولید دے کر مفقود و الجھ ہو جائے یا عمر قید کی سزا پایا جائے تو کیا مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ مسئلہ پر فی الحال سوچا ہی نہیں گیا۔

(ج) خون کے گروپ یا انجکشن میں سپرد خطا صرت ایک فرد کو متاثر کرتی ہے، اگر یہ سپرد خطا ملکی بچے کے میں واقع ہوئی اور عام لوگوں میں مشہور ہوگئی تو دنیا کے سارے ملکی بچوں کا نسب مشکوک ہو جائے گا، جس کا نہ قانون تدارک کر سکے گا نہ فتویٰ۔ اور اگر واقعی سپرد خطا نہ بھی ہوئی ہو تو بعض مالی مفادات کی بنا پر بھاری رشوت کا جادو غلط یا بر بھی آنا دے کر سکتے ہیں نتیجہ اس کا بھی یہی ہوگا۔

اگر مؤثر کیا جائے تو ایسے بے شمار مسائل ذہن میں ابھر سگے جو حل کے متقاضی ہوں گے اور علماء کو نہ صرف یہ کہ اپنی پچھلے سے سوچ بچار کر کے جواب متین کرنا پڑے گا بلکہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ ان سارے فیصلوں پر اجماع واقع ہو اور اجماع کے مطابق تمام مسلم ممالک میں قانون سازی کی ضمانت دی جائے لیکن اگر مختلف ممالک کے علماء کی آراء میں اختلاف ہو تو پھر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر شوہر ایک ملک کا ہو اور بیوی اس ملک کی جہاں علماء کی رائے مختلف ہے تو ایسے صورت میں اختلاف رائے کا کیا حل ہوگا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اجماع بھی ہو جائے، لیکن مسلم حکومتیں اپنے قانون میں اس کی رعایت نہ رکھیں تو معاملات کی کیا صورت ہوگی؟

۱۰۔ نتیجہ :

مندرجہ بالا مباحث سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ملکی پھر چاہے وہ میاں پوی کے ہی مادہ تولید سے قرار پایا ہو ناقابل قبول ہے۔ پھر اس کا وجود مسلم معاشرے کے لیے لایعنیٰ مسائل کا سبب ہے۔ اس سے مضدمات کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں نہ اس کی ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ اسلامی معاشرتی نظام اپنی میسر روح کے ساتھ اپنایا جائے اور دوسرا یہ کہ اسلام کے عائلی قانون پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نہ صرف یہ کہ مندرجہ بالا دونوں نکات کی طرف حکومت کو توجہ دلائے بلکہ حکومت کو یہ مشورہ بھی دیا جائے کہ پاکستان میں اس قسم کے کسی تجربہ کی اجازت نہ دی جائے اور قانون سازی اور سماجی اداروں کے تعاون سے اس کی روک تھام کی جائے۔ نیز عالمی مسلم معاشرے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ تجویز ضروری

لائی جاسکتی ہے کہ کونسل، حکومت پاکستان کو اعتماد میں لے کر رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے ایک عالمی مذہبی کانفرنس طلب کرے جس میں کیتھولک چرچ، ایسٹلکین چرچ اور جو مذہبی فرقہ بھی اس کے خلاف ہو اس کو شامل کیا جائے اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے تمام ممالک اور خاص طور سے اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں سے اپیل کی جائے کہ وہ اس مہم کے تجربات کی کی ہمت بخشی کریں۔ رحم مادر محترم ہے اسے نہ ڈاکٹر کی لیبارٹری بننے دیا جائے اور نہ کر لے کی انڈسٹری۔

...

مطبوعاتِ جامعہ سلفیہ

اردو

تقویۃ الایمان

قیمت
۲۵ روپے

کامل

• تالیف: علامہ شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی

پتہ
مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس،

احکامات الہیہ و عبادیہ کا فرق

اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات و نتائج

یہ دنیا بعض کوتاہ میں حضرات کے عقیدے کے مطابق کوئی اتفاقیہ وجود کا نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم اعظم کی عظیم کارشائیاں شامل ہیں، جو عین اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں چنداں شک نہیں کہ اس عالم کے آب و گل میں کچھ ایسے نظریات بھی ہیں جن میں خدا کا کوئی تصور نہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس فکر کے اولین ممتاز مائل نے بھی اس عالم کے ماوراء ایک بے مثال شخصیت کے وجود کو اپنی فکر و روں میں تسلیم کیا ہے چنانچہ کارل مارکس نے بھی تحریر کیا تھا: اس دنیا کے پیچھے ایک اچھے شکتی ہے جس کے اشارے پر دنیا ہر دم روانہ دوں منزل کی طرف گامزن ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق وہی اچھے شکتی خالق کائنات ہے جو من کل الوجوہ تمثیل مشاہد سے پاک ہے۔

چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
البصير (شوری رکوع ۲)
اس کے جیسی کوئی شے نہیں اور وہ سنے والی اور
دیکھنے والا ہے۔

دوسری جگہ بیان فرمایا ہے:

لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام: رکوع ۱۲)
تجاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ تمام لگا ہوں کا مدد
ہے اور وہ باریک دیکھنے والا ہے۔

اس میں چنداں شک نہیں کہ خداوند قدوس کی ذات من کل الوجوہ بے مثال ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ہر حکم
راہی تقلید اور شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قوانین و احکامات الہیہ اپنے خارجی اور داخلی فوائد و منافع کے سبب لائق عمل، غیر متزلزل، وں، اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کے بعد کائنات انسانی امن و سکون اور تعمیر و ترقی کی ان عظیم منزلوں کو پہنچنے کی خاطر ان کی رو میں مضطرب اور بے چین ہیں۔ یہی خاص سبب ہے کہ احکامات الہیہ کی ترجیحی انت کے علمبردار نبی پاک اور صحابہ کرام کی سیرت و شخصیت کے غیر مثالی ہونے کا اعتراف اپنوں اور غیروں نے ہے۔ وہ اتنا اہم کی ان منزلوں پر قائم تھے جہاں دنیا کا پہنچنا غیر ممکن سی بات معلوم ہوتی ہے۔ احکامات حقوق انسانی کی ادائیگی کے علاوہ فطرت انسانی کا بھی مکمل پاس و خیال ہے جس کے بعد انسان عالم انسانی کی آئیڈیل اور صدر شک شخصیت کا مالک ہو سکتا ہے۔

رضلات اس کے احکامات بعدیہ وقتی زمان و مکان کی چار دیواری میں محدود و غیر فطری، قابل تبدیل اور داکرتے ہیں، یہ وقتی طور پر انسانیست کے بعض حقوق کی ادائیگی تو کر سکتے ہیں لیکن کائنات انسانی کے سامنے بن کا وہ دور نہیں آتا جس کی خاطر ان کی دل کی آنکھیں منتظر رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کے محاذ اب انسانی کے کوئی خاص مناسب اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے، جس کی تمدنی دور حاضر کے ان ملکوں سے ہوتی جارہی احکامات بعدیہ کا چلن ہے۔ حکومت کی ماتحتی قبول کرے کیے اس کے باشندے ہرگز تیار نہیں، خصوصاً وہ مالک ہم و المادی نظریات ملک کے قانون پر حاوی ہیں۔ چنانچہ مشرقی جرمنی کو جہاں حکومت سے دستگیری کی خاطر، رات سرنگوں اور غباروں کا سہارا لے کر ملک چھوڑنے پر مجبور تھے اور اس وقت تک دم نہ لیا تا آنکہ وہ باجرمنی چلے گئے، بطول مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی احکامات بعدیہ کے غیر فطری اور ناقص ہونے کی دلیل عالم رنگ و بو میں انقلاب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہے۔ ہر ملک کے باشندے حکومت کے خلاف بے لگا کر ان کا تختہ الٹنے کے لیے کوشاں ہیں چنانچہ یہی موجودہ دور کی سیاست کا لب لباب بھی بن چکا ہے۔

دارسطو نے کہا تھا۔

دن سلطنت بعض حقوق انسانی کی ضمانت تو کر سکتا ہے لیکن انسان کو نیک نہیں بنا سکتا۔

ن احکامات الہیہ کا ترجمان مذہب اسلام کے پیروکار کبھی اسلامی اصول کے خلاف قطعاً آواز نہیں نکال اور بات ہے کہ دنیاوی حرص و طمع اور لاپرواہی کے سبب وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ احکامات یقینی غیر فطری نیز کائنات انسانی کی جملہ ضرورتوں کی عدم تکمیل کی بھی آہی ہے کہ سائنس جو

دوسرے حضرات میں قوانین جدیدہ کا ممتاز و اولین محور ہے اور بعض غیر مذہبی مفکرین کے مطابق خدا کے ثنائی کی حیثیت رکھنے والے اس کے احکامات و ایجادات ہر لمحہ رخ بدلے نظر آتے ہیں۔ آج ایک سائنس دان ایک چیز کی ایجاد کرتا ہے اور کل دوسرا اپنی جدید تحقیق کے ذریعہ بھی حذف و اضافے کی صورت نکال دیتا ہے۔ حذف و اضافے کی یہی صورت دراصل انسان و جدیدی احکامات و قوانین کے عدم تکمیل کی واضح دلیل ہے۔ جبکہ احکامات الہیہ ایک اُٹل اور مکمل غیر متزلزل قانونِ خداوندی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے :

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (یونس رکوع ۶)

اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّخَذْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
(مائدہ: رکوع ۱)

”چنانچہ اسلام دشمن غیر مسلم مفکرین نے بھی تو لاؤ عملاً اسلام اسلامی احکامات اور قانونِ الہیہ کی تصدیق کی۔ ایک غیر مسلم مفکر نے بایں طور بیان کیا ہے۔

”پوری نسلِ انسانی کو اسلام کے پیغمبر پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے انسانیت کے لیے ایسا قانون چھوڑا جس کے اعلیٰ میعار پر اگر انسانیت آئندہ دو ہزار سال میں بھی آجائے تو باعثِ مسرت و کامیابی ہوگا۔

انسانی احکامات سے دن بدن نفرت اور ممنوعہ اشیاء میں تیزی سے زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ آج ایک ملک ایک حکم اپنی رعایا کی خاطر نافذ کرتا ہے اور کل اس کے خلاف مخالفانہ آوازیں گشت کرتے لگتی ہیں، تاآنکہ جس چیز سے بچنے کا حکم نافذ ہوتا ہے اس میں اور زیادہ اضافے کی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہم بطور مثال امریکہ میں شراب بندی کی پابندی لگائے جانے کا حکم دیکھ سکتے ہیں کہ شراب پر جوں ہی پابندیاں عائد کی گئیں روغن کے طور پر یہ زہرِ امریکا کماج میں اور زیادہ تیزی سے پروان چڑھا۔ معاملہ بایں جا رہا کہ سرکار نے اس حکم کی تفسیح کا آرڈو جاری کر دیا چنانچہ کسی کالم نگار نے بایں طور اس کی تفصیل بیان کی ہے : ”اسلام میں شراب پر ڈاکٹ امریکہ کے کانگریس

اور سنوں نے مخالفت کا حکم جاری کر دیا۔ امریکی افراد کا بیان ہے کہ ہندی کے بعد وہاں جرائم میں پلاس فیصد کا اضافہ ہوا۔ ہندی کے وقت ۲۰۰ م شراب کشید کرنے کے کارخانے تھے لیکن ۷ سال کے بعد اسی ہزار کارخانے اور ۹۰ ہزار بھٹیاں کھڑی گئیں۔ اس سیلاب کے بعد پھر لوگوں نے مسکلام میں شراب ہندی کا قانون واپس لے لیا۔^{۱۹۵۸} دیکھا کہ بات صرف شراب کی نہیں ہے بلکہ ہر اس چیز کی ہے جس کی نوک تنہا کی خاطر عہدی قوانین و احکامات کو اہالیان عالم استغاثہ کرتے ہیں ایسی صورت میں جملہ کائنات کو دین اسلام کی رہ نمائی کی طرف مائل ہو جانا از حد ضروری ہے کیونکہ اس کی علمی و عملی بنیاد قرآن مقدس پر احکامات و قوانین کی کتاب ہے جس کی رہبری انسانیت کی تعمیر و ترقی کا ضامن ہے چنانچہ اس کا مشہور فلاسفر کاؤنٹ اپنی کتاب *The Life of Reason* میں لکھتا ہے:-

”قرآن عالم انسانی کے لیے ایک بہترین رہبر ہے۔“

الغرض احکامات الہیہ ایک عالمگیر، ہمگیر اور غیر متزلزل احکامات کی حیثیت رکھتے ہیں یہ رہتی دنیا کی خاطر ایک یس و تا دین کی کتاب ہے جس کے نفعوں، آیتوں اور حروف میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسانی زندگی پر اس کے خوش آئند اثرات و نتائج بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ اس میں ان جملہ مراعات کا پاس و خیال ہے جسے انسان کی اورت سلیمہ طلب کرتی ہے

جبکہ احکامات عہدیہ پرانی تبدیلی کے محتاج ہو اکتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں انسانی احکامات اصول کا دفرا ہوں اور رعایا پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہوں۔ برائے تبدیلی و تیسع کی آوازیں اٹھتی رہتی اگر و اسے ثبات و دوام حاصل نہیں یہ رجات انسانی پر اس کے مثبت اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ جس کا واضح ثبوت وہ ممالک ہیں جہاں رتنا ملک کی آزادی کی خاطر سرکار سے برسرِ پیکار ہے۔ الغرض احکامات عہدیہ میں یکثیت تاثر و نتیجہ بعد المشرقین ہے اور کیوں نہ ہو، جبکہ ایک کچھ خالق کائنات کی عظیم کائناتیں راہیں اور دوسرے کچھ مخلوق کے اذہان و قلوب۔۔۔

۱۔ تبسیح کے دانوں پر ذکر کرنے کا حکم؟

۲۔ قبروں پر پودے لگانے کا حکم؟

سوال: تبسیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرنے کا کیا حکم ہے؟

الجواب: تبسیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں شریعتِ معلومہ کے اندر کوئی اصل نہیں ملتی اس لیے بہتر یہ ہے کہ شرع سے ثابت طریقہ ہی اختیار کیا جائے، یعنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہی تسبیحات گنی جائیں۔
(افادات شیخ ابن باز معنی اعظم سعودی عربیہ۔ شائع شدہ در الدعوة بتاریخ ۲۷/۳/۱۴۱۷ھ)

سوال: میت کو دفن کرنے کے بعد بعض لوگ قبر کے پاس سورۃ یس " پڑھتے ہیں اور قبر پر پودے رکھ دیتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ جو یا گہوں اکٹتے ہیں۔ ان کی دین یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر ہری ہٹنیاں رکھی تھیں۔

الجواب:۔۔ قبر پر دفن کے وقت یا دفن کے بعد سورہ "یس" یا کوئی بھی سورہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ نہ تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے نہ تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے۔ اسی طرح قبر پر اذان و اقامت بھی جائز نہیں، یہ سب بدعت کے کام ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
کسی نے اگر ایسا کام کیا جو ہمارے طریقہ پر نہیں تو اس کا یہ کام رد کر دیا جائے گا۔

یہ قبر پر کسی قسم کا پودا رکھنا یا لگانا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام

ایسا نہیں کیا ہے۔ رہی بات آپ کی دو قبروں پر پوسے رکھنے کی، تو یہ آپؐ اور ان دو قبروں کے ساتھ
خاص تھا، کیونکہ آپؐ نے پھر کبھی کسی قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ دراصل اللہ نے ان کے عذاب کے متعلق
آپؐ کو آگاہ کر دیا تھا۔ اب نہ کوئی اس طرح آگاہ ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے ایسی باتیں ایجاد کرنی جائز نہیں
ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسولؐ نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مذکور اور مندرجہ ذیل آیات کریمہ سے
ظاہر ہوتا ہے:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شِئُوا لَهُمْ مِنْ لَدُنْ مَا لَهُمْ بِالدِّينِ مَا كُرْهُوا لِلَّهِ (الشورى: ۲۱) دے دی ہیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔
ل (از افادات شیخ ابن باز شائع شدہ "الدعوة" بتاریخ ۲۵/۴/۱۴۱۰ م)
• • • (انتخاب و ترتیب: احمد مجتبیٰ سلفی)

منظومات جامعہ سلفیہ

قبروں پر مساجد کی تعمیر اور اسلام
قیمت ہار پئے

تالیف: محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی

ترجمہ: محفوظ الرحمن فیضی

پتہ:۔ مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، دارالنسی

جمعیت القرآن السنۃ امریکا و کنیڈا کی تیسری سالانہ کانفرنس

بعضواں : ”اسلام اور جدید مسائل و مشکلات“

(امریکہ کے صوبہ کولوراڈو کے شہر ڈلفریڈ میں ۲۳ تا ۲۷ دسمبر ۱۹۸۹ء میں منعقدہ ”جمعیت القرآن والسنۃ“ کی تیسری سالانہ کانفرنس کی رپورٹ)

...

...

...

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله و

صحبہ و بعد

جمعیت القرآن والسنۃ کے قیام کو ابھی چند سالوں کا عمر مگر اسے لیکن الحمد للہ اس کا شمار اہم جمعیات میں ہونے لگا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شمالی امریکہ میں اس نے دعوت کے میدان میں ایک بڑے عطا کوہ پر یکہ ہے تبلیہات میں اس نے مسلم جوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اکٹھا کر لیا ہے ایسا اس بنا پر ہے کہ یہ جمعیت اس صحیح سنج پر کام کرتی ہے جس پر قرون فاضلہ کے اصحاب عمل پیرا تھے، یعنی علم پیر اس پر عمل۔

یہ بات ہر شے سے خالی ہے کہ شمالی امریکہ کے دعوتی میدان میں اعتدالی سنج کا خلا باطنیوں، رافضیوں، صوفیوں، فاسد عقائد کے حاملین اور گمراہ فرقوں کے لیے بڑی خوشگوار پرواگاہ ثابت ہو رہا ہے، ساتھ ہی اہل سنت والجماعت کی مستند تنظیمات نے ان فرقوں کے سلسلہ میں جو موقع اختیار کیا ہے وہ نہایت درجہ ڈھیل ڈھال ہے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اس سبب سے وسط ہجرت میں ڈبکیاں کھا رہی ہے کہ اسے فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے اصل اقیانوس کا علم نہیں ہے، سارے امور مسلمانوں کے اوپر گزرتے ہوئے۔ رافضیوں کے انقلابی پراپیگنڈوں کی چمک دکھنے انھیں دھوکے میں ڈال دکھا ہے، مسلمانوں نے بغیر وہیلی پر پڑتے ہوئے ان کی تائید میں ان کے پیچھے چلا شروع کر دیا ہے۔

اس مضطرب فضا میں جمعیت القرآن والسنة نے اپنا راستہ نکالا ہے اور اللہ کے فضل و قوت سے شمالی امریکہ کے وسیع علاقہ کو مختلف نشاۃات سے معمور کر دیا۔ جمعیت نے ۱۹۸۱ء میں اپنی پہلی موثر مفتوحہ کی جس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے شرکت کی، جمعیت نے اجتماع میں اپنے منہج کو بیان کیا اور پہلی موثر کاموضوع "منہج الانبیاء و الرسل فی الدعوة الی اللہ" (دعوت دین میں انبیاء و رسل کا طریق کار) رکھا تھا۔ اور اس میں اظہار خیال کے لیے تبلیغ عربی اور عالم اسلامی کے بہت سے علماء کو مدعو کیا تھا۔ اس کے بعد دوسری سالانہ موثر منعقد ہوئی جس کا موضوع تھا: "دعوت اسلام اہل السنة و الجماعة والطریقة الی وحدہ تم" (اہل سنت و الجماعة کے نقوش اور ان کے اتحاد کا طریقہ)۔ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے ایسے علماء کو مدعو دی گئی جن کے عقیدہ کی سلامتی معروف ہے۔ اس موضوع کو مختلف اجزاء میں اس طرح تقسیم کیا گیا تھا۔

- دعوۃ منہج اقلیتی عند اہل السنة و الجماعة (اہل سنت و الجماعة اور حصول مسلم کا متحدہ طریقہ)
- انضمام نس العقیدۃ لاہل السنة و الجماعة (اہل سنت و الجماعة کے اعتقادی امتیازات)
- انوار و البرار (دوستی اور دشمنی کے ضوابط کتاب و سنت کی روشنی میں)
- الضوابط الشرعیۃ عند اہل السنة و الجماعة فی معاملة اہل البدع (اہل بدعت سے تعامل کے شرعی اصول و ضوابط)
- (اہل سنت و الجماعة کا نقطہ نظر)
- دعوۃ و عقیدۃ الشیخ محمد بن عبد الوہاب (شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ اور ان کی دعوت)
- جمعیت کے نشاۃات سے مسلم جوانوں کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے ہو سکے کہ اس موثر میں حاضرین کی تعداد ساڑھے ایک سو پونچھ گئی۔ پھر تیسری سالانہ موثر میں یہ تعداد آٹھ سو سے زیادہ ہو گئی۔ اس موثر کا موضوع تھا: "الاسلام و القضايا المعاصرة" اس موثر کی بحوث و تحقیقات میں ذیل کے اصحاب فضائل نے شرکت فرمائی:

مسعودی عرب: (جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض)

- ۱۔ ڈاکٹر مسعود بن عبد اللہ العیسان سابق عمید کلیۃ الشریعہ
- ۲۔ ڈاکٹر عبد اللہ الطریق وکیل کلیۃ الشریعہ
- ۳۔ شیخ عائض القرنی کلیۃ الشریعہ (ریاض)
- ۴۔ شیخ سلمان الصوره حاضر کلیۃ الشریعہ قیصر

ممکن :-

۱۔ شیخ عبدالمجید الیسی

۲۔ شیخ محمد اشہری

کویت :-

۱۔ خالد السلطان رئیس جمعیت احياء التراث الاسلامی، کویت

۲۔ ڈاکٹر عبداللہ الفارس

مصر :-

۱۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل

۲۔ شیخ محمدی عمن وروہ مدرس محمد اعدا والدعاة مکہ

فلسطین :-

۱۔ شیخ من محمد ابو شقرہ

افغانستان :-

۱۔ شیخ عبداللہ محمدی نائب امیر جمعیت الدعوة الی القرآن والنسۃ افغانستان

۲۔ قتار الصنوی مدیر مسجد شرمی پشاور

ان حضرات کے علاوہ انصار عالم اسلامی، جزائر، فجی اور شمالی امریکہ سے بہت سے مہمانان خصوصی مدعو تھے۔ اس موقع میں برادرم خالد السلطان نے کلمہ افتتاح پیش کیا، جس میں انھوں نے امریکہ کے اندر جمعیت القرآن والنسۃ کی ماسعی نیر محمدی دنیا میں جمعیت احياء التراث الاسلامی کی بہترین کوششوں کا ذکر کیا۔ جمعیت القرآن والنسۃ کے رئیس محمود مراد نے اس موقع کے لیے ”الاسلام والقضایا المعاصرو“ کا موضوع اختیار کرنے کے سبب پر روشنی ڈالی مقرر کے موضوع سے متعلق محاضروں کی بحث کے اہم نکات یہ ہیں۔

۱۔ بتدبیر کا مفہوم، اس موضوع پر فضیلۃ الشیخ سلمان بن فہد العودہ نے روشنی ڈالی۔ موصوف نے اس بحث میں ان قضایا کا تجزیہ کیا جن کا تعلق فقہ میں تجدیدی رجحان سے ہے، جس کی غرض سے اسلام کو زمانہ کے مطابق ڈھالنا نہ کہ زمانہ کو مشرف بہ اسلام کرنا۔ نیز اس کا بھی تجزیہ کیا کہ اس رجحان کے حاملین نعوس میں پر تکلف تاویلات کا مہار لیتے ہیں اور حکم کے رد و قبول کے لیے نعوس کو عقل کے تابع گردانتے ہیں۔ موصوف نے اس رجحان کی مغزت اور تمسک بالکتاب والنسۃ کی اہمیت کو واضح فرمایا نیز بتایا کہ اسوۂ حسنہ صرف نص پر منحصر نہیں بلکہ منہج اور اسلوب پر بھی مشتمل ہے۔ آپ نے بتایا کہ:

کہ اصحاب قرون فاضلہ کا اجماع ہی اصل میں اجماع ہے اور بہت پر زور انداز میں ثابت کیا کہ اصول دین اتنے ثابت ہیں کہ وہ کسی تحریف اور تبدیلی کو قبول نہیں کر سکتے۔

۲۔ کلمہ توحید اساس ہے، توحید کلمہ کی، اس موضوع پر فیصلہ۔ الدكتور محمد اسماعیل نے روشنی ڈالی۔ محاضرے۔ ہنوع دعوت کے ادبیات کا ذکر کیا اور امام مالک کے قول: لا یصلح الاخر هذه الامة الا باصلح بہ اولیہا، کا عین تجزیہ پیش کیا، پھر ملکی دود میں دعوت محمدیہ کے خصائص بیان کیے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان: واذکر النعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم الخ میں اسلامی خوت کی تفسیر کی اور وحدت مسلمین کی ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اعتقاد و مہج کا فقدان، اختلاف مذہب، جماعتی تعصب اور گروہ بندی اس کے بنیادی اباب ہیں۔

۳۔ فکری جنگ۔ الحاد اور جدیدیت: فیصلہ۔ الشیخ عائض القرنی نے اس پر روشنی ڈالی۔ جدیدیت الحاد کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے اور مسلم نوجوانوں میں اخلاقی انارکی کی دعوت ہے۔ اور الحاد دینی شرائط کی پابندی کرنے والوں خالق اور خالق کی عبادت کرنے والوں کا آزاد شاعری یا نثر متغی کے ذریعہ مذاق اڑاتا ہے۔ موصوف نے بتایا کہ عالم اسلام میں بہت سے جرائم و مجلات اس رجحان کے حامل شائع ہوتے ہیں، جن میں خصوصیت سے مگوثر ادب، اور مصنفات ادب کے کام مخصوص کیے جاتے ہیں۔

۴۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی کے چند گوشے: ڈاکٹر سعید الغنیان، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لینا، اور معاصر مسائل سے جو کج دعوت کے میدان میں پیش آ رہے ان کا متاثرہ کرنا طبعی بحث و تحقیق کا لازمی حصہ ہے اگر ان مسائل کا بنیادی حل مقصود ہے تو شیخ الاسلام نے اسے اپنے دور میں حل کیا تھا لیکن وہ دور ابھی نعم نہیں ہوا۔ امت اسلامیہ ان اعتقادی اور فقہی فتنوں میں ابھی مبتلا ہے جو شیخ الاسلام کے زمانہ میں پائے جاتے اس لیے تلوار اور قلم کے ذریعہ ان کے جہادی موقف کا جائزہ لے کر اس دور میں مسائل کے حل کے لیے واضح خطوط وضع کیے جاسکتے ہیں۔

۵۔ بدعات اور اسلامی تصور کے انحراف میں ان کا اثر: فیصلہ۔ الشیخ عبد المجید الریکی نے اس موضوع پر روشنی ڈالی۔ محاضرے علماء کی اصطلاح کے مطابق بدعت کا لغوی اور شرعی معنی بیان کیا، پھر بدایوم اکملت لکم دینکم الایہ کے مفہوم کا معتقنی بیان کیا پھر بتایا کہ دین ذوق اور استحسان عقلی کے تابع نہیں ہے۔ پھر عبد اللہ بن

بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر اور حلقہ کا ذکر کر کے شرکائے متعلق ان کے قول کا جائزہ پیش کیا۔ امانت کو خدا علیٰ ہدیٰ بخیر اھدیٰ محمدیٰ اور انکم مقتحمون باب ضلالہ - پھر جوانوں میں رائج بعض بدعات کا جائزہ لیا اور بدعات اور مصالح مسئلہ کے درمیان ایسا فرق بیان فرمایا جس سے دونوں کا مقام بالکل واضح ہو گیا پھر بدعات کے خاتمہ کے لیے مسائل کا ذکر کیا، جن میں سب سے اہم علوم شرعیہ کا حصول، دلائل کے ذریعہ ان کا اہم ہونا، اہل سنت رسول اللہ کا التزام، اور انہیں اس طرح سمجھنا جیسے سلف صالح نے سمجھا تھا۔

فیصلہ اشرف محمدی وردہ نے اپنے محضرہ میں اہل سنت والجماعت کے اخلاقی خصائص بیان کیے اور تزکیہ، تقویٰ اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے التزام کی اہمیت کو واضح کیا۔

اسی طرح ایک محضرہ فیصلہ الشیخ سلمان بن فہد العودہ نے علماء کے درمیان اختلافات اور اس سے متعلق ہمارے موقف کی توضیح پر پیش کیا نیز فیصلہ الشیخ الربیع نے "حاجتنا الی التمسک بالمدین" کے موضوع پر محضرہ پیش کیا۔ نیز متعدد موضوعات پر دروس پیش کیے گئے۔

اس موقع میں دو مجالس کا انعقاد ہوا، پہلی کا موضوع تھا "دور الدعوة امام التمدیث المعاصر" اس پر فیصلہ الدكتور سعود النیسان، الدكتور عبداللہ الطریقی، شیخ مائیں القرنی اور شیخ عبدالجبار الیمینی نے حصہ لیا۔ اس مجلس کے ناظم فیصلہ الدكتور عبداللہ القاری تھے، شرکاء مجلس نے درمیں ساری اور فتنوں کے مقابل دعا کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا اور عقیدہ سلف اور ان کے منہج کے التزام کی اہمیت واضح کی۔

دوسری مجلس "الجہاد فی افغانستان و فلسطین" کے موضوع پر تھی، اس میں فیصلہ الشیخ عبداللہ محمدی، فیصلہ الشیخ حسن ابو مشقرہ، الدكتور عبداللہ الطریقی اور شیخ مائیں القرنی نے شرکت کی۔ اس کے ناظم الدكتور طلال مالکی تھے۔ شیخ محمدی نے جہاد افغانستان کے متعدد پہلوؤں کا جائزہ لیا نیز بتایا کہ جماعت سلفیہ مجاہدین اور ان کی اولاد کی تعلیم دہانگی کے بیکار خدمات انجام دے رہی ہے اور مسلمانوں میں اتحاد کے لیے اس کی ساری کیا ہیں، اس کی تفصیل بتائی۔ شیخ ابو مشقرہ نے حامی زاویہ نظر سے فلسطینی انتقام کی حیثیتوں کا جائزہ لیا اور انتقام کو ختم کرنے اور مقامی دینی الاقوامی پیغام اس کی شکل کو بگاڑ کر پیش کرنے سے متعلق اسرائیلی طریق کار کی مذمت کی۔

صبح و شام کے تمام محاضرات میں سامعین کی مسلسل دہچھپوں کا مشاہدہ کیا گیا اس طرح شرکت فرماتے والے علماء بھی دیکھا گیا کہ وہ تمام محاضرات میں پورے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ہر محضرہ کے بعد سامعین کو وقت

دیا گیا کہ وہ محاصرے میں اپنے سوالات پیش کریں، دیکھا گیا کہ بیشتر سوالات موضوع سے متعلق ہوتے تھے، جس سے موضوع کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔

جمیٹہ نے شمالی امریکہ میں کام کرنے والے بہت سے دعاۃ کو بھی شرکت کی دعوت دی تھی، جس سے جماعت اہل سنت والجماعت اور اس ملک میں ان کی تنظیمات کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے جمیٹہ کے اس حسن اقدام کی اہمیت کو سمجھا جاسکتا ہے۔ رئیس جمیٹہ برادر محمود برادر نیل السعدون رئیس رابطہ اشیاب المسلم العربی فی امریکا شامیہ کو اولین اقدام کے بطور حقیقت مذکور کی اہمیت کے پیش نظر دعوت دی تھی تاکہ باہم نتیجہ فیصلہ حاصل ہو سکے، برادر نیل نے رئیس جمیٹہ محمود برادر کو بھی رابطہ کی بارہویں موتمر میں شرکت کی دعوت دی جو ان شاء اللہ ۲۲ تا ۲۷ دسمبر کو منعقد ہوگی۔

اختتامی جلسہ شام شروشاہری پر مشتمل تھا۔ جس میں فضیلۃ الشیخ مائعز للقرنی، فضیلۃ الشیخ عبدالحمید الریمی نے شرکت کی، نظامت فضیلۃ الدكتور محمد الفاضل مدیر معهد العلوم الشرعیہ واللغة العربیہ فی واشنگٹن نے انجام دی۔ یہ مہم جامعۃ الامام محمد ریاض سے ملتی ہے۔ دونوں شامیوں نے عمدہ قصائد پیش فرمائے، دونوں شعراء نے حمیۃ القرآن والسنۃ، اس میدان میں اس کی مساعی اور اس کے منتظمین کے متعلق متعدد اشعار پیش کیے۔

امریکی بھائیوں اور بہنوں کے نمائندگان نے موتمر سے پہلے امریکا کی فضیلۃ الدكتور عبداللہ الفارسی کو دعوت دی جاتے، موصوف نے سالوں امریکہ میں قیام کیا ہے اور اہل امریکا کے لیے کثرت سے مجالس اور محاضرات کا انعقاد کرنے کے سبب بہت سے امریکی بھائی انھیں جانتے پہچانتے ہیں۔ موصوف نے عہدہ سے متعلق موتمر میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اس طرح لوگوں کے دروس اور محاضرات انھیں سے متعلق کر دیے گئے، جسے شیخ نے نہایت عمدگی سے نبھایا۔

بڑا اللہ فرما

مؤتمر میں فضیلۃ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالجبار الغریزائی (استاذ حدیث جامعہ سلیمانہ سارس) بھی ضرور شرکت فرمائے مگر امریکہ کی لیے دینا کے عدم حصول کی شکل ان کی راہ میں حائل نہ ہو سکتی۔ اس بنا پر شرکار ہندوستان میں اپنے بھائیوں کی حالت اور رہاں پیش آنے والے معاشرے سے متعلق معلومات سے محروم ہو گئے۔ شاید اللہ ہمارے لیے موصوف کے سامنے کسی اور ملاقات کا راستہ ہموار فرمادے۔

موتمر کے اختتام پر شرکار میں ان کی امداد اور تعاون معلوم کرنے کے لیے ایک بیان تقسیم کیا گیا تاکہ جو بھی سالانہ موتمر

اسے پیش نظر رکھا جاسکے، ان شاء اللہ۔ شرکار نے جمیۃ کا شکریہ ادا کیا اور موتمر پر منتخب موضوعات پر منتظمین کی تعریف کی گئی نیز ان علماء کی تحسین کی گئی جنہوں نے اس موتمر میں شرکت فرمائی تھی۔

جمیۃ القرآن والسنۃ آج پچھلے سے زیادہ قوی ہو چکی ہے، خصوصاً اس کی مجلس منتظمہ جس کے ارکان کی اکثریت امریکا اور کناڈا میں رہتی ہے، شمالی امریکا میں دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کی جلد مدد کی کو متحد کرنے کی خاطر ایک مثبت اقدام کے بطور جمعیات اہل سنت والجماعت کا ایک اجتماع عنقریب منعقد ہوگا۔ تاکہ "دعوت کی مجلس اعلیٰ" کا انتخاب ہو سکے جو ایسے عملی خطوط وضع کر سکے جس سے فائدہ عقائد کے حاملین کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بے حقیقی توقع اختیار کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشے، اور اپنی طاقت سے ان کی تائید فرمائے۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم العالیات۔

...

مطبوعات جامعہ سلفیہ

ماسوئیت

ایک تاریخی دستاویز

تقدیم و مراجعہ:

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

قیمت ۱۶ روپے

ترجمہ:-

عبدالوہاب حجازی

مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب وارہی

ماہنامہ **محارفات** بنارس

نمارہ ۵۰ • اگست ۱۹۹۰ • محرم الحرام ۱۴۱۱ھ • جلد ۵

اس شمارہ میں

- ۱۔ صالح قیادت، صالح افادت - (اقتسامیہ) ۲
- ۲۔ داڑھی کتنی بڑی ہو؟ مولانا محمد اسماعیل اسلمی ۱۰
- ۳۔ اسلام کا فلسفہ، جہاد : ۲۵
- ۴۔ شیخ عبدالرحمان عبدالخالق - اسلامی جمعیت و تنظیم میں شوریٰ کی اہمیت ۲۵
- ۵۔ امتیاز احمد اسلمی ۳۶
- ۶۔ ننگ آدم، ننگ دیں، ننگ عرب : ابن حبیب شرف ۴۱
- ۷۔ باب القنادی : تقوید اور گنہ گارہاں ۴۳
- ۸۔ ہماری نظریں : ۴۵
- ۹۔ ہماری مطبوعات ۴۸

عبد الوہاب حجازی

دار التالیف والترجمہ

۱۸/ جی دیوئی تالاب والہی ۲۲۱۱۰

بدل اشتراک

لازم: تیس روپے، فی پرچہ تین روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خطاری ختم ہو چکی ہے

صالح قیادت، صالح اطاعت

کتاب و سنت اور شیخ الاسلام کی توضیحات کی روشنی میں

زیر نظر موضوع کے پہلے جوڑ کی بنیاد کتاب اللہ العظیم کی یہ آیت ہے : ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ايظاكم به ، ان الله كان سميعا بصيرا (النار، ۵۸)

اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دیا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو اللہ جو نفعیت سمجھیں کر رہا ہے، یقیناً وہی بہتر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت قیادت کے ذمہ داروں کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان کا فرض ہے کہ دینی اور شرعی امانتیں ان کے اہل لوگوں کو سونپیں اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف سے فیصلہ کریں

موضوع کے دوسرے جوڑ کی بنیاد کتاب اللہ کی یہ آیت ہے ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء، ۵۹)

اے ایمان والے! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے قائدوں کی بھی، پھر اگر کسی معاملہ میں تم جھگڑا کر بیٹھو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ سب سے بھلا اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ یہ آیت رملیا اور عام افراد سے متعلق ہے، ان پر

واجب ہے کہ اپنے قائدین کی اطاعت کریں مگر اس کے کردہ اللہ کی معصیت کا حکم دیں، ایسی صورت میں کسی کی اطاعت ناجائز ہے۔ کسی معاملہ میں جھگڑا ہو جائے تو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیں، اگرچہ قائدین یہ ذمہ داری ادا نہ کرتے ہوں، جن باتوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہوں اس میں ان کی اطاعت کریں، اس لیے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے: «وَتَقَاتِلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَقَاتِلُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدہ: ۲)

بھلائی اور تقویٰ کے کاموں پر باہم تعاون کرو اور گناہ و ظلم و جارحیت کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ قیادت سے متعلق آیت میں مستحقین کو امانتیں سونپنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ دو طرح کے امور سے متعلق ہے ایک منصب، عہدہ اور ولایات کی امانت ہے، دوسرا لوگوں کی امانتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپؐ نے کعبہ کی کنجیاں بنو شیبہ سے لے لیں، جنہیں حضرت عباسؓ نے آپؐ سے طلب کیا۔ اس واقعہ پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجیاں بنو شیبہ کو دے دیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس آیت سے قائم کا یہ فرض ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے امور میں ہر کام پر وہ ایسے شخص کو ذمہ دار بنائے جسے وہ اس کام کے لیے بہتر اور اصلح پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، «من ولی من امر المسلمین شیئاً فولی رجلاً وهو یجد من هو اصلح للمسلمین منه فقد خان الله ورسوله» جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملہ کا ذمہ دار ہوا پھر اس نے کسی ایسے شخص کو نائب ذمہ دار مقرر کیا کہ مسلمانوں کے حق میں اس سے بہتر اور اصلح شخص اسے ملتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ اور ایک روایت میں ہے کہ تمام مومنین کی خیانت کی،،

اس حدیث کی رو سے قائد پر واجب ہے کہ ہمدوں اور مناصب کے لیے مستحق ذمہ داروں کی چھان بین کرے اور یہ ذمہ دار کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے بہتر اور اصلح لوگوں کو کاموں کی امانتیں سونپا کریں۔ چنانچہ یہ سلسلہ نمازوں کے امام، موزن، معلم، خزانچی، دربان اور چپراسی وغیرہ تک محیط ہوگا۔ کسی کو اس بنیاد پر ترجیح نہیں دی جاسکتی کہ اس نے ذمہ داری طلب کی تھی یا پہلے طلب کی تھی، بلکہ یہ تو اسے نہ دیے کا سبب ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عمرؓ سے فرمایا: یا عبد الرحمن! لا تسأل الامارة، فانک ان اعطیتها من غیر مسألة اعنت علیہا، وان اعطیتها

من مسأله وکلت الیہما

عبدالرحمن امارت طلب کرو، اگر بغیر طلب کے بھتیس یہ دیدی جائے گی تو اس کے لیے تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر طلب پر بھتیس یہ دی گئی تو بے مدد چھوڑ دیے جاؤ گے،

تمہاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَتِيلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ! وَمَا أَضَاعَتْهَا؟ قَالَ إِذَا وَسَدَ الْأُمْرَالُ غَيْرَ هَلَمْ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ۔

جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو آپ سے پوچھا گیا اسے اللہ کے رسول اسے ضائع کر دے کیا معنی ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی ذمہ داری غیر مستحق اور نا اہل کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔

شرح الاسلام فرماتے ہیں اگر کوئی قائم اور ذمہ دار قرابت دوستی، شہر و علاقہ، نسل و برادری، حقدار کے خلاف کینہ یا ملامت کی بنا پر نا اہل اور غیر صالح کو ذمہ دار مقرر کرتا ہے تو اللہ و رسول اور تمام مومنین کی خیانت کرتا ہے اور وہ اس آیت کا مصداق ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْذَرُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگے فرمایا: ”وَاعْلَمُوا أَنَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ“ (الانفال: ۲۷)

اے ایمان لانے والو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور دانستہ طور پر آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کرو، خواب جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور اللہ کے پاس یقیناً بڑا اجر ہے۔

شرح الاسلام فرماتے ہیں آدمی اولاد کی محبت میں کبھی اسے بعض مناصب کے لیے ترجیح دیتا ہے یا جس چیز وہ مستحق نہیں وہ اسے دیتا ہے، یا کبھی مال کی زیادتی اور اس کی حفاظت کے لیے اسے ترجیح دیتا ہے، یا ملامت و رجا بلو سی کرنے والوں کو کسی عہدہ کے لیے مہولت دیتا ہے۔ ایسا کرنے والے اللہ اور رسول کی خیانت کرتے ہیں۔

شرح الاسلام فرماتے ہیں کہ ہر عہدہ و منصب کے لیے بہتر اور اصلح ذمہ دار کی تلاش قائم کے فرائض میں سے ہے اور ہر منصب کے لیے دو بنیادی اوصاف لازم ہیں ایک قوت دوسرا امانت، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے:

”أَنْ خَيْرٌ مِنْ أَسْتَأْجِرْتَ الْعَقُومَ الْأَمِينُ“ (القصص: ۲۶)

”سب سے بہتر جسے آپ اجرت پر رکھیں قوت والا اور امانت دار ہونا چاہیے۔“

رہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا " اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدُنْيَا مُكَيْنٌ اَمِينٌ " (یوسف ۵۴)
 اہم جیسے یہاں با وزن امانت دار ہو۔

جبریل علیہ السلام کے وصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ
 وَشٍ مُّكَيْنٍ، مطاعِ شَمِّ اَمِينٍ " (الکوثر ۲۰)
 زرگ فرشتہ کا لایا ہوا پیغام ہے، بڑا قوت والا عرش والے کے یہاں بڑا معزز، وہ آسمان میں
 ہے۔

بیک کی نوعیت کے لحاظ سے قوت کی نوعیت ہوا کرتی ہے، جنگ کے عہدہ کے لیے شجاعت طلب اور
 رب سے واقفیت کی قوت درکار ہوتی ہے، حکم و قضاء کے منصب کے لیے کتاب و سنت کے نظامِ عمل
 نیز احکام کی قوت و قدرت مطلوب ہوتی ہے اور امانت کے لیے اللہ کی خشیت مطلوب ہوتی ہے اور یہ
 دنیا کے چند سکون کے عوض نہ بیچا جائے۔

سلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی میں قوت اور امانت کے مطلوبہ اوصاف
 اسی لیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَشْكُو اِلَيْكَ جَلْدَ
 النِّفْتَةِ۔ اے اللہ! فاسق و فاجر کی قوت اور نیک و معتبر آدمی کی عاجزی کا شکوہ تجھ سے
 اس لیے منصب کی نوعیت کے اعتبار سے زیادہ نافع اور قلیل الضرر ذمہ دار کی تعیین ضروری ہے
 اس کے لیے قوی و شجاع آدمی کو اگرچہ اس میں فخر پائے جاتے ہوں ضعیف و عاجز شخص پر ترجیح
 و امانت دار ہو۔ امام احمد بن حنبل سے دو ایسے جنگی پر سالاروں کے متعلق دریافت کیا گیا، جن
 سے، دوسرا صالح ضعیف ہے، دونوں میں سے کس کی قیادت میں جنگ کی جائے گی؟ امام احمد
 ہی کی قوت مسلمانوں کے لیے ہے اور اس کے فخر کا وبال خود اس کے اوپر ہے، لیکن صالح
 و تقویٰ اپنی ذات کے لیے ہے اور اس کا منفع مسلمانوں کے لیے ہے، اس لیے قوی فاجر کی قیادت
 کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالْجَلِيلِ
 تعالیٰ اس دین کو فاجر آدمی کے ذریعہ تقویت دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اسلام لانے کے وقت سے ہی جنگ کا پر سالار مقرر فرماتے تھے، باوجودیکہ وہ کبھی ایسا کام کرنا نہ دیکھتے۔

ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوتا تھا، مثلاً ایک خبر کی بنیاد پر بنو جذیمہ کا قتل اور ان کے اموال لے لینا۔ یہ جائز نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آسمان کی سمت اپنے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا: «اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُتِیْتُ بِکُمْ اِلَیْکُمْ مِمَّا فَعَلَ خَالِدٌ» اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے اپنی بے تعلقی کا اظہار تجھ سے کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ خالد کو جنگی پیر سالاری کے لیے ترجیح دیتے تھے، کیونکہ اس منصب کے لیے وہ دوسروں سے بہتر واصل تھے۔ لیکن صدق و امانت میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ان سے بہتر تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، اے ابوذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو اور میں تمھارے لیے وہی بات محبوب رکھتا ہوں جو اپنے لیے محبوب رکھتا ہوں، دو آدمیوں کے بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کے نگراں ہونا۔ (مسلم)

خلیفہ رسول حضرت ابوبکرؓ نے بھی خالدؓ کو برابر اس منصب پر قائم رکھا، کیونکہ ان کے بقایاں مصلحت مفدت پر غالب تھی اور کوئی دوسرا شخص اس ذمہ داری کا اہل نہ تھا۔ اس لیے کہ بڑے قائد کے اخلاق میں اگر نرمی کا پہلو غالب ہے تو بہتر ہے کہ اس کے نائب میں شدت کا میلان ہو اور جب بڑے قائد میں شدت کا پہلو غالب ہو تو اس کے نائب میں نرمی کا میلان ہو تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے، اسی لیے حضرت ابوبکرؓ خالدؓ کو ترجیح دیتے تھے اور عمرؓ بن خطابؓ نے انھیں معزول کرنا بہتر سمجھا اور ان کی جگہ ابوسعیدہؓ بن جراحؓ کی سالاری کو ترجیح دی۔ اس لیے کہ خالدؓ عمرؓ بن خطابؓ کی طرح سخت تھے اور ابوسعیدہؓ ابوبکرؓ کی طرح نرم تھے اس لیے دونوں خلفاء کی ترجیحات مصلحت کے لحاظ سے بہتر اور اصل تھیں، تاکہ ہر ایک کا معاملہ معتدل ہو جائے اور اس کے ذریعہ وہ خلفاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو جائیں جو بنفس نفیس معتدل تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: «انا بنی الرحمة انا بنی المحسنة» میں نبی رحمت ہوں، میں نبی جنگ ہوں، اور آپ کی امت معتدل اور وسط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا: اشدّاء علی الکفار، رحماء بینہم۔ یہ مسلمان کافروں کے مقابلے سخت اور آپس میں رحم پرور ہیں۔

اور جب قیادت میں امانت کی سخت حاجت ہو تو امانت دار شخص کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ اس کا پوری طرح تحفظ کر سکے۔

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قیادت کی صلاحیت کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب کی نوعیت کے لحاظ سے بہتر اور اصل ذمہ دار اشخاص کو ترجیح دی جائے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں، لیکن اصل شخص کی معرفت اسی وقت ہو سکتی ہے، جب مقصد قیادت کا

علم حاصل ہونیز مقصد قیادت کے وسائل کا علم بھی حاصل ہو، مقاصد اور وسائل کا جب پورا علم حاصل ہوگا تو قائد کے لیے بہتر اور اعلیٰ ذمہ داران کے انتخاب کا معاملہ کامل ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ملوک کی تاریخ سامنے ہے جب اکثر ملوک نے دنیا کو مقصد بنالیا اور دین کو ترک کر دیا تو انھوں نے عہدوں اور مناصب کے لیے ایسے اشخاص کو ترجیح دی جو ان مقاصد پر ان کی مدد کر سکیں۔ جب کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ جو لوگ مسلمانوں کو جمعہ اور جماعت کی نماز پڑھاتے تھے، ان کے درمیان خطبہ دیتے تھے وہ سلطان کے نائب پر سالاران جنگ ہوتے تھے، اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا تو مسلمانوں نے انھیں جنگ کی سالاری کے لیے بھی آگے بڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سالار جنگ مقرر فرماتے تھے تو اسے اصحاب کو نماز پڑھانے کا بھی حکم دیتے تھے، یا جب کسی کو کسی شہر پر اپنا نائب مقرر فرماتے تھے تو وہی اہل اسلام کو نماز پڑھاتے اور حدود قائم کرتے اور ایسا ہی ان کے نائبین بھی کرتے تھے جیسے کہ جنگ کے سالار کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی اہم بنیادیں نماز اور جہاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث نماز اور جہاد ہی کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: «الصلوة عماد الدین» نماز دین اسلام کا ستون ہے، چنانچہ جب قائد اور اس کے نائبین نے دین کے ستون کو قائم کر دیا تو نماز تو وہ چیز ہے جو تمام بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے اور ان کے ماسواہام امور طاعات کے لیے مدد دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: «استعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين»۔ (البقرہ: ۱۷۵)

صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو، یہ بہت گراں ہے مگر اللہ سے ڈرے والوں پر، ایک مقام پر صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد چاہنے کے بعد فرمایا: «ان الله مع الصابرين» یقیناً اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں: قیادت کا لازمی فریضہ اور معقود خلق اللہ کی دینی اصلاح ہے، اس کے فوت ہو جانے سے ان کا خیران مبین میں پڑ جاتا لازم ہے اور دنیا کی حاصل شدہ نعمتیں انھیں کوئی نفع نہیں دے سکتیں اور دنیا کے جن امور سے دین کا قیام ہوتا ہے اور قائد کے لیے جن کی اصلاح لازم ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ سختی ہوں ان میں مال کی تقسیم کی جائے، دوسرے جو لوگ حدود اسلام کو توڑیں انھیں شرعی سزا دی جائے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: «انما بعثت عمالی الیکم لیعالموکم کتاب ربکم و سنتہ بینهکم و

ولیعقوباً بعینکم فیکم ، میں نے اپنے نائبین تمھارے پاس اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ تمہیں تمھارے رب کی کتاب سکھائیں اور تمھارے نبی کی سنت بتائیں ، اور تمھارے درمیان تمھارا مال تقسیم کریں ، لیکن جب افراد دنی ربح اختیار کر لیں اور قائمین کوئی اور ربح تو احوال میں تناقض اور تضاد کا پیدا ہو جانا یقینی ہے ۔ اس لیے کوئی قائم جب افراد کے دین و دنیا کی اصلاح اسکا فی حد تک کرے گا تو وہ اپنے دور کا افضل انسان ہوگا ۔

چنانچہ مسدا احمد میں ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : « راحبت الخلق اى الله امام عادل و باخضعتهم اليه امام جاش » خلق اللہ میں سب سے بڑھ کر محبوب اللہ کے نزدیک عدل پرور امام و قائم ہے اور سب سے مجبوز اس کے نزدیک غیر معصوم امام و قائم ہے ۔

اور صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : « سات طرح کے اشخاص میں جنتیں اللہ تعالیٰ اپنے سایے میں رکھے گا ، جس روز اس کے سایے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا ۔ عدل پرور امام و قائم ، ایسا جوان کہ اللہ کی اطاعت میں جس کی نیند نہ آئی ہو ، ایسا آدمی ، جس کا دل بند سے نکلنے کے بعد مسجد میں لگا ہوا ہے ، ایسے دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی اسی پر ایک ساتھ رہے اور اسی پر الگ ہو گئے ، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آئینہ پر اسے ، ایسا آدمی جسے موزع صاحب جہاں خاتون نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور ایسا آدمی جس نے کوئی حد نہ کیا تو اسے پوشیدہ رکھا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا فریغ کر رہا ہے ۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں قیادت کا اصل مقصود یہ ہے کہ پورا کاپورا دین اور اہل امت اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہو ، کلمہ اللہ قرآن مجید کے تمام کلمات الہیہ کو شامل ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (الحدیۃ ۳۱) یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانات دیکھ کر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان ہم نے اتارا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں ، یعنی رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق خلق اللہ میں عدل و انصاف پر قائم رہیں ۔

آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : و انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس ، و لیعلم اللہ من ینصف و یرسلہ بالقیب » اور ہم نے لوہا پیدا کیا ، اس میں سخت ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے بڑے

لہٰذا ان لوگوں کو نمایاں کر دے جو بغیر دیکھے اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جو راضی کرے گا لوہے سے یہ ہار کر دیا جائے گا۔ اسی لیے دین کا قیام معصوم اور تلوار ہی کے ذریعہ ہے۔
 بنی اللہ عنہ کی روایت ہے: «امرونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضرب بهذا
 - من عدل عن هذا - یعنی المصحف - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

م اس کے یعنی تلوار کے ذریعہ اسے مار دیں جو اس سے یعنی معصوم سے اعراض کرے۔
 فرماتے ہیں جب امامت و قیادت کا مقصود اصل یہی ہے تو اس مقصود سے قریب تر شخص کو ذریعہ
 ے قیادت سوچنی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر قیادت اور ذمہ داری صرف غازی کی امامت کے
 ترجیح دی جائے گی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے :
 ، اللہ کا زیادہ یا در کہنے اور جاننے والا کرے گا، اگر اس میں برابر ہوں تو سنت کا زیادہ جاننے
 نت میں بھی برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا کرے گا، اگر اس میں بھی برابر ہوں تو عمر میں بڑا آدمی
 و قدرت و صلاحیت میں برابر ہوں اور یہ واضح نہ ہو سکے کہ بہتر اور اس صلح کون ہے تو دونوں کے درمیان
 میں کہ سعد بن ابی وقاصؓ نے قادیہ کے دن اذان کے لیے لوگوں کے بھگڑنے پر قمرہؓ اٹھا اور
 وسلم کے اس فرمان کی متابعت کی تھی «لنوعلم الناس ما فی الذیاء والصف
 ل و الان یستہموا علیہ لاسستہموا» اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے
 ت میں کیا اجر ہے، پھر اس کے لیے قمرہؓ انمازی کے سوا کوئی بے نیل نہ ہو تو لوگ اس کے لیے قمرہؓ انمازی
 رکھی ذمہ دار رہے کسی کو اس بنیاد پر ترجیح دی کہ اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا اور اس کے عمل قمرہؓ
 ذیلے شخص نے اس منصب کی امانت کو اس کے اہل کے سپرد کر دیا۔

••• (بعد الو باب تجازی)

الانطلاق الفکری وجہود الشاہ ولی اللہ الدہلویؒ

العلامہ محمد اسماعیل السلفیؒ تقریب الکتور مقتدیٰ حسن الانہری

دومرا احادیثہ ایڈیشن

مکتبہ جامعہ سلفیہ دیوبند تالاب بنارس سے طلب کریں

داڑھی کتنی بڑی ہو؟

مولانا محمد اسماعیل السلفیؒ

داڑھی کے خلاف آج کل ایک عالمگیر نفرت ہے۔ مشرکین، فرنگ، مشرکین، مجوس، دہنود اور مشرکین یہود، مشرکین، اسلام کے ساتھ اس نفرت میں پوری طرح متفق ہیں، "والمشفر یخون لہم بعد ذلک ظہیر" اور اہل علم اس میں متاہل اور خاموش، روشن خیالی کی آرزو میں روشن ضمیری سے دستکش ہونے کے لیے عملاً تیار۔ ملک کے اہم مسائل کی آڑ میں تعلیم یافتہ طبقہ مصر ہے کہ سنت نبویؐ کی جگہ بغضِ سنت، یورپ پر عمل کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ وقت کے مسائل کو حل کرنے کا یہ عجیب حیلہ ہے اور غیرت انگیز انحراف۔ گویا وقت کے اہم اور موسم کے مشکل مسائل کو حل صرف چہرے کے چند بالوں کو اڑا دینے پر موقوف ہے، ہم ایسے قدامت پسندوں کے لیے اس منطقی ربط کا سمجھنا قطعی ناممکن ہے جو ان مسائل اور بالوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے ترقی پسند حضرات کی ہر سرنشہا اور برعمل۔

اصلاح اور اثر: اسلام نے ایک جامع دعوت دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہے جس میں اعتقاد، عمل اور جو آثار ان پر مرتب ہوتے ہیں سب کو یکساں ملحوظ رکھا ہے اور ہر ایک کو دعوت میں مناسب جگہ دی ہے۔ اسلام کی نظر میں وضع کی درنگی اصلاح قلب کا لازمی سا اثر ہے: ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وضع درست ہو اور دل درست نہ ہو لیکن یہ مشکل ہے کہ دل درست ہو اور وضع پر اس کا کچھ اثر نہ پڑے۔ اس لیے ان آثار کی تبدیلی پر کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اعتقاد و عمل کے بعد کھلا بھوڑ دیا گیا ہے تاکہ اس کا اثر خود بخود ظاہر ہو۔

اصلاح وضع میں داڑھی کے بالوں کو شرعاً خاص اہمیت حاصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطری عادت قرار دیا ہے۔ بعض احادیث میں تصابیل فطرت پانچ آئی ہیں (بخاری)۔ بعض میں ان کی کل تعداد دس بتائی گئی ہے (مسلم)

ابوداؤد) صحیح یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ دائیں اور بائیں ہاتھ کے کاموں کا امتیاز اسی قسم کا تہذیبی مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور تک انبیاء اور صلحاء ان عادات کے پابند رہے اور ان عادات کی پابندی کو امت اسلامیہ کا شعار قرار دیا گیا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

اقول، هذه الطهارات منقولة عن ابراهيم عليه السلام متداولة في طوائف الامم الخفيفة لله بث في قلوبهم و دخلت في صميم اعتقادهم عليها محيا هم وعليها ممانتهم عصرا بعد عصر و لذلك سميت بالقطر وهذه شعائر الملة الخفيفة و اس کی نظیر ہے۔

لا بد لكل ملة من شعائر يعترف بها الخ ر حجة - اللہ الباقی مصری ج ۱ ص ۱۸۲ ، ج ۲ ص ۱۹۱
فرض اگر ملت کا دینی مزاج درست ہوگا تو یہ نشانات یقیناً اسے پسند ہوں گے، اگر دینی مزاج بگڑ جائے تو ان مقدس عادتوں سے خود بخود انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ مزاج ملت کے لیے ایسے شعائر نہیں کا حکم رکھتے ہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔

مسئلہ کی اہمیت : ان شعائر کے ترک سے خروج عن الملة یا ارتداد تو لازم نہیں آتا لیکن انبیاء اور دانشورانِ فطرت کی راہ سے انحراف ضرور ہو جاتا ہے۔ ان دشمنیوں میں تجل اور نفاقت کا بہت حد تک خیال رکھا گیا ہے۔ اسی سے نفاقت پسند غیر مسلموں نے بھی نفاقت کے نقطہ نگاہ سے ان عادات کی پابندی کی کلمۃ الحکیم ضالۃ الحکیم۔

مشرکین ہنود اور فرنگی تہذیب کی آمیزش نے عوام میں دارِ وحی بڑھانے کے متعلق عجیب قسم کے خیالات پیدا کر دیے ہیں۔ ایک مختصر قریباً صحت کے سوا جو اس کو دینی شعار سمجھتی ہے، عوام کی غلط روی اس معاملہ میں واضح ہے کسی نائی کی دکان پر چند منٹ ٹھہر کر دیکھیے کہ وہاں کاٹ بھانٹ کے گتے نمونے بنتے ہیں اور کتے خوش منظر چہرے جگام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور چھل بھلا کر فرسودگی سے واپس ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرة۔ گناہ کے عوم سے بے بسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عوام تو غیر عوام ہیں علماء بھی ان مسائل پر گفتگو کرنے سے بچ پاتے ہیں

احادیث اعفاء کی تاویل اس طرح کی جاتی ہے کہ بدامنت کا واہم بھی نہ ہو، روشن خیالی بھی قائم ہے اور موجودہ فیشن پرستی کے لیے منہجواز بھی ماحصل ہو جائے۔

اصحاب عریکہ : ایسے حالات میں اصحاب عزیمت کی رفتار تیز ہو جاتی چاہیے، حسن بنویہ پر بوقت فساد عمل کر سکتے سو نہیںید کا ثواب فرمایا ہے۔ سنت کی تردید اور اس اجر عظیم کے لیے اس سے بہتر وقت کون سا ہوگا۔ ۹۔ روشن خیالی وہی درست ہوگی جس کے ساتھ روشن ضمیری ہاتھ سے نہ جائے۔ ضرورت ہے امر بالمعروف کے تمام ذرائع اس وقت جمع کر دیے جائیں تاکہ عوام کم از کم اتنا تو محسوس کریں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں اعمال صالحہ اور حسن صحیح کے لیے جستجو اور غفلت باقی رہے۔ وہ گناہ کو گناہ سمجھ لگیں اور غلطی کو غلطی سمجھیں۔ اس مسئلہ پر لکھتے وقت میں خود بھی سوچتا ہوں کہ اسے پڑھ کر عوام کے تاثرات کیا ہوں گے، جبکہ علماء کا شیوہ بھی تساہل کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ یورپ زدہ ذہن تو شاید یہ سننا بھی گوارا نہ کرے کہ دارِ اُمتی شاعر اسلام سے ہے، تاہم میں بے امید نہیں چند آدمی بھی اس جہودام میں اس سنت کے معجم مقام کو سمجھ جائیں تو اس ظلمستان میں غنیمت ہوگا۔

اس معاملہ میں احادیث صحیحہ کا منشا :

۱۔ عَنِ ابْنِ عَسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَقِرُوا اللَّحْیَ وَاحْفَظُوا الشَّوَارِبَ۔ (معجم بخاری ص ۲۷۳ م ۱۱۲)

۲۔ اَيْضاً عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللَّحْیَ (مراد مذکور)

۳۔ عَنْهُ اَيْضاً أَنَّهُ أَمَرَ بِإِعْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ۔ (معجم مسلم ابوداؤد ص ۱۲۹ م ۱۲)

۴۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفَطْرِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ الْخَمِ

۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَلَجُّوا اللَّحْیَ وَ خَالِفُوا الْمُجُوسَ (ابوداؤد، مسلم ص ۱۲۹ م ۱۲)

۶۔ وَفِي حَدِيثٍ آخَفُوا الشَّوَارِبَ فَارْجُوا اللَّحْیَ۔ (مسلم ص ۱۲۹ م ۱۲)

۷۔ وَفِي شَمَائِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ كَثَّ اللَّحْيَةِ (شَمَائِلُ تَرْغِي)

ان احادیث کا مفاد یہ ہے کہ لبوں کے بال مندھا دیے جائیں یا جڑ سے کٹوا دیے جائیں اور ڈالھی پوری طرح بڑھائی جائے احادیث زیر قلم سے داڑھی بڑھانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ ذکر بعینہ امر آیا ہے اور بعض میں فقط امر اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک بہت بھائی تھی۔ وجوب و اباحت کی اصطلاحی بحث کو نظر انداز کر کے بھی کسی حکم کا جو مفاد ہو سکتا ہے اور امر ان الفاظ سے جن نتائج کا خواہش مند ہو سکتا ہے ان سے اغماض نہیں کیا جاسکتا۔ جب یہ معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت پر امت مجبور نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صمیم مرتبہ احادیث کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کے عمل کو اہمیت نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی تعارض یا تزییح کسی دوسرے کا محتمل ہے۔ اگر تاویل کی ضرورت ہو تو امت کے اقوال و اعمال میں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کو امت کے تابع نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ ہوں یا افراد امت تمام نبوت کی تقدیس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اطاعت کا عہد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، افراد امت سے نہیں۔

نص حدیث: حدیث میں اس مفہوم کو پانچ الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اَوْفُوا۔ اُغْفُوا۔ اَرْحُوا۔ اَرْجُوا، وَقَرُوا۔ ام نووی فرماتے ہیں۔

معنی کلمہ ترکھا علیٰ حالہا ہذا
ان تمام الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ داڑھی اپنی حالت
ہو النظار من الحدیث الذی یقتضیہ الافاظ
پر چھوڑ دی جائے۔ اور حدیث کا بظاہر ہی مطلب ہے
وہوالذی قالہ جماعة من اصحابنا وغیرہم
اور علماء کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔
من العلماء - (نووی ص ۱۳۹ ج ۱)

قال فی مجمع البحار ص ۴۰۳ ج ۲ فیہ امر باعفاء اللجی وهو ان یوفی شعرہا ولا یقص
کالتوارب الخ اس میں داڑھی بڑھانے کا حکم ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: ومعنی الکل ترکھا علیٰ حالہا
دیکر حلقہا وقصہا الخ۔ ان تمام الفاظ کا یہ مطلب ہے کہ داڑھی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے نہ کترا یا جائے
نہ مندھا جائے۔ قال النووی انہ کوہا ولا تتعصوا لہا بتغییر (ص ۱۳۹ ج ۱ نووی)
داڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو۔ قال الطبری ذہب قوم الی ظاہر الحدیث
فکرہوا تناول کل شیء من اللحیۃ من ملوہا وعرضہا۔ (فتح ص ۲۰۴ ج ۱) ایک جماعت نے حدیث
کے مرتبہ مفہوم کو پسند فرمایا اور طول و عرض سے کٹنا پسند کیا ہے۔

قال عیاض بکرمه حلق اللعیبة وقصها وتحذیفها الخ قاضی عیاض فرماتے ہیں: وارسی منہا ناکترنا، اس میں کمی کرنا ناجائز ہے، لیکن طول فاشش میں کمی درست ہے۔
امام نووی فرماتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر حدیث کے خلاف ہے۔

مفہوم لغوی: اب اعفاء، ارجاء، ایفاء، ارجاء، توفیر کے لغوی معنی پر غور فرمائیے۔ ان الفاظ میں یکیشرت و تکمیل کے معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مفہوم کمی اور نقص کے منافی ہے، جو حلق اور تقصیر کا لازمی مفاد ہے۔ صاحب جامع الصحیح حمد اللہ نے لغوی شہادت کے طور پر آیت سورۃ اعراف کا ذکر فرمایا ہے: حتی اذا عفاوا کثروا وکثرت اموالهم یعنی ان کے مال اولاد میں بڑی کثرت ہوئی ہے۔

قال ابن قتیبہ حتی عفاوا عفو کے معنی کثرت کے ہیں۔ اور کثروا ومنہ الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان تحفی الشوارب و تعفی اللہی اے توفیر (قرطبی ص ۱۷۹) ہے۔

ابن دقین الید فرماتے ہیں: حقیقۃ الاعفاء التزلج وترك التعرض للعیبة یتلزم تکثیرها (فتح الباری ص ۱۷۳، جلد ۱)

عفا الشيء کثروا فی التزلیل حتی عفاوا اے کثروا (ویقال) عفرت الشعر عفا وعفیه واعفیتہ عفیا ترکته، حتی یکثر ویطول ومنہ احفوا الشوارب واعفوا اللہی (مصباح المنیر مختصر)

قال الراغب اعفیت کذا ای ترکته یعفوا ویکثر ومنہ قیل اعفوا اللہی و الاعفاء ما کثر من الوبر والریش الخ (مفردات القرآن)

نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں: مراد باعفاء کثرت ریش برمال اوست بدون حلق و تکثیر انہ کر دن او "در ہایۃ السائل ص ۱۲)

پھر فرماتے ہیں: ابو حنیفہ کہتے اعفاء لمحیر ترک اوست تا آنکہ انہ و بسیار شود۔

(ہایۃ السائل ص ۱۲)

قال عياض قوله امر باعفاء اللحي اي بتوفيرها يقال عفا الشيء اذا كثرت و يقال
 به اعفيت الشيء وعففته اذا كثرت وتفسيره في الحديث الآخر فيرد اللحي ومنه
 الحديث الآخر اذا دخل صغر عفا الوبر الح - (مشارك الاقوال ص ۹۸) كذا
 القاموس والمبند والنهاية واقرب الموارد وغير ذلك من كتب اللغة وشرح
 الحديث -

ان تمام حوالوں کا مشاہدہ ہے کہ لغو کے معنی لغت میں تکثیر اور انبوه کے ہیں اور داڑھی کے معاملہ میں تکثرت
 علی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقصود ہے، کیونکہ اسلامی وضع میں یہ ایک اسم اسلامی شعار ہے۔

داڑھی بڑھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی اور اس کی ضرورت بھی
 قطعی۔ یہ تو فطرت کا طبعی فعل ہے، اس کے لیے قانونی حد مقرر نہیں کی جاسکتی، کہیں چند بالوں تک یہ قصہ ختم ہو جاتا
 ہے اور کہیں پوری پھیلتی اس کی لپیٹ میں آجاتی ہے۔ البتہ کتنا جو کچھ انسانی فعل ہے، اس کی تحدید ضروری
 ہے اور دلیل بذمہ مدعی۔ ارخاء، رخاء، استرخاء، رخو یہ قریب المعنی الفاظ ہیں جن میں نرمی و وسعت
 نوظہ ہے۔ فرس رخاء ای وسیع المجری۔ ارخوا اللحية۔ کا معنی یہ ہوگا کہ اسے اپنی طبعی
 بشارت لگنے اور بڑھنے کا موقع دیا جائے۔

وفا، ایفاء، توفی، یہ الفاظ تکمیل و اتمام کی تعبیر کے لیے مستعمل ہوئے ہیں۔ قال الراغب الوافی
 لذی بلغ التمام يقال ورهم واف وکمل واف و اوفیت الکیل والوزن الموفون بعهدهم
 غیرہ امند میں اتمام و تکمیل کا مفہوم ظاہر ہے گویا ریش کا شرعاً کابل رکھنا ضروری ہے۔ کنانی وادین اللغۃ
 ارجاء: اس کے معنی تاخیر و درمہلت کے ہیں۔ و آخرون مرجون لا امر الله۔ ارجوا اللحي اسی
 تاوڑہ سے ماخوذ ہے، یعنی بالوں کو چھوڑ دو، اس تاخیر کے لیے بڑھنا ضروری ہے اور یہی شارع علیہ السلام کا
 مقصود ہے۔

وفر، وفور، توفير، الوفرا المال اتمام يقال وفرت كذا عتمته وملکته ويقال ان
 ههم جزاء کثر جزاء موفور او وفرت عرضه اذا لم تنقصه (منوعات القرآن) وقروا
 اللحي۔ میم بخاری کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہوگا کہ داڑھی کو مکمل کرو۔ اتمام و تکثیر اس کے معنی میں ضروری ہیں۔

مصابیح، خوار الصالح و دیگر کتب لغت ان معانی پر متفق ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبان جانتے تھے تو پھر ان الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں۔ ان مرفوع احادیث کا مطلب تو یہ ہے کہ داراھی کو ایسی طبیعت نہ تھی جتنی چلیے، نہ اس میں منڈائے کی گنجائش ہے نہ قعر فاش کی۔ بلکہ یہ ہنرہ اپنی طبیعتی رفتار سے بڑھنا چاہیے اور اسے چہرے کی زینت رہنا چاہیے۔

جہاں تک صحیح احادیث کا تعلق ہے کوئی حدیث منڈائے یا کترائے کے جواز میں میری نظر سے نہیں گذری۔

جامع ترمذی میں ایک حدیث بواسطہ عمرو بن شیبہ عن ابیہ عن جده بایں الفاظ مروی ہے :

ان البتی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتہ من عرضہا و طولہا۔

(ترمذی مع تحفہ ص ۱۱۴ م)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے طول و عرض سے کچھ بال لے لیا کرتے تھے۔

یہ حدیث بشرط صحت پر آئندہ بالوں کی دلیل ہو سکتی ہے۔ لیکن حدیث میں کئی وجوہ سے کلام ہے

۱۔ حدیث عمرو بن شیبہ عن ابیہ عن جده ایسی نہیں ہے جس سے بصورت افراد کوئی حکم ثابت ہو سکے۔

۲۔ اگر اس میں نکارت نہ بھی پائی جائے تو بھی صحیحین کی عاریت اس کے خلاف ہیں۔

۳۔ اس کی سند میں عمر بن ہارون راوی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ان کی یہ روایت بالکل بے اصل اور مشکوک ہے۔

۴۔ عمر بن ہارون سفزد ہیں اور ان کا کوئی متابع نہیں۔

۵۔ عمر بن ہارون تفسر کے علاوہ ضعیف ہیں، عبد الرحمن بن ہمدانی فرماتے ہیں، یہ متروک الحدیث

ہیں، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کذاب اور ہمیشہ ہے، ابو داؤد فرماتے ہیں، ثقہ نہیں۔ ابن ابی نعیم اور

دارقطنی فرماتے ہیں، سخت ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال تقریب)

ایسی روایات سے نہ کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی صحیح دی جاسکتی ہے۔

شعار المشرکین : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خالعو المشرکین اس کی

تفسیر میں مجوس اور یہود دونوں کا ذکر آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین میں منڈائے اور کترائے کی دونوں عادتیں

تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لیے حکم فرمایا بلکہ تاکید فرمائی کہ ہم اپنی وضع ان سے

جدا رکھیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں : فانہم کانوا یقتضون لحاہم ومنہم من کان یحلقہا (فتح مبین ص ۲۱۹)

ایک قوم نے دارلہی منڈانا شروع کیا اور یہ مجوس سے زیادہ برے ہیں کیونکہ وہ کتراتے تھے۔
 ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ مشرکین عموماً کتراتے کے عادی تھے، منڈانے کا زیادہ رواج مانتا اور شام
 کے زمانہ میں ہوا۔ مجوس میں منڈانے کی عادت کم تھی گویا حدیث خالفوا المشرکین میں کتراتے کو برا سمجھا گیا ہے
 اس کے باوجود یہ دونوں فعل ناجائز ہیں اور ممنوع
 یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین میں قصر فاحش کا رواج تھا، اسی سے بعض سلف نے قبضہ کو قصر کی آخری
 حد سمجھا۔ اس سے کم کرنا مشرکین کی مشابہت ہے جس سے حدیث میں بصراحت روکا گیا ہے۔
 حضرت عمرؓ مشرکین کی وضع اور زنی کے تحت مخالف تھے، جیسے کہ ان کے مکاتیب سے واضح ہے، کیونکہ
 جب اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فرماتا ہے تو پھر وضع کا شبہ اس رہنمائی سے کیوں محروم ہو۔
 علامہ طبری فرماتے ہیں۔

قصر للہیۃ من صنع الاعاجم وهو دارلہی کثانا اکثر فرنگیوں اور ہنود مشرکوں کی
 الیوم شعار کثیر من المشرکین کالافرنج عادت ہے، اور ایک بے دین فرقہ قلندریہ کا بھی
 والہنود ومن الاخلاق لہ فی الدین من یہی شیوہ ہے۔
 الفرق الموسومة بالقلندریۃ (مجمع البحار ص ۱۶)

جب مشرکین میں قصر کا رواج زیادہ تھا تو منڈانے کے ساتھ کثانا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔ مجوزین قصر
 کے نزدیک اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ قبضہ سے کم نہ ہو، کیونکہ یہی قصر فاحش ہے جو مشرکین کرتے
 تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے روکا۔

اگر قصر کا معیار ہر شخص کی صواب دیکھ قرار دیا گیا تو حدیث خالفوا المجوس بالکل بے مقصد رہ جائے گی۔
 افزہ کون سا قصر ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور حدیث نبی کا انطباق قصر کے کون سے
 افراد پر ہوگا۔ حضرات قاصرین نجدگی سے تنہید قصر پر خود فرمائی۔
 صحابہ ذکر ام: "سنت مجیمہ کے بعد جہاں تک عمل و اعتقاد کا تعلق ہے، کسی دوسرے شخص کی طرف تو جہ کی
 مرزوت باقی نہیں رہتی۔ تمام صحابہ کے مقام کی رفعت معلوم ہے، ان کے اعمال و ارشادات تسکین قلب میں امتنانہ کا
 موجب ہیں۔ اس لیے غائب صحابہ کا تذکرہ و تحسین سے خالی نہ ہوگا۔

حضرت جابرؓ: عن جابرؓ كنا نفعي السبيل ألا في حج وعمره (ابوداؤد مع نيل المجهول)

یہاں سید کی جمع ہے، خوارب کے آخری بالوں کو بھی کہا جاتا ہے اور سامنے کے بالوں کو بھی جو سینہ پر پھیلتے ہیں (مجمع البحار ج ۲) یہاں دوسرے معنی مراد ہے۔ الفاظ حدیث سے جمہور صحابہ کے دائمی عمل کا پتہ چلتا ہے کہ ان میں کٹانے کا رواج نہ تھا بلکہ سب بڑھایا کرتے تھے۔ قرین قیاس بھی یہ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بشرط صحت کترانا ثابت نہیں۔ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں۔

حضرات عمر و عثمانؓ:

لیکن سر عثمان رضی اللہ عنہم ریش دراز
 زیادہ برفضہ بود و این ناظر در ارسال است
 و لهذا فقہا ارسال را مباح دانستند و علیہ مبارکہ نبویہ
 آمه کث اللحیۃ یلاد الصدہ یعنی ابوہ ریش کہ
 پر سیکرد سینہ را الخ (ہدایۃ السائل ص ۱۲)

حضرت عمر، عثمان، علی کی داڑھیاں قبضہ سے
 زیادہ تھیں، یہ ارسال کی دلیل ہے، اس سے فقہانے
 ارسال کی اجازت فرمائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے علیہ میں مرقوم ہے کہ حضرت کی داڑھی سینے پر چھائی
 ہوئی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ: عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ حج اور عمرہ سے جب فارغ ہو کر امام
کہوتے تو داڑھی کے زائے بال کٹوا دیتے۔ وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیته فما
فضل اخذہ (الجامع الصمیم ص ۲۷۲) ایضاً زر قالی مع الموطا صحابہ مجموعاً اور عبداللہ بن عمرؓ خصوصاً
اتباع سنت میں مشہور ہیں، لیکن ان کا یہ فعل سنتِ صحیحہ کے خلاف ہے۔
۱۔ اس لیے کہ موقوف آثار سنن صحیحہ سے متعارض نہیں ہو سکتے

۲۔ صحابہؓ کا اجماع یا مجبور صحابہ اگر حلال کسی سنت مجھ کے خلاف ہوں تو حدیث کے مطلب پر غور کی ضرورت ہے۔ لیکن افراد کے اختلاف میں سنت مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ پیش نظر مسئلہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔

۳۔ جید اللہ بن عمرؓ حدیث اغیار لکھ کے راوی ہیں، انہ صریح اور جمہور ائمہ اسلام کے نزدیک مرفوع صحیح حدیث ہی معمول بہا ہوگی (خلافاً لجمہور الحنفیہ) امام شوکانی فرماتے ہیں:

ولا يضيقه عمل الراوى بخلافه خلافاً راوى كامل حديث كے خلاف حديث کو کوئی نقصان،

لجمہور الحنفیۃ ولبعض المالکیۃ لانا
متعبدون بما بلغ الینامن الخیر ولہم تعبد
بما فہمہ الرافی ولہم ریات من قدم عمل الرافی
علی روایتہ بحجة نصلہم الاستدلال۔
ہمیں پہنچا سکتا (خلافا لحنفیہ) ہم اتباع حدیث کے
پابند ہیں۔ ہم روایت کے پابند نہیں۔
جو لوگ عمل روایت کو مقدم سمجھتے ہیں، ان کے پاس
کوئی دلیل نہیں۔

(ارشاد الفول ص ۵۲ کتاب الاحکام ابن حزم)

۴: بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ابن عمر صرف حج یا عمرہ ہی میں ایسا کرتے تھے (ذرقانی ص ۲۵۰)

جائع میحکم میں بھی یہ تخصیص موجود ہے، جہاں یہ تخصیص نہیں ممکن ہے تصرف روادہ ہے ایسا ہوا ہو۔

۵۔ سابقہ گزارشات ظاہر معنی کی بنا پر تھیں۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ دارھی کے پراگندہ
بالوں کو اطرافِ محیہ سے پکڑ کر درست فرما دیا کرتے تھے۔ اس اثر میں قبضہ سے مراد پیا کشتی قبضہ نہیں، جیسے قرآن
میں ہے: نثم قبضناہ الینا قبضاً یسیراً۔ یہاں قبض بمعنی اخذ آیا ہے۔

وانکر ابن التین ظاہر ما نقل عن
ابن عمر فقال لیس المراد انہ کان یقتصر
علی قدر القبضۃ من لمحیۃ بل یسجد علیہا
فیقول ما شذ منها فیسجد من أسفل ذقنہ
ابن عمرؓ کا یہ منشاء نہیں کہ قبضہ سے مراد دارھی کاٹ
دی جائے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہؓ ذقن کے نیچے کے
بال چاروں انگلیوں سے پکڑ کر کاٹ دیا کرتے تھے یعنی پراگندہ
بال طویل و درمیان سے لے لیا کرتے تھے۔

باصالیہ الاربعۃ (فتح الباری ص ۲۷۳ ج ۱)

یہ معنی احادیثِ صحیحہ سے متعارض نہیں ہوتا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا جذبہ اتباع سنت اسی معنی کا مقتضی ہے
جذبہ اتباع سنت سے، خلاف سنت کو سنت ثابت کرنا منہج کہ فیذا استدلال ہے۔ عبد اللہ بن عمرؓ کے دارھی کو اٹھانے سے
اگر کرنا سنت ہو سکتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فدائے الی وادی کا حکم اور عمل دارھی بڑھانا سنت نہ ہوگا۔ آیا
عبد اللہ بن عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنت کی محبت زیادہ تھی۔ العجب۔

تقریرات صحابہؓ: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراحمہ "کوئی سنت ثابت ہو تو صحابہؓ کے اعتقاد سے
اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا سکتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شغف بالسنۃ سنت ثابتہ کے خلاف استعمال نہیں
ہونا چاہیے۔ صحابہؓ سنت کے مانتے تھے، ان کا عمل اسی صورت میں دلیل ہو سکتا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

حلیہ اس باب میں کچھ ثابت نہ ہو۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلحت آجائے تو اصل سنت وہی ہوگی۔ بعض صحابہ میں رکعت تراویح پڑھتے تھے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعداد ثابت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرہ مجھے ایک دفعہ کی تین طلاقات کو ایک سمجھا، حضرت عمرؓ نے انھیں تین ہی نافذ فرمادیا (مسلم) حضرت عمرؓ کہتے۔ اجماع کو ناپذیر کرتے تھے۔ (مسلم)

عروہ بن زبیرؓ لڑکا ہو یا لڑکی ایک ہی بکری کافی سمجھتے تھے۔ (موطأ ص ۹۸ جلد ۳)

عبد اللہ بن عمرؓ بھی حقیقہ میں عروہ بن زبیرؓ سے متفق تھے (زرقانی ص ۹۸ ج ۳)

ابراہیم بن حارثؓ بڑے بڑے ساتھ بیعت جائز سمجھتے تھے۔ (موطأ ص ۹۸ جلد ۳)

عبد اللہ بن مسعودؓ رکوع میں تشبیک کے قائل تھے، حالانکہ سنت صحیحہ اس کے خلاف ہے (ترمذی وغیرہ)

بعض صحابہ مرضی اور اندھے تک کی قربانی جائز جانتے تھے (محمی ابن حزم)

حضرت عائشہؓ عورت کی ولایت کو جائز سمجھتی تھیں۔ والحدیث علی خلافہ

ایسے مسائل میں صحابہ کے عمل سے سنت ثابت نہیں ہوگی اور نہ ہی صحابہؓ پر طعن کیا جائے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جنگ جمل اور جنگ صفین نے اسی حقیقت کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔

حضرت عمرؓ اور ابو ہریرہؓ: حضرت عمرؓ کا ایک اثر فتح الباری میں مجملًا آیا ہے۔ حافظ احمد اللہ نے اسے

طبری کے حوالہ سے ذکر فرمایا ہے اور سند نہیں لکھی۔ مدۃ القادی نے اس کی تھوڑی سی تفصیل فرمائی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک

آدمی کو دیکھا، اس کی داڑھی بہت لمبی اور پراگندہ تھی۔ آپ نے اس کی داڑھی کاٹ دی۔ علامہ عینی نے یہ روایت

بعینہ ترمذی سے ذکر فرمائی ہے۔ امام احمدؓ نے مسند عمرؓ میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔

یوں بھی اس کا تعلق پراگندگی کے ساتھ ہے، اس میں داڑھی کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا ذکر بالا معالمت

نہیں۔ حضرت عمرؓ کا مقصد یہ ہے کہ پراگندہ نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت داڑھی

کٹنے کا رواج نہیں تھا، لوگ سنت کے مطابق داڑھی بڑھاتے تھے۔ حضرت عمرؓ اگر اسے گندنا نہ سمجھتے تو کٹانے

کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔ پہلے ذکر آنچل ہے کہ حضرت عمرؓ کی ریش مبارک بھی قبضہ سے زیادہ تھی۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق مذکور ہے کہ وہ قبضہ سے زیادہ کترا دیا کرتے تھے۔ یہ اثر بہت مذہب ہے۔

دشمن نے اس قسم کے آثار پر اعتماد نہیں فرمایا، نہ ہی ان کی اسانید کے متعلق کوئی ذمہ داری لی ہے۔ اگر صحیح مسلم سے ان کا ثبوت مل بھی جائے تو احادیث سے قتادہ بن کی صورت میں صحیح احادیث کو ترجیح دی جائے گی۔ ایک مرسل روایت کا ذکر صاحب احکام الفیہ نے بحوالہ فوائد ابن قیم ذکر فرمایا۔ ابن قیم کی حوالہ دہاں بدلتی ہے۔ ان میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملی۔ ویسے ہی یہ روایت بواسطہ ابوصالح السمان (ذکوان) مرقوم ابوصالح ادامین سے ہیں مسلمہ میں انتقال فرمایا اس لیے حدیث مرسل ہوگی۔ مرسل کی حجت ائمہؒ اور اہل حدیث کے نزدیک معلوم ہے جن صحیح روایات کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں آثار و مراسیل کا یہ عنصر اور مشکوک ان کے مقابل مریض بحث میں نہیں آسکتا۔

توجدہ فیش :۔ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تعلق ہے حلق اور قصر فاشش معصیت اور کبیرہ گناہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مروج احکام کی مخالفت۔ تعجب یہ ہے کہ عوام کی بدعلمی کے سبب بڑے کچھ لوگوں نے بھی اس میں تاویل شروع کر دی اور عوام کی خوشنودی کے لیے تاویل اور حیل کا افتتاح فرادیا۔ ہم میں ان کی روشن خیالی کا چرچا ہو۔

مشرکین مجوس میں قصر فاشش کا عام رواج تھا اور خالفوا المشرکین فرما کر اس فقرے سے روکا گیا۔ اگر تجدید شرمانہ کی جائے تو حدیث اعفوا الناسی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ کیونکہ بعض انصار تو قصر اور حلق کی ریت میں پانی ماتی ہے۔ جب تک مشرکین کے قصر کو کچھ نہ لیا جائے اس کی کوئی صورت ذہن میں نہ آئے۔ ان لغت کا بھی کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ حدیث خالفوا اور حدیث انصار صرف ایک قافیہ مفوم نہ ہو کر رہ جائے گی تمام پر عوام کے ساتھ بعض اہل علم بھی مبتلا ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مقام کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔

لح من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة۔ متذکرہ دونوں صورتیں قطعی طور پر خلاف سنت ہیں۔ ترک سنت چونکہ کفر نہیں۔ اس لیے عموماً مجلسی طور سے گوارا کیا جاتا ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ معصیت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس تساہل کو جواز و اباحت کی نہ سمجھا جائے۔ ہمارے معمولات میں اس قسم کی چیز حق ہے۔ اس کی حرمت میں بعض اہل علم کو تامل ہے لیکن لی معصیت میں کوئی اختلاف نہیں اور اس کا غیر مفید ہونا قریباً مسلم ہے اور موسائٹی میں اس کا استعمال اس سے ہے کہ بعض وقت موسائٹی کی ذہنی افتاد پر انوس ہوتا ہے۔ تاہم کثرت استعمال اور اس بلیہ کے عموم

کو اس کے جہاز یا استخوان کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ اصحاب عزیمت کا فرض ہے کہ معاشرہ میں ایسی خرابیوں وقت اصلاح حال کی پوری کوشش فرمادیں۔

بیک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، منافقہ خوری، سود کی بھین سود میں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں رشوت، کمینہ پروری ہمارے ذمہ دار طبقہ کا عام روگ ہے لیکن اسے جاد یا اباحت کی دلیل نہیں تصور کیا جاسکتا۔ زیرۂ مسئلہ کو ہی دیکھیے، آپ اس کے خلاف کہیں تو لوگ تعجب انگیز نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن یہ جواز کہ دلیل ہینٹ دی جاسکتی۔

۳۔ بعض لوگ قبضہ سے زائد کٹوا دیتے ہیں۔ جس کے لیے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کے اثر استدلال کیا گیا۔ آثار کی بحث لمحاظ ثبوت پہلے گزر چکی ہے۔ نواب صدیق حسنؒ فرماتے ہیں۔

ہمچین حکایت اس فعل بعض اہل علم از جماعت سے از
تا بعین و استعانت از شبی و ابن میر بن نقل کردہ ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور صاحبین کا بھی
اندر و مذہب ابو حنیفہؒ و ابو یوسفؒ و محمدؒ نیز ہیں۔ یہی مذہب ہے کہ قبضہ سے زائد کٹا دینا ضروری
است کہ طول لمحہ بقدر قبضہ باید قطع مادرار ادا واجب ہے۔

است (ہدایۃ السائل ص ۱۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ میں کوئی حدیث منقول نہیں۔ کٹانے کے باب میں یہی حدیث ہے جسے صحابہ کی بنا پر مباح کہا جاسکتا ہے گو امام صحابہ کا عمل اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت جابرؓ کا اثر بروایت ابو داؤد پہلے گزر چکا ہے۔

۴۔ دائرہ کے طول و عرض سے بکھرے ہوئے بال کترادینا، یہ صورت درست ہے اور حدیث اصفاء کے خلاف بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں اصول کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے

باب کراہیۃ الشحرحن وائل بن حجر
قال رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ولی شعر طویل فقال ذناب ذناب فانطلقت
فاخذته فرائی فقال انی لم أعنک وھذا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے بال لمبے د
تو فرمایا یہ دُ میں کیسی ہیں؟ میں نے جاکر بال کٹوا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا میں نے
ہنیں کہا تھا، لیکن یہ بہتر ہے۔

احسن - (ابن ماجہ صحیح المطالبی ص ۲۶۷) ---
 حضرت عمرؓ کے اثر کا مفاد بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور وائل بن حجر کی حدیث کا ضعف کے باوجود اسی قدر
 خاد ہے۔ ابن عمرؓ کے اثر کا جو معنی ہم نے پہلے لکھا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ احادیث افکار اور آثار قطع
 یہ میں اس سے تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔

بجمل کے نقطہ نظر سے :- بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس مسئلہ میں حق کے نقطہ نظر سے بھی گفتگو ہونی چاہیے۔
 اس کے محلے میں شارع کے اسے کافی مدد مل کر رکھا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، سے اس اصل
 پر جتنا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر اگر بحیثیت مسلمان بحث کی جائے تو تجمل کی صحیح صورت تو دی ہو سکتی ہے جسے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، لیکن اگر مشن کی ظنیانیاں اور حق کی سرستیاں کسی سامع تحدید کی پابند نہ بنیں
 اتنا تو سچا پڑے گا۔ حق و تجمل کے لیے دین کے پاس کوئی قطعی قانون تو ہے نہیں، یہ بالکل وقتی اور اضافی چیز ہے۔
 مذہبوں میں فیض ہفتوں کا مہمان ہوتا ہے۔ اس لیے مصنوعی حق و تجمل کی تلاش میں حق سادہ کی حدود کو سمجھنا ناممکن
 میں، حق و تجمل کو جزوی حیثیت ہی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے قدرت کے اصل قانون سے پیہم تنگ کوئی خوشگوار
 غلہ نہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یوں بھیجیے کہ آغاز بزمہ سے جو جالیاتی کیفیت اس میل و نہار کے اجتماع میں پائی جاتی ہے
 رنگا ہیں جس قدر خط اس قدر حق منظر سے پاتی ہیں اسے اس مصنوعی شورش زمین سے کوئی نسبت ہی نہیں جسے تکلف
 اش خراش کے بعد پوڈر اور کریم کی مدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس مصنوعی پدیدہ میں باؤں کی سیاہ کھونٹیاں
 یا حق کی سیاہ قبریں ہیں جو اس کے ماتم کی زندہ اور جاوید دعوت ہے۔ عوام کا ذوق ویسے بھی کوئی اہمیت
 میں رکھتا لیکن استدلال و بحث کے مقام پر تو عوامی رجحانات کی کوئی قیمت ہی نہیں اور حق کی اس ریہا کا راتہ نامش
 عوام کے عامیانہ جذبات کے سوا کچھ بھی نہیں جس پر ایک عقلمند فکر کر سکے۔ یا سوچے کی تکلیف کرے۔
 برہنہ میں جب کہ جمال و ترین کا چراغ طلوع سمکھ کا پتہ دے رہا ہو، چہرے کی ہمبریاں بکھر کر
 بانہ کی پریشانیوں کی نمازی گڑھیوں چند باؤں کی پریشانی سے پریشان ہو کر موسمی و معرمان کی دیوانہ وار
 تیاج صرف پریشان خیالی ہی نہیں بلکہ قتل کی پراگندگی کا بھی پتہ دیتی ہے۔

اور جب چہرہ قدرتی جمال کی رعنائیوں سے سرشار ہو، حوائی کی سچ درجہ پوسے جوین پر ہوا زہ خون کی میل آبیز

موجیں چہرے پر چلی رہی ہوں۔ ان قدرتی وسا کر کو حضری اور مصنوعی اسلم سے مسلح کرنا تکمیل حاصل ہے۔ سچ جانے کہ یہاں تو نابالوں کی پرہیز پر انگڑیاں چہرہ دلا رام پر مشاطہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج کی یہ پریشانی اور ان سیاہ ناگوں کے پرہیز پر بل اور بے ترتیب پریشانی حسن و جمال کی آخری مزاح ہے۔ اس پریشانی کی حفاظت کے لیے عاشق اور شاعر شاعر سے برسرِ پیکار ہیں کہ وہ اس پریشانی کو پریشانی سے بچائے کے لیے..... کس دعوئی سے کہا جاتا ہے ط

ماجت مشاطہ نیست روے دلا رام را
کتنا ظلم ہو گا شائے کے ساتھ اس کھلی جنگ کے بعد حسن کا تمام اثاثا البتہ امرے اور قینچی کی نذر کر دیا جائے
ایسے حسن پرستوں سے حسن کی یہ فریاد کس قدر بر محل ہوگی ط
چو دیم ماقت خود گرگ بودی

یہاں یورپ کی تقلید کا جنون اس قدر سوار ہے کہ اگر کہیں پیرس کی آوارہ مزاج حسن بدوش لیڈیوں نے سرمند لے کا فیصلہ کر لیا تو یہاں بلا تامل آئین کمر دی جائے گی اور عورت کی چوٹی اور مرد کا چہرہ۔ دونوں ہی پاش پاش ہوتے نظر آئیں گے۔ بحر بہ شاہد ہے کہ ان ماہرانِ جمالیات کی متاعِ گراں بہا تقلید یورپ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم ایسے قدامت پسند تقلید و نقل کی ان زنجیروں کو کیونکر توڑ سکتے ہیں۔

مجھے حسن مصنوع سے عداوت نہیں، جہاں تک فطرت کی سادگی کا تعلق ہے یہ بال ایک نوجوان چہرے کی معصیت و آبرو ہیں، اس پر نائی کو دست درازی کا کوئی حق نہیں۔ اس آبرو کو پامال کرنا معصوم فطرت پر ایک ظلم ہے۔ جہاں تک اس موضوع کا فطرت کی صنعت کاری سے تعلق ہے میں نے جو عرض کیا وہ قطعاً صحیح ہے اور اگر اختلاف و تصحیح پر ہی اصرار ہے تو ہر صناعت و حرف کو حق ہے کہ اپنی رائے پر اکتفا کرے اور وہ آزاد ہے کہ قدرت کے پیدا کردہ حسن میں جو تعریف و تبدیل کر سکتا ہے کر گزرے۔

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الذين القيم ولكن
اکثر الناس لا یعلمون۔

اسلام کا فلسفہ جہاد

ترجمہ: عبدالمنان محمد شفیق سلقی
اجل خاں طبعیہ کالج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

تحریر: شیخ عبدالرحمن عبدالخالق، کویت

جہاد کے اندر بہت ساری معنیوں، حکمتیں اور اسرار و رموز پوشیدہ ہیں، جن سے موجودہ دور کے مسلمان بالعموم ناواقف ہیں، ان حکمتوں اور مصلحتوں کا مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے۔

۱۔ جہاد: رفعت اسلام کی علامت اور ایک عظیم عبادت ہے۔

جہاد کے اندر پہلی شرعی مصلحت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے امت مسلمہ پر فرض کیا ہے، بلکہ یہ تمام عبادات میں اس کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اور یہی اسلام کی رفعت کی علامت بھی ہے جیسا کہ آپ کا فرمان ہے: **رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله**۔

ترجمہ: تمام امور کی بنیاد اور اصل اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے اور رفعت اسلام کی علامت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ جہاد تمام دوسرائی و ذلّت میں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین وسیعہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (سورۃ المائدہ: ۲۵)

ترجمہ: اے مومنو خدا سے ڈرو اور اس کی قربت تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔

لہذا اللہ تعالیٰ سے قربت و محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جہاد ہی ہے، اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جہاد کی توفیق صرف انہی کو ہوتی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سراطاعت و تسلیم خم کر دیتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ** (سورہ المائدہ ۵/۵۴)

ترجمہ: اے مسلمانو! سن لو اگر تم میں سے کوئی مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے تو پھر جائے اس سے اللہ کے دین پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں) بلکہ وہ تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو اللہ سے اور اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا اور جو مسلمانوں کے لیے نرم دل، خاکسار اور متواضع ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت دان پر غالب ہوں گے اور جن کا شیوہ راہ خدا میں جہاد جہاد کرنا ہوگا اور جنہیں طاعت گروں کے طاعت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عنایت کرتا ہے اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔

اس آیت پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنے دین کا انصار و مددگار منتخب کیا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو اپنوں و فیروں کی طاعت سب سے زیادہ اپنے غضب العین کے حصول کے لیے معروف و سرگرداں رہتے ہیں۔

اور یہ کوئی انہونی شے نہیں ہے اور نہ ہی اس میں تعجب کی کوئی بات ہے، کیونکہ اپنے نفس و مال کے ذریعہ جہاد کرنے والا ہی صحیح معنوں میں حقیقی مومن اور کامل و صادق موجد ہوتا ہے جو اپنی جان و مال تک کو اللہ کے حوالہ کر دیتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ

ۛ سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقای التوراة والانجیل والقرآن و
من اوفی بعهده من اللہ فاستبشروا بی حکم الذی با یعم بہ ذلک هو الحق
لفطیم ۛ (سورۃ التوبہ / ۱۱)

ترجمہ: اللہ نے مسلمانوں سے جنت کے عوض ان کی جانوں و مالوں کو خرید لیا ہے۔ مسلمان اللہ کے راستے
میں جہاد کرتے ہیں لہذا قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں جس پر خدا کی طرف سے انعام و اکرام کا، توحید
بور اور قرآن مجید کے اندر پختہ وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اے مسلمانو
فہیں اس پیغام کی بنا پر جو تمہنے خدا کے ساتھ کیا ہے خوش ہونا چاہیے اور درحقیقت یہی کامیابی کا طرفی ہے
مختصر ایک نفس، مال اور زبان کے ذریعہ جہاد کرنا عظیم تر عبادات میں سے ایک ہے اور بلاشبہ جہاد
انفس کا مرتبہ جہاد بالمال سے بڑھ کر ہے اور جہاد بالمال جہاد باللسان سے افضل و برتر ہے۔ اور
ہا دکی پہلی شرعی مصلحت بھی یہی ہے کہ وہ محض ایک عبادت ہی نہیں بلکہ سب سے اہم اور عظیم عبادت ہے۔
اور یہ حقیقت ہے کہ عبادات بذات خود مقصود ہیں اور ان کے اندر فرمانبرداری، اطاعت گزاری، اللہ
رضا کا حصول اور جنت کا پالینا ہی کافی ہے اگرچہ کوئی دنیوی منفعت حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی اہمیت و
ان دشوکت کا کیا پوچھنا جبکہ دین کے ساتھ اس کے دنیاوی منافع بھی ہمارے تحلیلات و تصورات کی حد پر واز
سے باہر ہوں اور جن کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔

۲۔ کفار کی اذیتوں کا دفاع اور ان کی سرکشی و طغیانی کا جواب :

جہاد کی دوسری شرعی مصلحت یہ ہے کہ وہ کفار کی تکالیف اور اذیتوں کو روکنے کا بہترین آلہ ہے۔
ان کی سرکشی و طغیانی کو کچلنے کا بہترین ہتھیار ہے، کیونکہ کفر کی فصلت و لطیف ہی سر نہانہ و ہر نسل کے
ذمہ دار سے عدوان و سرکشی کی گدی ہے۔ دنیا میں بھیجے گئے تمام انبیاء، مبلغین اور مصلحین کو تکالیف اٹھانی
ڑیں، سرکشی و طغیانی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قتل، جلاوطنی اور دیگر بہت سے آلام و
عذاب کا قدم قدم پر سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الذین یكفرون با یارب اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین

یا مروج بالقسط من الناس فبشرهم بعتاب الیم « سورہ آل عمران ۲۱
ترجمہ :- جو لوگ اللہ کی آیات کی تکفیر کرتے ہیں اور بنا کسی کے جواز و استحقاق کے انبیاء کو قتل
کرتے ہیں اور انصاف کے دعاۃ کو بھی قتل کرتے ہیں باز نہیں رہتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبر
شنا دیجیے۔

معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین کی طینت ہمیشہ سے بغاوت و سرکشی رہی ہے اور ازل سے ان کا یہ شیوہ
رہا ہے اور موجودہ دور میں بھی ان کی یہی حالت ہے، کیونکہ انبیاء و رسل کی دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار یہ
خود کرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی قوم کے سامنے اسلام کی دعوت بہت ہی احسن انداز میں پیش کر
رفتن و ملائمت اور نرمی و خیر خواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور تاحیات ان کی ہدایت کے لیے
کوشاں رہے۔ مختصر ایک کہ اپنے آپ کو ان کی بھلائی و بہتری کے لیے وقف کر دیا، لیکن دوسری طرف ان اقوام
کا رویہ اپنے انبیاء کے ساتھ بہت ہی گھناؤ، گندا اور حد درجہ خراب رہا، سب و تتم، و عید، دھکیلا
مزاہمتیں، لعن طعن، مار پیٹ، غرضیکہ برائی کی کون سی صورت ہے جو اپنی ہی رنگینی ہو حتیٰ کہ بعض انبیاء
قتل کا سامنا کرنا پڑا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دور ازل میں نبوت اپنے انبیاء کی جھنیں اسلام کے دشمنوں
غلبہ نہیں حاصل تھا اور جو ان کے مقابلے میں بے بس و کمزور تھے مدد فرمائی اور ظالمین کے جنگل سے ان کو نجات
دلائی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ نوحؑ، ہودؑ، صالحؑ اور لوطؑ سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا
گیا، نتیجہً ان اقوام کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن دور آخر کے انبیاء و رسل جو قدرت و طاقت کے مالک تھے
اور دفاع کے اسباب و ذرائع ان کے پاس مہیا تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ خود اپنا دفاع کریں۔ اس کی مثال
بنی اسرائیل کے انبیاء میں ملتی ہے، جنھیں دشمن سے قتال کر لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ اسی طرح جب آپ کے انصاف
میں مددگار مدینہ کے اندر پیدا ہو گئے تو آپ کو بھی میدان جہاد میں نکلنے اور اسلام کی حفاظت و خود کو
مدافعت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ انفسہم لبقدر
من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ « سورۃ الحج ۲۹
ترجمہ :- جنھیں جنگ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے انھیں ان کی مظلومیت کے بسبب قتال کی اجازت

دی جاتی ہے اور بلاشبہ اللہ ان کی نصرت و حمایت پر قادر ہے، جنہیں ان کے گھروں سے بنا کسی جواز و انتہائی بے نکال دیا گیا، مگر اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا رب اللہ کو تسلیم کر لیا تھا۔
 اذن کا معنی یہی ہے کہ قتال کا وقت اب آچکا ہے، لہذا کفار سے قتال کیا جائے اور ان کی طاقت و
 ذلت، سرکشی و بغاوت کا ترکی بہ ترکی جواب دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی بھی وضاحت بہت ہی کھلے طور پر کر دی ہے کہ اگر وہ اہل ایمان کی مدافعت
 کے لیے آگے نہ بڑھتا، ان کو قتال کی اجازت نہ عطا کرتا اور نہ ہی نفس کی محافظت کا اختیار انھیں دیتا تو یہ
 یقیناً سب اور ان کے نام لیواؤں سے خالی ہوتی۔ اس صفحہ ہستی پر کسی مسجد کا وجود ہوتا نہ مندر کا، گر جاکھر کہیں
 نظر آتا نہ گرد و بارہ، الغرض مذہب یا اس نام کی کوئی شے دنیا کے اندر باقی نہ رہتی جس سے کوئی انسان
 ایسی سکون حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصُلُوٰتٌ
 مَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ
 (سورہ الحج / ۱۷)

ترجمہ: اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور مسجد
 در مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد
 کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔

الغرض جہاد کا مقصد یہی ہے کہ کفار و مشرکین کی طغیانوں اور ان کی بے اعتدالیوں کو روکنے کا حکم
 دے۔ اور مسلمانوں کی مال و دولت، عزت و آبرو اور دین کی حفاظت کا کارگر و وسیلہ ہے اور یہ چیز
 بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جس سے کوئی بھی ہوش فرد اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتا، مگر جس کا ضمیر ہی
 رہے ہو بچا ہو۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو قتال کرنے پر ابھارا ہے اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے،
 شاذ ہے: اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اٰمَانَتَهُمْ وَهَمُّوْا بِاَخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ يَدْعُوْنَ
 دِلْمًا اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَمِنٌ اِنْ تَخْشَوْهُ اِنَّكُمْ مِّنْ مَّوْمِنِيْنَ (التوبة / ۱۳)

ترجمہ: اے مسلمانو! آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم ایک ایسی قوم سے قتال کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور رسول کو در بدر کرنے کی سازش کی اور ابتداء بھی انہیں کی طرف سے ہوئی ہے، کیا تم ان سے خوف کھاتے ہو (اگر ایسی بات ہے) تو یہ جان لو کہ اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔

۳۔ دشمنانِ اسلام کو ڈرانا اور ان کے اوپر رعب طاری کرنا

من جہد دیگر مقاصد کے جہاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اعلاءِ اسلام و مسلمان، کفار و مشرکین، لمحذین و زنادق کے اندر دہشت پھیلا دی جائے ان کے اوپر رعب و دبدبہ طاری کر دیا جائے، ان کی صفوں و جماعتوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے، اور ان کے دلوں میں اسلام کی شان و شوکت اور اس کی عظمت کا سکھ بٹھا دیا جائے، حتیٰ کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اسلام و مسلمانوں سے قتال کی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے اور وہ ان سے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ تاکہ وہ کبھی دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں اور سرکشی و بغاوت کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امن و دشمنی کا سب سے بڑا ضامن حربی و جنگی صلاحیت کا وجود ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بسا اوقات ضعیف کی سرکشی و حکم عدولی طاقتور کو برا بیگنہ کر کے کا سبب بن جاتی ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ظلم کرنا ہر فرد کی فطرت ہے، خواہ ضعیف ہو یا طاقتور، چھوٹا ہو یا بڑا، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

والظلم من شیم النفوس فان یجد ذاعفة فلعلہ لا تظلم
ظلم کرنا ہر انسان کی فطرت ہے، اگر کوئی شخص ظلم نہیں کرتا تو اس کی وجہ اس کی یا کم از کم اس کی فطرت ہے، بلکہ عموماً اب جہاں تک اس ظلم و تعدی سے دور رہنے کا سوال ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور یہ معلوم ہے کہ ایک کا فرض خدا سے نہیں ڈرتا ہے، لہذا ظلم و زیادتی سے دور رہنا اس کے بس کی بات نہیں اور ایک مسلمان کی بہ نسبت وہ زیادہ ظالم و جابر بھی ہو سکتا ہے، اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے: **وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ**، سورہ بقرہ ۲۵۲، اور کافر ہی حقیقت میں ظالم ہوتے ہیں۔ اور جب کافر کے لیے ظلم و تعدی سے منع کوئی چیز نہ ہوگی تو وہ لامحالہ سرکشی و بغاوت پر

اتر آئے گا، اس وجہ سے اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قتال کے لیے تیار رکھیں اور کسی بھی ناگہانی مقابلہ کے لیے پوری طرح تیار رہیں اور سدا ان کی آرزو جہاد و شہادت کو پالینا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله

وعدوكم «سورہ انفال ۶۷»

ترجمہ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقتور اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے تیار رکھو تاکہ ان کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جہاد کا ایک اہم مقصد دشمنان اسلام کی صفوں میں لرزہ طاری کرنا اور ان کے دلوں میں اسلام و مسلمانوں کا رعب بٹھانا ہے، کیونکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ان کو زیادتی و ظلم سے روکنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب مسلمان امن و آشتی کا ورد کرنے لگیں آرام طلبی اور عیش و عشرت ان کا وطر ہو، محلات کے اندر داخل ہو جائیں اور صرف زراعت سے اپنے کو وابستہ کر لیں، ایسی صورت میں جو ہوگا وہ واضح ہے۔ کفار و مشرکین کے اندر تحریک پیدا ہوگی، ان کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل جائے گا، ان کے اندر قتال کا جذبہ بہت ہی شدت کے ساتھ ابھرے گا، جو ایک دن جنگ کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے ہوگا، جس کے نتیجے میں مسلمان رسوا و ذلیل ہوں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے :

اذا تبايعتم بالعينة وابتعتم اذئاب البقر وضيتم بالزرع وتتركتم المحماد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفقه عنكم حتى تقودوا الى دينكم «

ترجمہ : جب تم نفوذ کی بیع نفوذ سے کرے لگو اور جانوروں گائے بھینس کا پالنا تمہارا مشغلہ بن جائے اور زراعت ہی پر قناعت کرو اور راہ خدا میں جہاد سے کترا نا شروع کرو تو تم اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ کی ذلت و رسوائی تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی اور اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک کہ تم دین کی طرف پلٹ نہیں آتے ہو۔

گرچہ اسلام ہمیں امن و صلح کا درس دیتا ہے اور اس و آشتی اس کا ایک خاص وصف ہے، لیکن اس کا مطلب

ہرگز نہیں ہے کہ ہم جہاد سے دور رہیں بلکہ ہمیں سلامتی صرف اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، جبکہ ہم جہاد کریں۔ حکومت ہمارے ہو اور ایک بڑی سلطنت، قوت و طاقت کے مالک ہوں، جس سے کفار کا دل دہل جائے اور وہ مقابلہ کی جرأت نہ کر سکیں۔

۴۔ جہاد ایک عظیم تعلیمی و تربیتی درسگاہ ہے۔

جہاد کی ایک اہم فرض و فائیت امت کے افراد کی تربیت، طاقت و قوت، صبر و شجاعت کا مادہ پیدا کرنا ہے اور ایک صلح معاشرہ کی تخلیق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین واتى المسال على حبه ذوى القربى
واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفى الرقاب واقام الصلوة و
اتى الزکوة والموفون بعدهم اذا عاهدوا والصابرین فى الباساء والضراء
وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ سورة البقرہ ۱۷۷، ۱۷۸
ترجمہ: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی
اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی
محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے
والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں
تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور
یہی لوگ متقی ہیں۔

معلوم ہوا کہ کامل و صادق مومن وہی ہے جو تمام ارکان اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور نیکی و بھلائی کے تمام
مواقع میں بے دریغ اپنا مال صرف کرتا ہے، بیماری، تنگدستی و تنگدانی، جنگ اور حرب کے اوقات میں
صبر کرتا ہے اور ایک سچے مسلمان کے لیے نہ صرف یہ اشیاء ضروری ہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر اور شاکر ہو۔
نجم، بے خوف اور نڈر ہو، رجولت و مردانگی کا حصہ اس کے اندر پائی جاتی ہو، ارشادِ ربانی ہے،

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا - (سورة الاحزاب ۲۲)
مسلمانوں میں سے بعض نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس طرح سے بعض نے اپنی نذر پوری کر دی اور بعض ابھی منتظر ہیں اور انہوں نے اپنے ارادہ میں کبھی طرح کی تبدیلی نہیں کی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر ایمان لائے والوں کے اندر مردانگی و رجولت کے تمام اوصاف بدرجہ اتم پائے جائیں، شجاعت و مردانگی میں ان کا کوئی ثانی نہ ہو، جب جنگ کا وقت ہو تو وہ درخشاقت دیں اور جب مصیبت کا سامنا ہو تو صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ خوف کیا شے ہے، اس سے واقف نہ ہوں اور ضعیف و پست سمجھی کیلئے اس کو جانتے نہ ہوں اور ساتھ ہی تقویٰ ان کا شعار ہو، نیکی ان کا مشغلہ ہو، خشوع و خضوع اور طہارت ان کی صفت ہو، مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ان تمام اوصاف و فضائل کے حامل ہوں جن اوصاف کے ساتھ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ انصار و مہاجرین سرور تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ليسامهم في وجوههم من انزل السجود (سورہ فتح ۲۹)

ترجمہ اللہ کے رسول محمد ہیں اور آپ کے اصحاب کفار کے خلاف سخت ہیں اور مسلمانوں کے لیے مہربان ہیں، آپ ان کو رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے اثرات پائے جاتے ہیں۔
شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی اس طرح کی ہے۔

ہو حلقہ یاراں تو بر شیم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فلا ہے مومن
جو لوگ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتے ہیں اور جن سے وہ اپنا کام لینا چاہتا ہے، وہ ان تمام صفات کے مجرب ہوتے ہیں جن کا تذکرہ ابھی کیا گیا اور یہ بھی جہاد کا ایک بنیادی نکتہ و فلسفہ ہے، جس کی بنا پر اہل سلام کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اس کی کالیف، مشقات و مصائب کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے
زورہ اصد کے اعراض و قاصد اور اس کے اندر دو نما ہونے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَأَن يَعْصِيَا قَوْلَ اللَّهِ فَقَدْ صَسَّ الْقَوْمَ قَرَحَ مَثَلَهُ وَتَلَكَ الْإِيَّامَ نَدَا وَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيَمْحُصِ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَيِّطَ الْكَافِرِينَ - (ال عمران / ۱۸۱-۱۸۰)
ترجمہ :- اگر آپ تم کو تکالیف برداشت کرتی بڑی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم سے پہلے بھی سابقہ
امتوں نے تمہارے ہی مثل تکالیف کا سامنا کیا ہے اور یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جسے میں لوگوں کے
درمیان گردش و تیار ہوا ہوں تاکہ اللہ اہل ایمان کو جان لے اور ان لوگوں کو پھانٹ لینا چاہتا تھا جو دنیوی
راستی کے گواہ ہوں اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کا تجربہ کرے اور کافروں کا
خاتمہ کرے :-

اس آیت کے اندر جہاد کی بہت سی مصلحتوں، حکمتوں اور اہداف و اغراض کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا
ان میں یہ بھی غرض شامل ہے اور جسے آج کے دور میں امت مسلمہ کی سب سے اہم حاجت و ضرورت کہا جاسکتا
ہے وہ یہ کہ ایسے افراد کی تخلیق ہے جو حقیقی معنی میں مسلمان ہوں، جن کے اندر شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہو
جو صبر و رضا کے پیکر اور خطرات سے کھیلنے والے ہوں۔ جن کی رگوں میں جہاد کا خون دوڑ رہا ہو، جن کے قلوب شک
بشر سے بالاتر ہوں، جن کا اندر پراڈ اعتماد اور کامل بھروسہ ہو، جو اس کی رضا و خوشنودی کے جواباً ہوں، مصائب
پر صبران کا بیٹھ ہو اور اس کی رضا و محبت کی خاطر خواہشات نفس کی قربانی دیتا جن کی فطرت ہو۔ اگر قتال سے
صرف ایک مقصد کی تکمیل ہو جاتی ہے تب بھی کافی ہے، کیونکہ بولت و مردانگی، شجاعت و بہادری بازاروں میں
خرید و فروخت ہوئے والی شے نہیں، جس کو خریدا جاسکے مگر وہی اس کی تعلیم کٹ جھٹی، قیل و قال اور مال مٹول کے
ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے، بلکہ اس کا حصول صرف قتال و نزال اور شمشیر و نان کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور یہی
موافق ہیں جہاں افراد کی تربیت ہوتی ہے اور جس کے بطن سے پہلوان جنم لیتے ہیں تو کیا ایسا شخص عقلمند کہلانے
کا مستحق ہے، جس کا خیال ہے کہ وہ محض لفظ جہاد کے دروے مجاہد بن جائے گا اور احادیث صبر کے مطالعہ
سے جس کے اندر مہر کی صفت پیدا ہو جائے گی اور جس کا گمان ہے کہ محض حق تیراکی کی کتابوں کے پڑھنے سے
وہ ایک عظیم تیراک بن جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، بلکہ حق بات یہی ہے کہ عمل کے بغیر
افراد تیار نہیں کیے جاسکتے اور موقف و میدان کے بغیر تربیت نہیں کی جاسکتی، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں

ز قاتل کو زمین کیا ہے۔

ختم شد

آج پوری دنیائے مسلمانوں کی بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے، وہ طرح طرح کے لام و مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی عزت و آبرو، جان و مال، حتیٰ کہ ان کا دین بھی محفوظ نہیں ہے۔ فیس سکون میسر نہیں ہے، آرام و چین کے ساتھ ان کا رہنا مشکل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے اسلام پر صلح و آشتی، امن و خیر سگالی کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اور صلح کے نام پر باطل طاقتوں و طاغوت نے کھوٹ کر لیا ہے، جس کا نتیجہ انھیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس صورت میں پوری دنیائے مسلمانوں خصوصاً ہم دی مسلمانوں کو اس سلسلے میں از سر نو غور کرنا ہوگا اور جہاد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ کتنی ہی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ ان و چین، راحت میسر ہو سکتی ہے، درنہ اس کے علاوہ کوئی بھی تدبیر اختیار کریں ممکن ہے کہ دقتی کامیابی نہیں مل جائے اور عارضی سکون میسر ہو جائے لیکن دائمی سکون کا ملنا محال ہے، گورنمنٹ کے بدلنے۔ سرکار کے گئے ہاتھ پھیلنے اور رحم کی بھیک مانگنے سے کچھ نہیں ملے والا۔ ضرورت ہے جہاد کی اور صرف جہاد کی۔

...

خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ

جامعہ سلفیہ بنارس کے سابق ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سابق امیر جناب مولانا عبد الوحید صاحب سلفی رحمہ اللہ کے حیات و اعمال پر مشتمل ماہنامہ محدث بنارس کے خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا ہے، ہم جماعت اور ملت کے اعیان، علماء اور شہداء حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ موصوف سے متعلق اپنے تاثرات، نگارشات اور مقالات ارسال فرما کر اس خصوصی شمارہ کو زینت بنائیں۔

(ادارہ محدث)

اسلامی جمیعت و تنظیم میں شوریٰ کی اہمیت

عربی سے ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

آج جس اسلامی بیداری کے ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر چار سو اسلامی تنظیمات و انجمنیں مختلف مقاصد کے پیش نظر مختلف شکل میں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں نوجوانوں کی تنظیم اور بعض اصلاحی تحریکات ہیں، بلاتشبہ ان تنظیمات کے بہتر اثرات بھی مختلف شکل میں مرتب ہوئے، مثلاً محاضرات، ندوات، کانفرنسوں کا انعقاد اور مجلات و کتب کی نشر و اشاعت وغیرہ۔

ان تنظیمات و مراکز کا امیر و قائد بھی ہونا فطری و عقلی واجبات میں سے ہے، شریعت نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُمْسِكُوا اِمْرًا مِنْهُمْ (ابوداؤد) جب تین آدمی سفر کے لیے نکلیں تو ان میں سے کسی کو امیر منتخب کر لو۔ ان امراء کے نام بھی مختلف ہو کر رہے ہیں، مثلاً امیر جماعت، رئیس جماعت اور امیر مرکز وغیرہ اور عادتاً اس منتخب شخص کو انھي ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیت دوسرے افراد کی بر نسبت زیادہ ہو کر لیتی ہے۔ بعض اوقات مختلف اسباب کی بنیاد پر بعض روئے جماعت کی صلاحیتیں بے پناہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جماعت و تنظیم انتہائی کم عمر کی شکل اختیار کر لیتی ہے یا مطلقاً لغو ہو جاتی ہے اور دوسروں کی رائے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور وہ بلا اوقات ان کو منصب سے بھی دست بردار کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی صلاحیتیں قابلِ قدر ہوتی ہیں، امیر ہی کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، اس طرح کہ امیر اور اس کی سوا بدید میں انفرق نہیں ہوتا، اس قسم کی صورت حال پیدا ہونے سے امیر اپنے آپ کو اہم تصور کرنے لگتا ہے اور لوگوں سے بیعت یا داعی امارت کا خواہشمند ہوتا ہے۔ مادہ لوح قسم کے لوگ

اسے اسکی حیثیت سے دیکھتے ہیں گویا لوگوں نے امیر کو دھوکا دیا اور لوگ اس سے دھوکے میں پڑے، اس کے ہم نوائے یہ تصور کر لیا کہ منصب امامت کی اہلیت وہی رکھتا ہے، اس وجہ سے ان کے مفسد اثرات و نتائج بھی رونما ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دائرہ علم سے خارج نہیں، کیونکہ علماء کے نزدیک امامت چند شرائط میں جو امامت کے چند محضوں اور تھوڑے لوگوں میں باقی باقی ہیں، ان شرائط میں علم و ثقاہت کا ہونا لازمی ہے، جیسا کہ اور وہی نے احکام السلطانیہ میں ذکر کیا ہے، ایسی عدالت و ثقاہت جو تمام شروط کو جامع ہو اور علم ایسا ہو کہ احکام الہی میں اجتہاد کی قوت رکھتا ہو، ظاہر ہے اس قسم کے لوگ کم ہی ہیں جس کے اندر یہ شرائط موجود ہیں۔

جو بھی گروہ کسی تنظیم یا جمعیت میں خدمت دیں گے ہدیہ سے کام کرے وہ مسلمانوں میں سے ہی کوئی جمعیت ہوگی نہ کہ بالکلہ مسلمانوں کی جماعت، جو انشاء اللہ قابل مشکورہ و مجور کام انجام دے گی بشرطیکہ نیت خالص ہو اور ایک خالص جماعت کسی ایسے داخلی نظام کی محتاج ہوگی جس کو اس تنظیم کے ادب و اصول و عقیدے نرت کیا ہو اور اس دستور کی حدود میں امیر جمعیت بھی فعال اور متحرک ہو تاکہ اس کے احکامات و مقاصد رو بہ عمل لائے جاسکیں اور دستور کا بنیادی مفسر یہ ہونا چاہیے کہ جمعیت کے تمام افراد کا غیر خواہاں عملی تعاون امیر کے ساتھ ہو اور اخلاص و محبت کا جذبہ کار فرما ہو۔ سب سے بہتر نام جس کا اطلاق جمعیت کے ذمہ دار پر ہو سکتا ہے وہ (امیر جماعت) ہے بشرطیکہ اس پر اتفاق ہو وہ خود اہل جہاد جمعیت کے ساتھ تعاون کرے اور اہل جہاد کا تعاون اس کو حاصل ہو، ان مقررہ ضوابط کی روشنی میں جو یہ اتفاق رائے طے کیا گیا ہو۔

سب سے اہم اور بنیادی رکن جس پر کسی جمعیت یا تنظیم کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے وہ شورائیت ہے جس سے کوئی بھی امیر جمعیت مستثنیٰ نہیں اور اگر کوئی رائے و مشورہ سے مستغنی ہو سکتا ہے تو وہ صرف رسول پاک کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورہ کرنے کا حکم فرمایا، جس کی مؤید وحی الہی ہے تاکہ آپ اپنی امت کو وقوف قیامت سے قبل اس اصول کی اہمیت سے مطلع فرمادیں، چنانچہ ارشاد ہے۔

وشاروہم فی الامر (آل عمران ۱۵۹) اور ان سے اپنے کام میں مشورہ لیا کرو۔

غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر قیام کر چکے ارادے سے رکے، جناب بن حنظل نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس جگہ قیام کا ارادہ اگر من جانب اللہ ہے تو پھر ہمیں کوئی پس و پیش نہیں اور اگر آپ کی صوابدید سے ہے تو جنگ تدبیر کا نام ہے، آپ نے فرمایا: یہ میری رائے ہے اور اللہ فرما کر ہے۔ بل ہو

الوای والحب والمکیدۃ۔ جناب بن منذر نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول اس جگہ قیام نامناسب ہے، چنانچہ تمام لوگوں نے ایک ایسی جگہ قیام کیا جہاں پانی کی قلت تھی صحابہ نے وہاں ایک حوض بنایا اور اس میں پانی جمع کیا، پھر مقابلہ ہوا، مسلمانوں کو پانی میسر تھا مگر دشمن اس سے محروم تھے۔ حضور پاکؐ نے حضرت جناب کی اس تدبیر پر غوثی کا اظہار فرمایا اور کہا لقد اشترت بالوای تمہ نے طیم مشورہ دیا۔

اسلام میں شوریٰ کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کی سورتوں میں ایک سورہ شوریٰ کے نام سے بھی ہے، اس سورہ میں مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے کہ ان کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں:

والذین استجابوا لربهم واماوا
العتلوق وامرهم شوریٰ بینہم ومما رزقنہم
ینفقون (شوریٰ ۳۸)

اور جو اپنے رب کا حکم مانتے اور نواز قائم رکھتے ہیں
اور ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں اور
ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔

مناسب ہے کہ اسلامی تنظیمات و جمعیات یقیناً شوریٰ پر مبنی ہوں کہ اس جماعت میں نیکی و بھلائی اور عمل میں سرگرمی بڑھتی ہے۔ اخوت و یحیٰ چارگی اور مل نیر میں سبقت کا جذبہ بیدار ہوگا اور جو کام مخصوص لوگوں کے لیے انجام پاتا تھا اب اس کی حیثیت رفاه عام کی سہی ہو جائے گی۔

لیکن جب صرف شوریٰ کا ڈھانچہ باقی رہ جائے تو اس قسم کی تنظیم و جماعت میں صلاحیت کار کی روح فنا ہوتی ہے اور اس کے امیر میں منفی و مثبت دونوں طرح کا کردار رونما ہونے لگتا ہے اور اس جماعت کے افراد سے مثبت اقدام اور فعال و نشیط عناصر کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔

اسلامی تنظیمات میں شوریٰ کی بنیاد اور اس کے احکام و مقاصد کو بروئے کار لانا اور کامیاب بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نقاط کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔

۱۔ سب سے ضروری امر یہ ہے کہ اسلامی تنظیم کے ارکان خصوصاً امیر جمعیت میں اخلاص و لہریت اور صدق نیت سے کام کا جذبہ ہو اور اس ذمہ داری کا احساس ہو جو ان کے سپرد کی گئی ہیں اور کسی قسم کی ذمہ داری یا عہدہ کے خواہشمند نہ ہوں۔ اس منہم کی ایک حدیث صحیحین بروایت معقل بن یسار مروی ہے کہ حضور پاکؐ نے فرمایا مامن، حد، بیعت و ہوغاش لرب عینہ الاہم اللہ علیہ الجنۃ، کہ ہر وہ بندہ جس کی موت واقع ہو دراصل حاکم اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا رہا ہو، اس پر جنت حرام ہے۔ بھلا بتائیے خود رالی اور مطلق الدینی کی قیادت سے بڑھ کر کبھی کوئی دھوکا ہو سکتا ہے؟

مجھیں ہی کی ایک دوسری روایت میں عبدالرحمن بن سمرقہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے عبدالرحمن بن سمرقہ امارت کو طلب نہ کرو کیونکہ اگر امارت کی ذمہ داری تمہیں بغیر مطالبہ کے ملی تو تم مدد کیے جاؤ گے اور اگر مطالبہ کے ذریعہ ملی ہے تو تمہارے ہی ذمہ ہے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت نہیں ہوگی۔)

اسی طرح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول عربی نے فرمایا انکم ستھوون علی الامارة وستكون مذامة يوم القيامة۔ امارت و سرداری کا حریص بننا قیامت کے دن عذابِ ندامت ہوگا۔

۲۔ مختلف ذراعی مسائل کے بحث و مناقشہ اور فیصلے کی صلاحیت ہو، تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہو
 نہ کہ مسلمان حق کا طالب ہوتا ہے، جہاں حق بات ملے اسے قبول کرنا چاہیے۔

۳۔ ہر ایک کی رائے مشورے کا احترام ہو، اگر کوئی رائے مخالفت بھی ہو تو اس کی تحقیر سے احتراز کرنا
 ہے، اس لیے کہ رائے مشورہ میں اختلافات کا ہونا ایک فطری امر ہے اور اختلاف رائے اس وقت تک
 رساں نہیں ہو سکتی جب تک کہ باہم اتفاق و محبت ہو اور ہر شخص کو حق رائے و ہندگی کی آزادی حاصل ہو اور
 سروں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی رائے کا احترام کریں۔

۴۔ اعضاء جمعیت کے لیے واجب ہے کہ اس کے ہر اجتماع و میٹنگ میں پابندی و قنوت سے شریک ہوں اور اس
 حاضر ہونا ایک اہم کام تصور کریں۔

۵۔ ادارے کو چاہیے کہ ہر اجتماع کے انعقاد سے قبل ایک لائحہ عمل تیار کر کے جمعیت کے ارکان کو مطلع کر دے
 اس کے ادا کیں ہر پہلو سے اس پر غور و فکر کے بعد مناقشہ و مباحثہ اور رائے مشورہ کے لیے پہلے سے تیار ہو کر
 پہنچیں۔

جمعیت کے دستور و نظام کا احترام ہو، جس پر اس کی بنیاد قائم ہے۔

فوجیتب امیر کے دل میں سابقہ امیر کا احترام ہو، اس کے تجربات سے مستفید ہو اور اسی روشنی میں جمعیت کے کام
 میں ہمارے، نہ کہ اس کی مخالفت میں ہر کام کرنے ڈھنگ سے انجام دیں کی کوشش کرے۔

ارشاد ہے، ولا تکلونوا کالمی نقضت اور اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے اپنا کام اچھا سون
 حامن بعلقوة الکناث (النحل: ۹۲) مضبوط رہنے اور درست کہنے یا محنت اٹھانے کے بعد

نکڑے نکڑے کر ڈالا۔

۸۔ ادارے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جمعیت کے افراد یا کسی دوسری تنظیم کی جانب سے کوئی رہنمائی، مشورہ اور نصیحت وغیرہ موصول ہو تو اس کا خوش اسلوبی سے استقبال کرے اور ان کا شکریہ ادا کرے اور جسے عظیم و درست سمجھے اسے قبول کرے۔

۹۔ یہ بھی مناسب ہے کہ جمعیت کا لائحہ عمل مدوں ہو اور نئے انتخاب کا اعلان کم از کم تین ماہ قبل کر دیا جائے تاکہ جماعت کی کارگزاری اس کے حالات و کوائف کی اطلاع بخوبی ہو جائے اور سابقہ تجربات سے بھی استفادہ ممکن ہو۔

۱۰۔ ایک اسلامی تنظیم کے لیے یہ بھی بہتر ہوگا کہ کوئی مجلس مشاورت کی تشکیل ہو، جس میں جمعیت کے سابق امیر اراکین بھی شامل ہوں تاکہ ان کے قیمتی تجربات سے مستفید ہوا جاسکے۔

۱۱۔ اگر کسی نامناسب امیر کا انتخاب ہو جائے جس کے اندر جمعیت کے کار کو ترقی دینے کی صلاحیت نہ ہو تو ضابطے اور نظام کے تحت اسے متعصب سے الگ کر دیا جائے اور یہ رسم انتہائی خوش اسلوبی اور مناسب طریقے سے انجام پذیر ہو، نہ کہ اس پر کسی قسم کی تخریج و تہمت طرازی ہو۔

جس میاں کی بنیاد پر لوگوں کو مقدم کیا جائے تاکہ وہ جمعیت کی ذمہ داریوں کو قبول کریں، وہ اسلام کے حشر سے منسلک ہوں، جس پر خود اسلامی تحریک قائم ہے، لیکن اگر کسی شہرت، شناسائی یا اس شہر اور اس ملک کے ہونے کی بنیاد پر انتخاب ہو تو اس جمعیت سے قطع تعلق کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز کسی تنظیم کے عمل اور کارکردگی کو کمزور بنانے والی ہے اور اس اسلامی روح کو مفقود کرنے والی ہے جسے پھیلانے کی ضرورت ہے۔

اس وقت جو اسلامی تنظیمات و مراکز دنیا میں قائم ہیں، خصوصاً مغربی ممالک میں، ان کے ذمہ داران اکثر و بیشتر شریعت اسلامیہ سے نااہل ہیں یا اس سبب بہتر ہے کہ خود اسٹیٹ پر کامل اعتماد رکھا جائے اور اسی کے مطابق معاملات کا نفاذ ہو اور جس اصول و ضابطے پر جمعیت کا قیام ہے اس کا احترام ملحوظ ہو تو یہ طریقہ کار زیادہ نفع بخش اور تیل و قال، جنگ و جدال سے پاک ہوگا، اسی طرح مشورہ سے طے شدہ فیصلے میں نزاع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا تسلیم کرنا باطنی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر اسلامی حاکمیت میں اعمال کی صلاحیت سے متعلق ہے، اور انڈی توفیق دینے والا ہے اور اسی کے لیے محدود وسائل بھی ہیں۔

مذکورہ مقالہ لندۃ العالمیۃ للشباب الاسلامی (ریاض) کے لیے لکھا گیا تھا جو التوحید الاسلامیہ کو مکرّمہ کے

ننگِ آدم، ننگِ دیں، ننگِ عرب

۲ اگست ۱۹۹۰ء ۱۰ محرم ۱۴۱۱ھ کی تاریخ امت مسلمہ کے موجودہ احوال و ظروف میں ایک بیاہ
 ب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، جب عین مجز کے وقت ایک لاکھ ۲۰ ہزار عراقی فوجوں نے برادر اسلامی
 کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ عراقی صدر صدام حسین نے اس کارروائی سے پوری دنیا کے انسانیت کو عموماً
 ملتِ اسلامیہ کو مخصوصاً، یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ عراق کی مٹی میں آج بھی وفاداری، اخلاق و مروت اور تقویٰ
 سلاح کا عنصر ضعیف و مغلوب ہے۔ فتنہ و فساد، جارحیت و عدوان اور بے وفائی و بے مروتی کا
 صر قوی و غالب ہے اور یہ زمین سیکڑوں تباہ کن فتنہ و فساد اور عداری و بے وفائی کے انتہائی کُیاہ دان
 ہے جو ہزاروں برس سے اس کی پیشانی اور دامن پر لگے ہوئے ہیں آج بھی دھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
 صدام حسین نے اس کارروائی سے پوری دنیا میں اسلام کو رسوا کرنا اور امت مسلمہ میں تفریق پیدا کر کے اس کا مذاق
 انا چاہا ہے۔ قبضہ کے دوسرے دن اس نے اعلان کر دیا کہ عراقی افواج کویت سے واپس آرہی ہیں، لیکن تیسرے
 ن اعلان کر دیا کہ کویت عراق ہی کا ایک حصہ ہے اور وہاں ایک ناجائز حکومت قائم کرادی۔ ایک مسلمان ملک کے
 تہ، بھوٹ، فریب، بدعہدی، ظلم و عدوان اور قتل و نہیب کی یہ غیر اسلامی روش کسی مسلمان حکمران کے شایان
 ن نہیں۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور اعلا و کلمۃ اللہ کا ادنیٰ خیال بھی اس کے دل میں بحیثیت مسلم حکمران
 ہوتا تو محسنِ انسانیت رسولِ عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اسے اس جارحانہ کارروائی سے
 زکوٰۃ لیتی تھی ”کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وصالہ و عرقہ“ تمام مسلمانوں پر دوسرے
 مسلمانوں کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت حرام ہے۔ لیکن یہ صدام حسین اس ظلم و تعدی کے لیے تنہا نہیں
 لاکھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ مسلمانوں کے مال سے بے پناہ مسلمان حرب تیار کرتا ہے، تاکہ اس سے مسلمانوں

کا خون بہائے، ان کا مال چھینے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرے اور ان کی عزت و آبرو کو برباد کرے۔
 صدام کی یہ جارحانہ فساداتی مالیہ ملی تارک کا ریاہ باب اس لیے ہے کہ اس نے یہ کارروائی ایک ایسے
 اہم موڑ پر انجام دی ہے یا اس سے دلوائی گئی ہے۔ جب عالم عرب جو پروردی دنیا کی ملت اسلامیہ کا دھڑکتا دل ہے
 اپنے بیشتر اہم داخلی نزاعات کو تسخیر کر کے ایک ناقابل تسخیر سپر پاور کے مرحلہ میں داخل ہونے کے لیے پر
 تول رہا تھا اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جدید اسلامی نشاۃ ثانیہ کے قیام کے مطابق پھر سے ایک عرب اسلامی
 خلافت کا نقشہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل دریاغ میں ابھرنے لگا تھا، لیکن اس حسن کش کے ذریعہ جو کارروائی انجام
 پائی ہے، اس سے ملت اسلامیہ کے بندھتے ہوئے شیرازہ کے پھر سے نامعلوم مرحلہ کے لیے بکھرے گئے اندیشے
 پیدا ہو گئے ہیں، صدام حسین کے اس اعلان سے ساری دنیا کے مسلمانوں پر مسکتی سا طاری ہو گیا ہے جب ایک
 طرف تمام مسلم حکمران قاہرہ جنی کانفرنس میں کویت حقیت کے حل کی تدبیریں کر رہے تھے، دوسری طرف وہ عرب عوام کو
 بناوٹ پر آمادہ کر رہا تھا۔ اس نے نہایت پر شور و غرہ بلند کیا تھا کہ اب وقت آچکا ہے کہ عرب عوام مکہ اور مدینہ کو
 سامراجی ایجنٹوں کے تسلط و اقتدار سے آزاد کرالیں۔ اس اہم مرحلہ پر ملت اسلامیہ کے شیرازہ کو منتشر کرنے کے لیے عراق
 کے جارحیت پسند قائد کا یہ غرہ بیہوشی نغمہ ہے جو اس سے پہلے ایرانی نو مسیح پسند رہنمائے حدود حرم میں خونریزی
 کرتے ہوئے بلند کیا تھا اور ایران نے غالباً اسی مقصد کے لیے تین سال سے اپنے آدمیوں کو حج کرنے سے بھی روک رکھا ہے
 آٹھ سال کی تباہ کن جنگ اور لاکھوں انسانوں کی خونریزی ابھی کل کی بات ہے، لیکن یہ دونوں منافع خلیج میں بحران پیدا
 ہو جانے کے بعد اپنے رستے ہوئے زخموں کو بھولی کر گلے مل چکے ہیں۔ ایسے مشکل اور نازک حالات میں جبکہ دشمن زبردست
 قوت کے ساتھ سرحد پر تیار کھڑا ہو، امیر المومنین پر شریعت اسلامیہ واجب قرار دیتی ہے کہ حرمین شریفین اور مقدسات
 اسلامیہ کے تحفظ کے لیے زبردست قوت تیار کرے اور ایسے لوگوں سے مدد لے جو زبردست قدرت و طاقت رکھتے ہوں
 اور ان سے تحفظ کا مقصد حاصل ہو جائے۔ عرب اور مسلم ممالک کی افواج اس کے ساتھ امریکا اور دیگر اہل کتاب ممالک کا نواز
 سعودیہ عربیہ کے ساحلی علاقوں میں اسی لیے بلائی گئی ہیں کہ وہ عراقی حملے کا دفاع کریں اور سعودیہ عربیہ اور دیگر غلطی ممالک تحفظ کریں۔
 صدام کی اس جارحانہ کارروائی کو پوری ادنیائے انسانیت شرمناک قرار دیکر ملامت کر رہی ہے، اقوام عالم
 کا سب سے بڑا عالمی متحدہ پلیٹ فارم، اقوام متحدہ اعلان کر چکا ہے کہ صدام کی کارروائی غلط ہے، وہ کویت سے فوجیں
 ہٹانے ورنہ اس کا تجارتی اور اقتصادی بالیکاٹ کیا جائے گا۔ ہر طرف سے اس کا بالیکاٹ ہو بھی رہا ہے۔
 (باقی صفحہ پر)

تعویذ اور گنڈہ حرام ہے!

مفتی اعظم سعودی عرب علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز حفظہ اللہ ولولہ سے محمد محمود نامی ایک شخص نے فتویٰ طلب کیا کہ: کون سے تعویذ اور گنڈے سے شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ اور جس شخص نے تعویذ اپنے گلے میں باندھا، کیا وہ مشرک ہے جس پر نایز جناحہ نایا جائز ہوگی؟

اس کے جواب میں آپ نے مندرجہ ذیل فتویٰ صادر فرمایا: جن تعویذوں سے منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں: کہ بچوں، بیماروں یا دوسرے ضرورت مندوں کے گلے میں تعویذ یا ہاتھ یا گردن میں گنڈہ باندھا جائے یا کسی کانٹا اور ہڈیاں لٹکائی جائیں، جیسا کہ جاہلیت کے زمانہ میں مشرکین کے یہاں رائج تھا۔

قرآنی آیات یا مشروع ادویہ پر مشتمل تعویذ اور گنڈے کا حکم بھی وہی ہے جو زائد جاہلیت کی ممنوع اشیاء کا ہے۔ طیار کا یہی صحیح قول ہے اور اس کی دلیل وہ احادیث نبویہ ہیں جن سے ان کی حرمت و ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

۱۔ ان الرقى والتعائم والتولة شرك

۲۔ من تعلق بتمیحة فلا اثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے: من تعلق بتمیحة فقد اشرك۔ جس نے تمیہ لٹکایا، اس نے شرک کیا،

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ہاتھ میں پتیل پہنے ہوئے دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ واہنہ میں سے ہے۔

آپ نے فرمایا کہ اسے اتار بھیجو، یہ تمھاری کمزوری میں اضافہ کے علاوہ اور کچھ نہ فائدہ پہنچائے گا۔ اگر تم اس کو پہنے ہوئے مر گئے تو کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔

اس مسئلہ میں اور بہت سی احادیث ہیں جن کا مفاد یہ ہے کہ ہر طرح کے تعویذ کا استعمال حرام ہے، یہ ایسی

حرام چیزیں ہیں جن کا شمار شرک میں ہے۔ لیکن یہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے۔
الآیہ کہ اس کو پہننے والا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے بغیر صرف تعویذ سے اس کے شرک دفیہ ہو جائے تو ایسے اعتقاد کی صورت میں یہ شرک اکبر کے قبیل سے ہو جائے گا۔

اور جس شخص نے ان تعویذات اور گندلوں کا استعمال اس اعتقاد کے ساتھ کیا کہ یہ کسی تکلیف کو دفع کرنے یا جن و غیرہ کو دفع کرنے کا سبب بنیں گی تو یہ محرمات میں سے ہے اور اس طرح کا اعتقاد و عمل شرک اصغر ہے۔ یہ شرک اکبر کے قبیل سے نہیں ہے۔

ممنوع اور منہی عنہ جھاڑ پھونک سے وہ رقیہ مراد ہے جو نامعلوم الفاظ میں ہو یا محرم مفاہیم و معانی پر مشتمل ہو۔ اگر یہ جھاڑ پھونک ایسے کلمات کے ذریعہ ہو جن کے معانی معلوم ہوں اور اس میں کوئی شرعی محذور نہ ہو جیسے قرآنی آیات اور ادعیرہ مانورہ اور پاکیزہ دعائیں جن میں کوئی غیر مشروع چیز نہ ہو اور رقیہ کرنے والا اور جس پر دم کیا گیا ہو، دونوں کا اس امر پر اعتقاد ہو کہ شفا تصرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ تو صرف اسباب شفا سے ہے تو ان شرطوں کے ساتھ جھاڑ پھونک میں کوئی ہرج نہیں ہے۔
تو نہ سحر جادو کی ایک قسم ہے جس کو صرف اور عطف کہا جاتا ہے، جادو کی تمام انواع و اقسام حرام ہیں بلکہ شرک اکبر ہیں، جس پر کتاب و سنت کے دلائل ہیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

ترجمہ: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحیاء الغفری (۱۰۰۰)

بقیہ: ننگ آدم، ننگ عرب:

لیکن یہ جنونی اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ میں آگے آنے والے ملکوں کے ان افراد کو یہ خیال بنایا ہے جو عراق میں رہتے تھے۔ صدام کی یہ کارروائی بھی پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی روحانی کا سبب بن رہی ہے۔ چنانچہ موجودہ ترکی صدر نے اپنی ایک تقریر میں یہ بھیجی بھی صدام پر کسی ہے کہ کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ناکردہ کار لوگوں کو ناجائز مراعات میں لے کر انھیں خوفزدہ کیا جائے؟

(ابن حبیب اشرف)

ہماری نظر میں

شیخ الاسلام ابن تیمیہ و جہودہ فی الحدیث

تالیف: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار العزروائی، اساتذہ حدیث جامعہ سلیفہ بنارس

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے علمی، دینی، تحقیقی، تجدیدی، مجاہدانہ اور مجتہدانہ کارنامے اہل علم اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے محتاج تعارف اور محنتی نہیں۔ اہل اسلام، پیغمبر اسلام اور علوم اسلام کے سلسلے میں ان کی نمایاں اور واضح و موثر خدمات جو ہر میدان و مراحل میں موصوف کے ذریعہ انجام پذیر اور ظہور پذیر ہوئیں، وہ بھی جیسا کہ میں محتاج بیان نہیں۔

قرآن مجید نے بہت سارے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اولوالعزم مومنین و صالحین اور ان کے خالیفین و معاونین کے احوال و کوائف بکثرت بیان کیے تاکہ بنی نوع انسانی کے لیے چراغ راہ اور درس عبرت اور باعث پند و نصیحت ہوں، علماء اسلام میں دین اسلام کی خدمت کرنے والے خصوصاً علمی و تحقیقی، مجتہدانہ و مجاہدانہ کارنامے انجام دینے والے اولوالعزم اشخاص کے یرو سوانح، حالات زندگی، کارنامے و تراجم ہمیشہ لکھتے رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی علم دین کی ایک ضرورت اور خدمت ہے

امام ابن تیمیہ کی سیرت و حالات، سوانح و خدمات پر مشتمل بہت ساری تحریریں کتابی شکل میں وجود پذیر ہوئیں، موصوف کی شخصیت عام اولوالعزم و حوصلہ مند اہل علم اور تجدیدی کارنامے انجام دینے والے بلند پایہ افراد کی طرح مومنین و خالیفین دونوں طرح کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز رہی۔ بہت سارے لوگوں نے اگر ان کی موافقت و تائید میں کتابیں لکھیں اور بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت و قلیط میں کتابیں لکھیں۔ موصوف شیخ الاسلام سے متعلق بہت ساری کتابوں کے موجود ہونے کے باوجود بہت سارے اہل علم کو اس ضرورت کا احساس رہا کہ ان کی سیرت و کردار، سوانح،

احوال زندگی، کارناموں، علمی، تحقیقی، تجدیدی اور مجاہدانہ و مجتہدانہ ہمہ جہتی نمایاں اور موثر خدمات پر مشتمل کوئی جامع و مانع اور مفصل و محقق کتاب لکھی جائے، جو ان کی زندگی اور علمی و تحقیقی خدمات کے تمام گوشوں اور نواح کو بھانگر دنیا یں کرتی ہو اور کسی پہلو سے اس میں تشنگی نہ پائی جاتی ہو۔

اس ضرورت کا علمی احساس ہمارے فاضل نوجوان اور غیرت مند محنتی صاحب قلم شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن الغزالی رحمہ اللہ و حفظہ کو ایسا ہوا کہ موصوف نے اس طرح کی جامع کتاب کی تعریف کا عزم کیا اور امام موصوف کی اور ان سے ملنے والی جملہ کتابوں کا تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے غائر مطالعہ کیا، پھر ان کی سیرت و علمی تحقیقی خدمات پر مشتمل نہایت ضخیم کتاب چار چار بھاری جلدوں پر مکتوب ہے اور جس کے مجموعی صفحات (۲۱۰۰) آکس سو ہوتے ہیں، لکھ کر شیخ الامام کی سیرت اور ان کے علوم کا ایک انسائیکلو پیڈیا تیار کر دیا۔ خصوصاً شیخ الاسلام کے علوم حدیث سے متعلق خدمات کی طرف توجہ دینے والے دی کر موصوف ایک سلفی فاضل ہونے کے ناطے علوم حدیث سے خصوصی دلچسپی اور لگاؤ خود بھی رکھتے ہیں۔ فاضل مصنف نے امام ابن تیمیہ کے حالات و کوائف و سوانح کا بسوٹ تعارف کرانے کے ساتھ تصانیف اور تصحیح عقائد و رسوم کے سلسلے والے موثر کارناموں کا بھی بلیغ انداز میں تعارف کرایا ہے اور ان کی جملہ تصانیف حتیٰ کہ موصوف کے مراجع کے تعارف کی طرف بھی خاص توجہ دی ہے۔ ان کی فقہی، افتائی اور مجتہدانہ خدمات و بصیرت و بعادت و معلومات اور طریق خدمت علوم کا بھی تعارف کرایا ہے اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امام موصوف کی زندگی پر ایک انسائیکلو پیڈیا موصوف نے تیار کر دیا، ہم کو خوشی یہ ہے کہ ان کی اس تصنیف کو دیکھ کر ہم نے عموماً کیا کہ ایک اہم اور ضروری علمی و دینی کام کی جو کسی پائی جا رہی تھی، اسے موصوف نے اپنی محنت و مشقت اور جدوجہد سے پوری کر دیا۔ ہم نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ لیا اور عزیز موصوف نے اگرچہ سعادت مند شاگرد کی طرح کہا کہ اس کی حسب ضرورت اصلاح اور اس پر اپنے ملاحظات لکھیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے میں خاصی ملوث اور مزید تحقیقات سے بہرہ ور ہوا اور بہت خوشی ہوئی کہ اسلامی کتب خانہ میں اہل علم کے افادہ کے لیے ایک اچھی کتاب کا اضافہ ہوا۔ اس کتاب سے متعلق یہ تاثرات میں نے اپنے قلبی واردات سے متاثر ہو کر قلم بند کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب اور مصنف سے اہل اسلام کو زیادہ سے زیادہ نفع و فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ موصوف کے علم و عمل اور خدمات مستند دینا و دین میں برکت ہو اور انھیں راہ مستقیم پر استقامت کی توفیق ہمیشہ رہے۔ و ما توفیق الا باللہ۔

فقط والسلام - محمد رئیس ندوی جامعہ ملیہ بنارس ۱۶/۳/۱۹۹۰ء

ہماری مطبوعات

نام کتاب	قیاس ایک تقابلی مطالعہ
نام مصنف	عمر سلیمان الاشقر حفظہ اللہ
مترجم	مولانا عبدالوہاب حجازی صاحب
ناشر	ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ بنارس
ملنے کا پتہ	مکتبہ سلفیہ، ریورٹی ٹالاب ۲۲۱۰۱۰ - بنارس

آج کی مجلس میں ہم ایک ایسی کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں جس کا موضوع خالص علمی ہے، جیسا کہ نام سے عیاں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”مصابہ رضی اللہ عنہم احکام میں قیاس کا استعمال کرتے تھے، مثالوں، نظیروں اور مشابہ چیزوں سے ان کی وجہ سے کرتے تھے۔ ان اسانید و آثار میں جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں وہ قابل انتفات نہیں ہیں۔ یہ کثرت تعداد و طرق میں تواثر منوی کی مدد تک پہنچی ہوئی ہیں (اعلام الموقعین) کتاب کے شروع میں منکرین قیاس کی تردید میں ایک قصیدہ بھی شامل ہے۔

یہ رسالہ ایک مقدمہ، دو فصلوں اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے، مقدمہ میں قیاس کے لغوی و اصطلاحی مفہوم اور قیاس و اجتہاد و رائے کے باہمی فرق پر روشنی ڈالی گئی ہے

پہلی فصل میں مولف نے قیاس کی حیثیت پر بحث کی ہے اور اس ضمن میں علماء کے مختلف مذاہب اور نقطہ ہائے نظر کا ذکر کیا ہے۔

دوسری فصل میں قیاس کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں فرقہ کے دلائل اور ساتھ ہی ان پر اعتراضات و جوابات ذکر کر کے دونوں قسم کی آراء کے مابین تطبیق کی کوشش کی گئی ہے۔ اس فصل میں قیاس سے متعلق رسول اکرم اور صحابہ کرام کے

موقف کا بھی ذکر کیا ہے۔

خاتمہ میں قیاس کی مخالفت کے لئے مشہور اہل نظر ہر کی رائے پر محاکمہ اور مناقشہ ہے اور پھر ان شرائط کی وضاحت ہے جن کا وجود قیاس کے لئے ضروری ہے۔ خاتمہ ہی میں اس سوال کا جواب بھی ہے کہ مرتج حکم کی تلاش و جستجو سے پہلے قیاس جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔

کتاب چھوٹی تقطیع میں ۷۵ صفحات پر مشتمل ہے، کتابت و طباعت معیاری اور عمدہ ہے، اس رسالہ کا مطالعہ ہر متبعی طالب علم کے لئے مفید ہوگا کیونکہ قیاس شریعت کے دلائل اربعہ کا جو تھارکن ہے جس سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالہ کی افادیت کو عام فرمائے اور مؤلف، مترجم و ناشر کو جزائے خیر سے بہرہ ور فرمائے۔
(امتیاز احمد سلفی)

ادارة المجوٹ الاسلامیہ

جامعہ سلفیہ کا یہ ادارہ تصنیف، ترجمہ اور طباعت و اشاعت کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس ادارہ سے عربی زبان میں ایک ماہنامہ ”صوت الائمہ“ اور اردو زبان میں ایک ماہنامہ ”حدث“ شائع ہوتا ہے، ان دونوں رسالوں میں دینی موضوعات کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی موضوعات پر بھی مقالات شائع ہوتے ہیں۔ اب تک عربی ماہنامہ کے تین خاص نمبر بھی شائع ہو چکے ہیں:

پہلا دعوت و تعلیم کے موضوع پر، دوسرا اسلامی مدارس کے تعارف و تعاون پر اور تیسرا علوم اسلامیہ میں ہندوستانی مسلمانوں کا حصہ کے موضوع پر۔

ان رسالوں کے علاوہ مذکورہ ادارہ نے مختلف دینی و علمی موضوعات پر عربی، اردو اور انگریزی میں چھوٹی بڑی تقریبا ڈیڑھ سو کتابیں شائع کی ہیں۔ جن میں سب سے اہم اور وقیع کتاب ”مرآة المفاتیح“ ہے، مشکوٰۃ المفاتیح کی اب تک جو شروح منظر عام پر آچکی ہیں ان میں مرآۃ سب سے مبسوط اور مفقانا ہے۔ اسے جامعہ سلفیہ کے صدر شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی نے تصنیف کیا ہے، اس کے اب تک نو حصے شائع ہوئے ہیں جن میں کتاب الفاسک تک کی شرح مکمل ہو گئی ہے۔

کتاب

شمارہ ۹ ❖ ستمبر ۱۹۹۰ ❖ صفر ۱۴۱۱ھ ❖ جلد ۷

اس شایین

- ۱۔ درس قرآن ڈاکٹر عبدالرحمان الغزالی ۲
- ۲۔ درس حدیث " " " ۳
- ۳۔ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی ۴
- ۴۔ کالافعتہ لگانا کیسا ہے؟ محمد عزیز ۱۰
- ۵۔ خلیج کا موجودہ بحران ۲۰
- ۶۔ استعانت ۲۹
- ۷۔ نغمہ اخلاص و نظم حماد انجم ۳۱
- ۸۔ ایک پیر غیور کی جوانی ڈاکٹر مفتی حسن ازہری ۳۲
- ۹۔ فتنہ بے حجابی قمر الدین ۳۸
- ۱۰۔ رحمتہ للعالمین ۴۷

مدیر

عبدلکرم اللہ جلیلی

پتہ

دارالکتاب و النشرہ

بی ۱۶۱ جی ریڈی تالاب دارالاسی ۲۲۱۰۱۰

بدر الشراک

سالانہ تیس روپے ہفت ماہی پندرہ روپے
فی ہجرتین روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

صبح و شام کے اُردو وظائف

ذکر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوانی

یا ایہا الذین امنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا۔ وَسَبِّحُوْهُ بُکْرَةً وَّاَصِيْلًا۔ (مسلمانو! اللہ کو بہت

بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحیں پڑھا کرو) (سورۃ احزاب ۴۱-۴۲)

قرآن مجید اور احادیث شریفہ اللہ کی یا میں حکم اور اس کی فضیلت اور اس پر اجر و ثواب پر بے شمار مواد موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے ہر وقت تر رہنی چاہئے۔ اس کے پیشاوردنیوی و اخروی فوائد ہیں۔ صبح و شام کے اُردو وظائف سے متعلق بہت سی آیات و احادیث ہیں۔ سورۃ غافر میں ہے: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْابْکَارِ (۵۵) (اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ شام صبح تسبیح پڑھا کر) اور سورۃ ق میں ہے: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (۳۹) (داو طلوع شمس قبل اور غروب سے پہلے اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کر) صبح و شام کے اُردو اُردو اُردو کا وقت نماز فجر کے بعد، اور نماز عصر کے بعد کا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ: جس شخص نے صبح و شام کو سبحان اللہ و بحمدہ، سو بار پڑھا، اس سے افضل عمل کوئی آدمی قیامت کے روز لے کر نہیں آئے گا۔ (الایہ کہ کسی نے یہ وظائف پڑھے یا اس سے زیادہ) — عبد اللہ بن حبیب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لئے کہا تو آپ فرمایا: میں کیا پڑھوں، آپ نے حکم دیا کہ: قل هو اللہ احد، اور معوذتین (یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) صبح و شام تین تین بار پڑھو۔ یہ تمہارے لئے ہر چیز سے کفایت کریگی (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ریحہ حدیث صحیح ہے) — اس کے علاوہ بھی ان دونوں قوتوں کے اُردو وظائف احادیث صحیحہ میں موجود ہیں لیکن عام مسلمان اس آسان نسخہ پر عمل کرے اور ان دعاؤں کا التزام کرے تو یہ بڑے خیر و برکت اور فضیلت کی بات ہے۔ یعنی صبح و شام روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ، یا سبحان اللہ اور الحمد للہ سو بار پڑھے اور سورۃ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، تین تین بار۔ اس مختصر اور آسان نسخہ پر عمل کی فضیلت آپ کی زبان مبارک سے سن چکے ہیں۔ اسلئے آج ہی سے اسے اپنا معمول بنائیں اور آخرت کیلئے توشہ و زاد سفر بنائیں۔

خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ

تم میں سے سب سے اچھا اور بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھلائے
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لئے وہ دوسرے ہر کلام سے افضل و برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے شغف رکھنے
والے، اس کی تعلیم حاصل کرنے والے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے لوگ اس حدیث صحیح کی روشنی میں سب سے اچھے لوگ
ہیں۔ — مذکورہ حدیث کو مشہور امام تابعی ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاه کے قرآن کے ساتھ شغف کا عالم یہ تھا کہ فتنہ کے زمانہ میں جب آپ اپنے گھر میں محصور
تھے تو عین حالت تلاوت کلام میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، نیز جمع و تدوین قرآن کے سلسلہ
میں آپ نے جو خدمات جلیلہ انجام دیں، اس سے بھی آپ کی عظمت و فضیلت اور منقبت عیاں ہے۔ آپ نے جس قرآن کو
مرتب کروایا اور اس کے مختلف نسخے عالم اسلام میں بھیجے، اس کو امام، اور مصحف عثمانی کا نام دیا گیا اور اس وقت قرآن
کے بے شمار موجود نسخے سب اسی کے مطابق ہیں۔ فالحمد للہ الذی بنعمتہ نتم الصالحات۔

حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت دوسرے کلام پر
ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوقات پر، اس لئے کہ قرآن اللہ سے صادر ہوا ہے۔

اس مفہوم کی بعض مرفوع احادیث بھی ہیں جن میں ضعف ہے۔

حدیث مذکور میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اور کلام الہی کی جو فضیلت ہے اس کے حصول
کے لئے ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے قرآنی علوم و فنون کی اشاعت اور اس کی تدریس کے لئے اپنی زندگی کو وقف فرمادیا۔ چنانچہ وہ
خود فرماتے ہیں کہ درس قرآن کی یہ ذمہ داری میں نے اس حدیث کے سننے کے بعد قبول کی۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے خلافت
عثمان کے عہد سے حجاج کے والی عراق ہونے کی مدت میں قرآن کی تدریس کا کام کیا۔

ابتدائی عہد خلافت عثمانی حجاج کی گورنری کے اختتام تک کا زمانہ تین ماہ کم بہتر سال کا ہے۔ اور حضرت عثمان کآخری
عہدے حجاج کی گورنری کی ابتداء کے مابین ۳۸ سال کی مدت ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ درس و تدریس کا یہ سلسلہ کب شروع ہوا، اور کب ختم ہوا، اس کی تعیین نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ ہی صحیح مدت کا علم رکھتا ہے۔

ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے اپنے اساتذہ کرام کے طریقہ درس قرآن پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ و تعلیم لفظاً و معنی فرمائی۔ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کہتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن عفان، اور عبد اللہ بن مسعود وغیرہ (جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے) نے فرمایا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دس آیات کا سبق لے لیتے تو اس کے معانی و مطالب کو سیکھتے اور اس پر عمل کے بغیر آگے کا سبق نہیں لیتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہم نے قرآن، علم، اور عمل سب ایک ساتھ سیکھا۔ (تفسیر طبری ۸۰/۱)

ابو عبد الرحمن سلمیٰ خود اپنے طریقہ تدریس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ پانچ پانچ آیات شریفہ کا درس دیا کرتے تھے۔ قرآن کی تعلیم و تبلیغ کی فضیلت پر جہاں دوسرے بہت سے دلائل ہیں۔ وہیں یہ قول بھی ملاحظہ فرمائیں کہ امام ثوری سے جہاد اور قرآن کی تعلیم و تدریس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے قرآن کی تدریس کو رائج قرار دیا۔

حضرت عثمان اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ کے قرآنی شغف و انہماک کا حال آپ نے سنا، یہ صرف انہیں حضرات کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور ائمہ اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تدریس اور تبلیغ میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور دین حق اور تعلیم حق کی حفاظت و حمایت اور تبلیغ کا ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں مل سکتی۔

آج کتاب و سنت سے شغف و انہماک تو دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت ان علوم سے بیگانہ، اور دوسرے دل چسپی کے امور سے اپنا تعلق استوار کئے ہوئے ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں آگے کتاب و سنت کے علم رکھنے والوں کو وہاں تلاش کریں تو مایوسی ہوگی۔ کچھ دنوں پہلے تک ناظرہ قرآن کا پڑھنا اور دینی تعلیمات کا حصول مسلم معاشرہ کا امتیاز تھا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ مسائل تعلیم کے ہوتے ہوئے بے شمار مسلم خاندانوں کے ذہن ناظرہ قرآن اور عام دینی تعلیمات اور اردو زبان (جو اس برصغیر پاک و ہند میں واحد حصول دین کی زبان ہے) سے نااہل ہیں۔ اور اس نازک صورتحال پر لب کشائی بھی اب لوگوں کے لئے ناگوار خاطر ہوتی ہے۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا ۔ کارواں کے دل سے احساس نیل جاتا رہا

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس میں تدبیر

اور اس کی تعلیمات پر عمل، اس کی اشاعت اور اس کی تعلیم و تدریس، اور اس کی منشاء و مراد کو سمجھنے کے لئے حدیث رسول سے قرآن ہی کی طرح کا شغف و اہتمام، اس لئے کہ اسلام کے چشمہ صافی کی طرف لوٹے بغیر پیاس بجھانے کے جتنے مصنوعی ذرائع ہیں، وہ سب سراب ہیں، اور صرف سراب۔ اس چشمہ صافی کو چھوڑ کر ان چشموں سے سیرابی حاصل کرنے کا انجام منہ پر تشنگی کو بڑھانا، اور دنیا سے آخرت تک میں ذلت و رسوائی اور خسارے کا سامان بہم پہنچانا ہے۔

بقیہ درس قرآن

قرآن پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے متعلق ایک صحیح حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: مثل الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ کالاسترجة طعمہا طیب وریحہا طیب، والذی لا یقرأ القرآن کالتمرہ طعمہا طیب ولا یریح فیہا، ومثل الفاجر الذی یقرأ القرآن کمثل الريحانة، وریحہا طیب، وطمعہا مر، ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلہ طعمہا مر ولا یریح لہا۔ (صحیح بخاری)

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی مثال سترے اور نارنگی کی ہے جو خوش ذائقہ ہوتا ہے اور جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے کی مثال کھجور کی ہے جو خوش ذائقہ ہوتا ہے لیکن خوشبو سے عاری، اور قرآن پڑھنے والے فاجر کی مثال مہلبی کی ہے جس میں مہک ہوتی ہے لیکن وہ کڑوی ہوتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے فاجر کی مثال تنوہڑ کی ہے جو بد ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبو سے بھی عاری ہوتا ہے۔

اس حدیث رسول میں ہمارے لئے بڑی عبرت و موعظت کا سامان ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ مذکورہ مثالوں میں سے کون سی مثال ہم پر صادق آتی ہے، ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس پر پہلی مثال صادق آئے اور وہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں پیچھے خوش ذائقہ اور خوشبو والے سترے کی طرح ہو، تاکہ دنیوی و آخری سعادت کا مستحق ہو۔

(افتحشید)

چار قسم کے انسان

مسلمان اپنا مقام پہچانیں!

امارت و قیادت کے شرعی فرائض بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ نے انسانوں کی چار قسمیں بتائیں ہیں۔

۱۔ ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو دوسرے انسانوں پر قہر و برتری اور زمین میں فساد چاہتے ہیں اور یہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ یہ ملوک اور مفسد رؤساء کی قسم ہے۔ جیسے فرعون اور اس کا گروہ۔ اس قسم کے لوگ خلق اللہ کے بدترین افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلْنَا آهْلَهَا شِيْعًا، يَسْتَضَعِفُ طَائِفًا مِّنْهُمْ، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْطَفِينَ“ (القصص) ”یقیناً فرعون نے زمین میں قہر و برتری اختیار کی اور اس نے اہل ملک کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان کی ایک جماعت کو کمزور کرتا تھا ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اور صبح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا اور ایسا شخص دوزخ میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول! میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں! اللہ جمیل ہے۔ جمال کو پسند کرتا ہے، حق کو دفع کرنا اور اس کا انکار کرنا اور دوسرے لوگوں کو حقیر و ذلیل ٹھہرانا تکبر ہے۔“ اس وصف سے وہی لوگ متصف ہوتے ہیں جو دوسروں پر قہر و برتری اور زمین میں فساد چاہتے ہیں، ریاست قہر و برتری اور قیادت کے حریف انسانوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ فرعون جیسے ہو جائیں اور مال جمع کرنے والوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ قارون جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرعون اور قارون کے احوال کے سباق میں فرمایا ہے ”اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین کانوا من قبلہم

لَا نُوَهِیْهُمْ اِشْدَ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَآثَارًا فِی الْاَرْضِ ، فَاِخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ - (غافر ۲۱)۔

”کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ وہ ان لوگوں سے زیادہ طاقت ور اور زمین میں پائیدار آثار کے مالک تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تو انھیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عِلَآءَ فِی الْاَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ“ (الفصل ۸۳) اس آخرت کے گھر کو ہم ان لوگوں کے لئے خاص کریں گے جو زمین میں قہر و برتری اور فساد نہیں چاہتے اور بہتر انجام متقیوں کے لئے ہے۔“

۲ دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو فساد تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں پر قہر و برتری نہیں چاہتے جیسے عامی انسانوں میں چور اور دیگر مجرمین ہوتے ہیں

۳ تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو قہر و برتری تو چاہتے ہیں لیکن فساد نہیں چاہتے۔ جیسے وہ لوگ جن کے پاس دین ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس دین کے واسطے سے دوسرے لوگوں پر قہر و برتری حاصل کریں۔

۴ چوتھی قسم انسانوں کی وہ ہے جو زمین میں نہ قہر و برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد، باوجودیکہ وہ دوسروں سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یہی اہل جنت ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَلَا تَهْنُؤْا وَلَا تَحْزَنْوْا وَاَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ لَنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ۔ (آل عمران ۱۳۹) نہ سست ہو اور نہ غم گین ہو، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہو گے تو تم ہی اعلیٰ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَلَا تَهْنُؤْا وَتَدْعُوْا اِلَی السَّلَامِ وَاَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ ، وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ یَّتْرَکَ اَعْمَالَكُمْ“ (محمد ۳) تم سست نہ ہو اور انھیں صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی اعلیٰ رہو گے۔ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہرگز تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ (النافقون ۸) اللہ ہی کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے: چنانچہ انسانوں میں کتنے ایسے ہیں گے جو قہر و برتری کے حریص ہوتے ہیں لیکن یہ جذبہ ان کی ہستی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ اور انسانوں میں کتنے ایسے بھی ہیں گے جو اعلیٰ بلا لوگوں میں سبنا دیئے گئے حالانکہ وہ قہر و برتری چاہتے تھے اور نہ فساد، اس کا سبب یہ ہے کہ خلق اللہ پر قہر و برتری چاہنا ظلم ہے۔ اس لئے کہ تمام انسانوں کی جنس ایک ہے۔ لہذا کسی انسان کا یہ چاہنا کہ وہی اعلیٰ رہا بلا ہوا اور اس کی نظیر اس کے نیچے ہو ظلم ہے۔ اور ظلم ہونے کے ساتھ دوسرے لوگ اس سے بغض اور عداوت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں اسلئے

کہ انسانوں میں جو عادل ہوتے ہیں وہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ اپنی نظیر کے مقہور بن جائیں۔ اور انسانوں میں جو غیر عادل ہوتے ہیں وہ اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ قاہر و برتر صرف وہی ہوں پھر اس کے ساتھ ہی عقل و دین دونوں اعتبار سے اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ بعض انسانوں کو بعض پر فوقیت حاصل ہو جس طرح کہ سر کے بغیر جسم کی درستگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ رِجَاتٍ بِعَفْوَكَمُ فَوْقَ بَعْضٍ رِجَاتٍ لِئَیْسَلُوكُم فِیْمَا اٰتَاكُم“ (الانعام ۱۶۵) وہی ہے جس نے ہمیں زمین میں ایک دوسرے کا قائم مقام بنایا اور تم میں سے ایک دوسرے پر درجات کی بلندی بخشی تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَخَن تَسْمِنَا بَیْنَهُمْ مَعِیْشَتَهُمْ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ رِجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخْرِیَا۔ (الزحرف ۳۲) ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے سامان معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اور ایک کو دوسرے پر درجات کی بلندی بخشی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے، اسی لئے امارت و قیادت دین اسلام کے عظیم ترین واجبات میں سے ہے اور امیر و قائد پر واجب ہے کہ امارت و قیادت کو دین و اطاعت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنائے۔ امارت و قیادت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے افضل تقرب الی اللہ میں سے ہے۔ لیکن قیادت و امارت کے ذریعہ ریاست، عز و شرف اور مال کی طلب کے سبب اکثر لوگوں کے احوال فاسد ہو جاتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا ذُنُوبُ الْجَانِّ اَنْ اِسْلَفَیْ ذَرِیْبَةً غَمَّ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِیْنِهِ۔ دو بھوکے بیٹھے ہو بکریوں کے پاؤں پر حملہ آور ہوں ان کے لئے اتنی تباہی کا باعث نہیں ہیں جتنا کہ مال اور عز و شرف کے لئے آدمی کی حرص اس کے دین کی تباہی کا باعث ہے۔ خلق اللہ کے امور کے نگران امراء اور قائدین پر جب مالی اور عز و شرف کی طلب غالب آگئی تو وہ اپنی امارت و قیادت میں ایمان کی حقیقت سے دور ہو گئے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کا یہ نقطہ نظر ٹھہرا کہ امارت و قیادت ایمان اور کمال دین کے صفاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں پر یہ طریقہ غالب آگیا کہ دین سے انہوں نے ربط و انتساب رکھا لیکن طاقت و قدرت، جہاد اور مال سے انہوں نے اعراض کیا جن کے بغیر دین کو کمال حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ دونوں طریقے فاسد ہیں چنانچہ پہلے طریقے کو اختیار کرنے والے طاقت و قدرت، مال اور حرب و ضرب سے شغف رکھتے ہیں لیکن اس سے اقامت دین ان کا مقصد نہیں ہوتا یہ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور دوسرے طریقہ کو اختیار کرنے والے حیرین سے شغف رکھتے ہیں لیکن طاقت و قدرت مال و جہاد کے ذریعہ اسے کمال تک پہنچانے کی سعی نہیں کرتے یہ منافقین یعنی نصاریٰ کا طریقہ

ہے، صراطِ مستقیم اللہ کے انعام یافتہ نبیوں، صدیقین، شہداء، صالحین خاتم الانبیاء والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء، اصحاب الہدیٰ صحیح اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور جن کے لئے ایسی جنتیں تیار فرمائیں جن میں وہ ہمیشہ عیش کے ساتھ رہیں گے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا: دین اسلام خیر خواہی ہے، دین اسلام خیر خواہی ہے دین اسلام خیر خواہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس کے لئے خیر خواہی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لئے اس کی کتابوں کے لئے اس کے رسولوں کے لئے مسلمانوں کے اماموں اور قائدین کے لئے اور مسلمانوں کے عام لوگوں کے لئے۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین چیزیں پسند فرماتا ہے۔ صرف یہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ کرو، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بکھرو نہیں، اور اللہ نے جسے تمہارے احوال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس کی خیر خواہی کرو۔ امارت و قیادت دینی فرائض میں سے ہے اسی کے ذریعہ دین اور دنیا کا قیام ہوتا ہے۔ نوع انسانی کے مصالح ان کی اجتماعیت اور ایک دوسرے کے کام آنے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ اور اجتماع کے لئے کسی امیر یا قائد کا ہونا لازم ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین آدمی بھی جب سفر پر نکلیں تو ان میں ایک کو امیر بنالیں۔ اس طرح دیگر واجبات شرعیہ جیسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو بغیر طاقت اور امارت و قیادت کے کامل طور پر انجام نہیں دی جاسکتی۔ نیز جہاد، قیام عدل، قیام حج، جمعہ و جماعت، تنفیذ حدود اور مظلوم کی مدد وغیرہ۔ واجبات شرعیہ بغیر امارت و قیادت کے کامل طور پر انجام نہیں دی جاسکتیں۔ البتہ امارت و قیادت خود طلب کرنا ناجائز ہے اور امارت و قیادت اور دین کے ذریعہ طاقت و قدرت مال عز و شرف اور قہر و برتری کے حصول کو مقصود بنانا ضلالِ عظیم اور طریقہ یہود ہے۔ امارت و قیادت کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہے اور اس فریضہ کی انجام دہی سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی وسعت بھر اس کے لئے کوشش کرے۔ قائدین اور ذمہ دار لوگ مسلمانوں کے دینی و دنیاوی مصالح کی پاسداری اللہ کی اطاعت اور تقرب سمجھتے ہوئے انجام دیں اور عام لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کے جملہ کاموں میں ان کو تعاون دیں اور ان کی خیر خواہی کریں۔

— محمد عزیز —

کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟

چند دنوں قبل ایک مجلس میں کالے خضاب کا ذکر آیا اور تابعین کے بعض دلائل اور مجوزین ان کی جو تاویل توجیہ کرتے ہیں اس پر بحث ہوئی۔ اس موضوع پر استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمانی نے ایک مبسوط مقالہ شائع کیا تھا جو بالوں میں خضاب لگانے کی شرعی حیثیت کے نام سے علیحدہ چھپ چکا ہے (دہلی ۱۹۹۰ء) راقم الحروف نے مختلف مراجع و ناخذ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد جب یہ مقالہ پڑھا تو بعض باتیں قابل توجہ و استدراک معلوم ہوئیں۔ اس مسئلے سے متعلق بہت سے نفوس (احادیث و آثار) ایسے ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مولانا نے چونکہ اس بحث میں مولانا عبدالرحمن مبارکپوری کی تحفۃ الاحوذی (۳/۵۶-۵۸) پر زیادہ اعتماد کیا ہے۔ اس نے دیگر ناخذ میں موجود اکثر نفوس اور علماء کی تقریحات سے پورے طور پر مستفید نہ ہو سکے۔ زیر نظر تحریر کو اس مقالے کا رد سمجھنے کے بجائے اس کا تکملہ کہنا چاہئے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مسئلہ کی صحیح صورت حال واضح کر دی جائے۔ اور مولانا کی تحریر سے جو لوگ خوش نہیں ہیں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں اپنے موقف پر نظر ثانی کی دعوت دی جائے۔

مولانا لکھتے ہیں: صحابہ و تابعین کے دور میں زرد، سرخ، سیاہی مائل سرخ، اور سیاہ چاروں رنگ کے خضاب مستعمل تھے کوئی کسی رنگ پر اعراف نہ کرتا تھا لیکن بعد میں کالا خضاب ایک مختلف فیہ مسئلہ بن گیا۔ (ص ۲۷-۲۸) پھر اس پر ایک طویل حاشیہ چڑھایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (حضرت عثمان اور دیگر صحابہ و تابعین کے کالا خضاب لگانے پر کسی کا کوئی اعتراض منقول نہیں۔ یہ قول ناقابل التفات ہے کہ ہو سکتا ہے کالا خضاب لگانے والوں پر اعتراض کیا جاتا رہا ہو مگر کسی نے اسے نقل نہ کیا ہو۔ اگر اعتراضات کا سلسلہ رہا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ایک دو کا بھی اعتراض منقول نہ ہوتا۔ اگر اعتراض کرنا تسلیم کر لیں تو اس قدر صحابہ و تابعین کا کالا خضاب لگانا ظاہر کرتا ہے کہ اعتراض میں کوئی جان نہ تھی اور اس کے قابل تسلیم دلائل نہ تھے ورنہ کالا خضاب نہ لگاتے۔)

میں نے جہاں تک اس مسئلے کی تحقیق کی ہے اس نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ عہد نبوی میں کسی صحابی سے کالا خضاب لگانا ثابت نہیں۔ صرف ایک روایت مجاہد کی یہ ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بال سیاہ دیکھے تو کل سفید تھے اپنے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں! آپ نے فرمایا تم شیطان ہو (ابن سعد ۴/۴۴) ویسے بھی یہ روایت مجوزین کے سفید طلب نہیں۔ دیگر تمام احادیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ صرف زرد اور سرخ خضاب لگایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا تھا اور کالا خضاب لگانے سے بار بار متعدد مواقع پر منع فرمایا تھا۔ چنانچہ اگر کبھی انہوں نے بغیر کسی تعین کے سفید بالوں کا رنگ بدلنے (تغییر الشیب) کا مطلقاً بھی کوئی حکم دیا تو اس سے صحابہ کرام نے زرد اور سرخ خضاب لگانا ہی سمجھا اور اس پر عمل کیا کسی نے بھی اس سے کالے خضاب کا جو اذن نہ سمجھا۔ اس سلسلے کی بعض احادیث و آثار ملاحظہ ہوں۔

(۱) اسود بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار آئے جن کے سر اور داڑھی کے بارے سفید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفید بالوں کا رنگ بدلنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ سب لوگ پھر سرخ یا زرد بالوں والے ہو گئے (ابن سعد ۴/۴۴)

(۲) ابو امامہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بوڑھوں کے پاس گئے جن کی داڑھی کے بال سفید تھے۔ پھر فرمایا۔ اے انصار! اپنے بال سرخ اور زرد کرلو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو (مسند احمد ۴/۳۳۲ طبرانی = مجمع الزوائد ۵/۱۳۱، ۱۴۰ = شعب الایمان ۲/۱۴۲ ب، فتح الباری ۱۰/۳۵)

(۳) انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کے یہاں کچھ یہودی آئے جن کی داڑھی کے بال سفید تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بال کے رنگ کیوں نہیں بدل لیتے کسی نے کہا کہ انہیں یہ ناپسند ہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، لیکن تم لوگ بدل لیا کرو البتہ کالے رنگ سے بچنا (طبرانی در المعجم الاوسط = مجمع الزوائد ۵/۱۴۷، فتح الباری ۱۰/۳۵)

(۴) نافع بن جبرین مطہری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بالوں کے رنگ بدلنا اور یہود سے مشابہت اختیار مت کرو۔ راوی کہتے ہیں: چنانچہ ابو بکرؓ جنتا، اور کثمؓ کا خضاب لگایا، حضرت عمرؓ نے گہرے رنگ کا، اور عثمانؓ نے زرد رنگ کا خضاب استعمال کیا۔ (ابن سعد ۴/۱۹۱)

یہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت سی روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کالا خضاب

لگانے کا حکم دیا اور نہ ہی اسے پسند فرمایا اور نہ صحابہ کرام نے ان کے فرمان سے کبھی کالے خضاب کا جواز سمجھا۔ عہد نبوی میں جن چیزوں سے خضاب لگایا جاتا تھا وہ جنار، کتم، ورس اور زعفران ہیں۔ جیسا کہ حسب ذیل روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) ابوالکالا الشعمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ہمارے خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ورس اور زعفران تھے (مسند احمد ۲/۴، مسند بزار = مجمع الزوائد ۵/۱۵۹، مسند ابی حوازہ ۵/۵۱۵)

(۲) ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جنار اور کتم کا خضاب لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گذرا آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا بہتر ہے۔ پھر دوسرا آدمی گذرا جس نے جنار اور کتم کا خضاب لگا رکھا تھا آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے۔ پھر

تیسرا کوئی گذرا جس نے زرد خضاب لگا رکھا تھا آپ نے فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ (ابن سعد ۸/۴۴، ابن ابی شیبہ ۴/۴۲۸، ابوداؤد ۴/۸۶، ابن ماجہ ۲/۱۱۹۸، شعب الایمان ۲/۷۲، الآداب للبیہقی ص ۳۷۸-۳۷۹۔ علامہ البانی فرماتے

ہیں "اسنادہ جید" مشکوٰۃ المصابیح رقم ۴۴۵)۔

(۳) ابودرزی مشہور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سفید بالوں کا رنگ بدلنے کے لئے سب سے

اچھی چیز جنار اور کتم ہے۔ (مصنف عبدالرزاق ۱۱/۱۵۳، ابن سعد ۹/۴۳۹، ابن ابی شیبہ ۸/۸۳۲، مسند احمد

۵/۱۴۷، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۴۹، ابوداؤد ۴/۸۵، ترمذی ۳/۲۰، نسائی ۱۳۹، ابن ماجہ ۲/۱۱۹۶،

ابن حبان = سوار الثمان، رقم ۱۴۷ = المعجم البکیر للطبرانی رقم ۱۴۳۸، الآداب للبیہقی ص ۳۷۷، شعب الایمان

۲/۱۷۲، الف، تاریخ بغداد ۸/۳۵۸) اسی مفہوم کی حدیث بریدہؓ (ابن سعد ۹/۴۳۹) انسؓ، مسند بزار = مجمع الزوائد

۵/۱۴۰ بسند ضعیف، ابوالطفیلؓ۔ مسند بزار = مجمع الزوائد ۵/۱۴۰ بسند ضعیف، عطاء خراسانی = (ابن سعد ۹/۱۹۸،

حسن بصری، مصنف ابن ابی شیبہ ۸/۳۳۳، ان دونوں سے مرسلًا = اور سعد بن ابی وقاص (ابن سعد ۹/۴۴۰) سے

مروی ہے۔

اس حدیث سے متعلق ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ بعض شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ کتم ہے اس

سے جنار اور کتم دونوں کا امتزاج مراد ہوا یا یہ کہ جنار سے علاحدہ اور کتم سے علاحدہ خضاب لگانے کی طرف اشارہ ہو۔ (مسالم السنن

۴/۱۰۴-۱۰۵، فتح الباری ۱-۳۵۵، نیل الاوطار ۱/۱۸۸، عون المعبود ۳/۱۳۷، تحفہ الاحوذی ۳/۵۴) بعض علما نے

تو یہاں تک لکھ دیا کہ جنار اور کتم دونوں کے امتزاج سے سیاہ رنگ پیدا ہوتا ہے اور چونکہ سیاہ رنگ کا خضاب لگانے سے نکت

آتی ہے اس لئے حدیث کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا کہ شاید اس میں بالجنار اور کتم (جنار یا کتم) کے الفاظ تھے،

جس سے تخیر کا مفہوم نکلتا ہے (المجموع المنیث لابی موسیٰ المدینی ۱۸/۳۔ النہایۃ لابن الاثیر ۳/۱۵۰۔ ۱۵۱۔ لسان العرب ۱۵/۳۱۱) علامہ ابن القیم بھی اس حدیث سے کتم سے خضاب لگانے کا جواز سمجھ کر اس کے اور سیاہ خضاب سے مماثلت والی حدیث کے درمیان تطبیق کی کوششوں میں مصروف ہو گئے (ازاد المعاد ۳/۳۶۷-۳۶۸ طبع ارنائوط)

میرے نزدیک اس حدیث کا یہ مطلب لینا صحیح نہیں۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حنّاء اور کتم دونوں کے امتزاج سے ہے۔ ان دونوں کے امتزاج سے سیاہ کے بجائے گہرا سرخ رنگ (أحمر قانی) پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات میں صراحت مذکور ہے۔ (دیکھئے صحیح بخاری: مع فتح الباری ۷/۲۵۷، ابن سعد ۳/۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ابن ابی شیبہ ۸/۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵) بعض لغت کی کتابوں کا سہارا لے کر حنّاء اور کتم کے امتزاج سے سیاہ رنگ پیدا ہونا، اور قانی سے داڑھی کا سیاہ ہونا مراد لینا امر واقع، تجربے اور مذکورہ روایات کے خلاف ہے۔ ”قانی“ ہمیشہ ”أحمر“ سرخ ہی کی صفت اور تاکید ہوتی ہے۔ ”اسود“ سیاہ، یا کسی دوسرے رنگ کی نہیں۔ (دیکھئے: فقہ اللغة للشافعی ۷۶-۷۷ وغیرہ)

جن لوگوں نے اس حدیث سے صرف ”کتم“ سے خضاب لگانے کا جو ادب سمجھ کر اشکال محسوس کیا ہے ان کی رائے بھی صحیح نہیں۔ میرے علم و مطالعہ کی حد تک کسی ایک روایت میں بھی صرف ”کتم“ سے خضاب لگانے کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ صرف حنّاء سے خضاب لگانا بہت سی احادیث و آثار میں مذکور ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف کتم کے ذریعہ خضاب لگایا ہی نہیں جاتا تھا کہ بال سیاہ ہو جاتے۔ اطباء (جنہیں پودوں اور جڑی بوٹیوں کے فوائد اور استعمال کا سب سے زیادہ علم تھا) نے بھی تصریح کی ہے کہ خضاب کے لئے کتم کو حنّاء کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے جس سے رنگ بچھڑے اور پائیدار ہو جاتا ہے۔ (دیکھئے: المستدرک للأدویۃ المفردۃ لابن رسول ۳۱۳ بحوالہ مفردات ابن البیطار)۔

ان حقائق کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث اور نہی عن السواد والی حدیث کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس کے دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس حدیث سے صرف کتم کا خضاب مستنبط کرنا امر واقع، اطباء کی تعلیم اور اسالیب عرب کے خلاف ہے۔ تمام روایات میں بھی بلا اختلاف ”بالحنّاء والکتم“ داد کے ساتھ آیا ہے یہ کہنا کہ شاید حدیث میں ”أو“ رہا ہو، بہت بڑی جسارت ہے۔

اس وضاحت کے بعد ان دو حدیثوں پر بھی بحث مزوری معلوم ہوتی ہے جنہیں سیاہ خضاب کے لئے استعمال کیا

کرتے ہیں اور جو بظاہر ہمارے اس دعویٰ کے خلاف ہیں کہ عہد نبوی میں صحابہ نے سیاہ خضاب کا استعمال نہیں کیا ہے (۱) عائشہؓ کی وہ حدیث جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی عورت کھینام نکاح دے اور وہ کالا خضاب لگاتا ہو تو اسے چاہئے کہ عورت کو بتا دے کہ وہ کالا خضاب لگائے ہوئے ہے۔ (مسند الفردوس للذہبی، صغیف الجامع الصغیر ۱/۱۷۶)۔

(۲) صہیب الخیر کی روایت جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین رنگ جس سے تم اپنا پال رنگو یہ کالا رنگ ہے جو تمہاری بیویوں کے لئے تمہارے اندر زیادہ رغبت اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں زیادہ ہیبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ (ابن ماجہ ۲/۱۱۹۷)۔

پہلی حدیث کے بارے میں استاد محترم نے منادی (فیض القدیر ۱/۳۳۳) کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ (ص ۳۷)۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع ہے۔ اس لئے بالکل ناقابل التفات ہے (صغیف الجامع الصغیر ۱/۱۷۶) علامہ ناصر الدین البانی نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے (سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ رقم ۲۵۵۳) یہ حصہ ابھی طبع نہیں ہوا ہے دوسری روایت کے بارے میں استاد محترم نے بوصیری کا قول زوائد ابن ماجہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی سند حسن ہے (ص ۲۵) پھر حاشیے میں اس سند کے دو مشکلم فیہ رواد کے دفاع میں صاحب "تحفۃ الاحوذی" (۵۶۳-۵۷۷) کا کلام نقل کیا ہے۔ یہ دفاع اتنا کمزور ہے کہ مختصر مناقشہ سے اس کے تار و پود بکھر کر رہ جاتے ہیں۔

اس سند میں ایک راوی دفاع بن غفل ہے جس کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث ہے، ابن حبان نے اس کا ذکر اپنی کتاب "الثقات" میں کیا ہے۔ (میزان تہذیب التہذیب) مولانا مبارک پوری فرماتے ہیں کہ اپنی حبان کی توثیق مستند ہوگی کیونکہ ابو حاتم نے جرح کی ہے مگر سبب بیان نہیں کیا ہے (تحفۃ الاحوذی ۳/۵۶۳-۵۷۷) یہاں مولانا کے ہم فواد کے لئے ابن حبان کا منہج بیان کر دینا کافی ہوگا جو مجبور علما نے جرح و تعدیل کے خلاف ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی جہالت عین مرتفع ہو جائے اس طرح سے کہ اس سے ایک مشہور راوی روایت کرے تو اسے عادل سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں جرح نہ ثابت ہو۔ اپنے اس منہج کے مطابق انہوں نے "الثقات" میں بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں ابو حاتم وغیرہ تصریح کرتے ہیں کہ وہ مجہول ہیں۔ ابن حبان کے اس منہج کو لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے (دیکھئے۔ لسان المیزان ۱/۱۳-۱۵) جب مجہول راوی کے بارے میں یہ حال ہے تو دفاع بن غفل کے بارے میں تو ابو حاتم کی صاف جرح موجود ہے۔ پھر ابن حبان کے قول کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے۔ اور ابو حاتم سے جرح مفتر

کی طلب کے کیا معنی؟ حافظ ابن حجر نے اسی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ (تقریب)

دوسرا راوی عبد الحمید بن یحییٰ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: "عبد الحمید عن ابیہ عن جده لا یعرف سماع بعضهم عن بعض" (یعنی ان کے باپ دادا میں سے ایک کا دوسرے سے حدیث سننا معلوم نہیں) مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث معنعن قبول کرنے کے لئے راویوں کے درمیان کم از کم ایک بار ملاقات کی جو شرط لگائی ہے، عبد الحمید کے سلسلے میں یہ قول بھی اسی پر مبنی ہے، چہور نے یہ شرط نہیں لگائی ہے۔ اس راوی کا ذکر ابن حبان الثقات لکھا ہے۔ ابوحاتم کہتے ہیں "ہو شیخ" (تحفۃ الاوحی ۵۷۳)

مجھے حیرت ہے کہ مولانا مبارکپوری نے اتنا کمزور جواب (اپنی طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے) کچھ بلا کسی اعتراض ذکر کرنا ناگوار کیا۔ امام بخاری یہاں سماع حدیث کی نفی کر رہے ہیں، بقا کی نہیں۔ پہلی صدی ہجری میں کیا اس کا مور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ یا دادا سے زندگی بھر ایک بار بھی نہ ملے اور اس کے حوالے سے حدیثیں بیان کرے؟ بلاشبہ ہاں دراصل سماع حدیث کے بارے میں گفتگو ہے۔ ابن حبان کے "ثقات" میں ذکر کرنے سے راوی کا ثقہ ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ وضاحت کی جا چکی ہے۔ ابوحاتم کا اسے "شیخ" کہنا توثیق نہیں۔ حافظ ابن حجر نے ان ہی امور کے پیش نظر "لیث الحدیث" بتایا ہے۔ (تقریب)

اس تفصیل کے بعد ظاہر ہے کہ مجوزین کی پیش کردہ یہ حدیث ناقابل احتجاج ہے اس کا منکر ہونا اس سے بھی واضح ہے کہ یہ ابو ذر کی مشہور حدیث صحیح کے خلاف ہے جس میں ضار و کتم کے خضاب کو سب سے بہتر بتایا گیا ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر آئے ہیں۔

عہد نبوی کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کا لا خضاب نہیں لگنا ثابت ہے

اتی ہے ان سے اس کا ثبوت محمل نظر ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن القیم نے تصریح فرمائی ہے (مہذب سنن ابی داؤد ۱۰۴/۴) نے جب ہر ایک کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ:

(الف) ان سے سیاہ خضاب لگانا صحیح سند سے ثابت نہیں۔

(ب) بلکہ ان میں سے اکثر سے زرد یا سرخ خضاب لگانا مردی ہے۔

(ج) ایک دو واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ سیاہ خضاب لگانے پر اعتراض کیا گیا۔

ذیل میں ہر صحابی کے بارے میں تفصیل ملاحظہ ہو :

(۱) عثمان بن عفان : ان سے طبری نے "تہذیب الآثار" میں سیاہ خضاب لگانا نقل کیا ہے (زاد المعاد ۳/۴۷۸) افسوس کہ تہذیب الآثار کا یہ حصہ مفقود ہے۔ در سند دیکھ کر اس روایت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ مجھے حضرت عثمان کے سیاہ خضاب لگانے کی روایت کسی بھی ماخذ میں نہیں ملی۔ اس کے برعکس ان سے زرد خضاب اور خضاب کا خضاب لگانا مستند ماخذ میں بسند صحیح مروی ہے (ابن سعد ۳/۵۸، ۵۹ = کنز العمال ۴/۹۹۲ = ابن ابی شیبہ ۸/۴۴۰)۔

(۲) سعد ابن ابی وقاص : ان کے سیاہ خضاب لگانے کا ذکر بعض ماخذ میں ہے (ابن سعد ۳/۱۴۳، المعجم الکبیر للطبرانی رقم ۲۹۴، معرفۃ الصحابہ لابن نعیم، = کنز العمال ۴/۹۹۶ = المستدرک ۳/۴۹۴، دلائل سند در، شرح السنۃ ۱۳/۹۴، سیر اعلام النبلاء ۱/۹۷) اس کی مختلف سندوں میں واقدی، رشید بن سعد، ابی سلیم بن مسلم ہیں۔ جو بالترتیب کذاب، ضعیف اور مہول ہیں (دیکھئے مجمع الزوائد ۵/۱۶۳، جس میں آخری دونوں کا ذکر ہے)۔

(۳) عمر بن العاص : ان سے پہلی (مجمع الزوائد ۵/۱۶۲، بحوالہ طبرانی) نے سیاہ خضاب لگانا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔ ابن عبد الحکم نے (فتوح مصر = کنز العمال ۴/۶۸۹) ایک روایت ذکر کی ہے جس میں ہے کہ عمر بن العاص وارہی اور سر کے بال میں سیاہ خضاب لگائے ہوئے ایک بار حضرت عمرؓ کے پاس آئے انہوں نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں عمر بن العاص ہوں، حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تو تمہیں بوڑھا جانتا تھا، آج تم جوان ہو! میں تمہیں بتاؤں کہ کہا ہوں کہ جب نکلتا تو یہ سیاہی ضرور مل لینا۔

اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر بن العاص نے اگر کبھی سیاہ خضاب لگایا بھی ہو تو حضرت عمرؓ سے ملنے کے بعد اسے ضرور ترک کر دیا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اسلامی دود میں سب سے پہلے سیاہ خضاب مفیرہ بن شعبہ نے لگایا لوگ دیکھتے تھے کہ ان کے بال سفید ہیں، ایک دن وہ سیاہ خضاب لگا کر نکلے تو لوگوں کو سخت حیرت ہوئی (ابن ابی شیبہ، الوسائل للی معرفۃ الاولیاء للسیوطی ص ۲۲)۔

(۴) عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب : ان سے سیاہ خضاب لگانا طبری نے نقل کیا ہے جس کی سند کا کوئی پتہ نہیں۔ ذکر کسی ماخذ میں اس روایت کا ذکر نہیں، البتہ حنابلہ کا خضاب لگانے کا تذکرہ ملتا ہے (طبرانی = مجمع الزوائد ۵/۱۶۴)۔

(۵) مفیرہ بن شعبہ : ان سے سیاہ خضاب لگانے کی روایت طبری نے نقل کیا ہے جس کی سند کا علم نہیں۔ اس کے برخلاف ان سے زرد خضاب لگانا منقول ہے (ابن سعد ۴/۲۰) ان کے بالوں کی رنگت کے بارے میں آتا ہے۔ کان اصعب

الشعر جلد ۱۔ (ابن عساکر ۱۷/۳۵ ب۔ سیر اعلام النبلاء ۳/۲۲)۔ "اصہب"۔ زرقانی بر سرخی وصفیدی کو کہتے ہیں (المعجم الوسیط)۔

(۶) جریر بن عبد اللہ بخلی، ان سے بھی طبری نے سیاہ خضاب نقل کیا ہے جو مجھے کسی دوسرے ماخذ میں نہیں ملا البتہ زرد خضاب لگانا بہ سند صحیح منقول ہے (ابن ابی شیبہ ۸/۴۴۳ = مجمع الزوائد ۵/۱۴۳ = شعب الایمان ۲/۱۷۲ ب۔) (۷) عقبہ بن عامر: ان کے سیاہ خضاب لگانے کا ذکر بعض روایات میں ہے (ابن سعد ۴/۳۴۴، ابن ابی شیبہ ۸/۳۸۸، طبرانی = مجمع الزوائد ۵/۱۴۲ = دلائل صدقہ: سیر اعلام النبلاء ۲/۴۸۸) یہ شاعری کیا کرتے تھے اور کہتے تھے۔ "نُسُوْدُ اَعْلَاهَا وَ اَبْنٰی اَصْوَلُهَا" (ہم بالوں کو اوپر سے تو سیاہ کرتے ہیں مگر اس کی جڑیں اسے قبول نہیں کرتیں) ان کی وفات حضرت معاویہ کے دور میں سن ۳۵ء کے قریب ہوئی (تقریب التہذیب) گویا انہوں نے خلفائے راشدین کے دور کے بعد خضاب لگایا تھا جب کہ صحابہ کی بعض اولاد نے سیاہ خضاب لگانا شروع کر دیا تھا۔ جیسے حسن، حسین، عمرو بن عثمان بن عفان، علی بن عبد اللہ بن عباس۔

سعید المقبری کا بیان ہے کہ میں نے صحابہ کی اولاد کو سیاہ خضاب لگاتے ہوئے دیکھا (ابن سعد ۵/۱۵۱) مشہور تابعی عطاء بن ابی رباح کے بقول بلاشبہ یہ بعد کے لوگوں کا فعل ہے "ھو مما احدث الناس" وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو دیکھا ہے ان میں سے کسی کو بھی دشمن سے سیاہ خضاب لگاتے ہوئے نہیں پایا، وہ صرف حنار اور کتم کا اور زرد خضاب لگایا کرتے تھے (ابن سعد ۱۱/۴۴۲۔ ۲/۴۴۴، ابن ابی شیبہ ۸/۴۳۹، ۴/۴۴۰)۔ عطاء کے اس مرتب بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاہ خضاب کا رواج بعد میں ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ صحابہ اسے سخت کراہت نگاہ سے دیکھتے تھے حضرت عمر کا استنکار ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان ہی سے ایک دوسرے موقع پر ابن الحزازی نامی ایک شخص (جس نے محض میں سب سے پہلے خضاب لگایا تھا) پر انکار منقول ہے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا۔ "ابن الحزازی نے اپنا نور بکھا دیا (یعنی سیاہ خضاب لگایا) اللہ اسے قیامت کے دن بے نور کرے (ابن عساکر = کنز العمال ۴/۴۹۰)۔

ایک تیسرا واقعہ ان کے دور کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی (جو کالا خضاب لگایا کرتا تھا) نے شادی کی، کچھ دنوں کے بعد اس کا خضاب زائل ہو کر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ عورت کے دشتہ دلا معاملہ حضرت عمر تک لے گئے انہوں نے اس کا نکاح توڑ دیا اور اسے قوب پینا اور فرمایا، تم نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی جوانی کا اظہار کیا اور بڑھاپا چھپایا۔ (رحمید علوم الدین ۱۱/۴۳۱)۔

حضرت ابو ہریرہ سے بھی جب کالے خضاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا سیاہ خضاب لگانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ (ابن ابی شیبہ ۸/۳۹۴)

صحابہ کے بعد تابعین نے بھی سیاہ خضاب سے نفرت اور کراہت کا اظہار کیا۔ مجاہد سے اس کی کراہت کے ساتھ یہی منقول ہے کہ سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے لگایا (ابن ابی شیبہ ۸/۳۹۴، ابن سعد ۵/۴۷۴) ان کا یہ قول بھی مروی ہے کہ "آخری زمانے میں بہت سے لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے، اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا (معنف عبدالرزاق ۱۱/۱۵۵)۔

سعید بن جبیر سے سیاہ خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے کراہت کا اظہار کیا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے چہرے کو نور پہناتا ہے اور وہ اسے بکھا کر سیاہی پوت لیتا ہے (معنف عبدالرزاق ۱۱/۱۵۴، ابن سعد ۴/۴۷۴، ابن ابی شیبہ ۸/۳۹۴)۔

فقد استعجبی سے جب اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ: ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایسے آدمی کے سر اور وارثی میں قیامت کے دن آگ کے شعلے بھریں گے (معنف عبدالرزاق ۱۱/۱۵۴، شب الایمان ۲/۱۷۴-الف) کالے خضاب سے کراہت منقول اور شعیبی سے بھی منقول ہے (ابن ابی شیبہ ۸/۳۹۴، ابن سعد ۱۱/۳۴۴) بلکہ زہری سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا: "توراة میں لکھا ہے کہ جو دارثی میں سیاہ خضاب لگائے وہ ملعون ہے" (ابن سعد ۱۱/۳۴۴) لیکن اس کی سند میں ایک وادی مجہول ہے۔ زہری سے صحیح روایت اس کے جواز بلکہ استحباب کی ہے (عبدالرزاق ۱۱/۱۵۵، ابن سعد ۱۱/۳۴۴، مسند احمد ۲/۳۰۹) ان کے شاگرد الزبیری کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سیاہ خضاب لگائے دیکھا، مگر دوسرے شاگرد امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے انہیں حنار کا خضاب لگاتے دیکھا (طبقات ابن سعد، القسم ۱۸۱) تیسرے شاگرد سفیان کا بیان ہے کہ میں نے زہری کے سر اور وارثی کے بال گہرے سرخ یا نل بہ سیاہی دیکھے۔ (سیر اعلام النبلاء ۵/۳۳۲) ان روایات کے درمیان بظاہر اختلاف نظر آتا ہے جو ان ہی سے منقول ایک روایت سے دور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ: ہم سیاہ خضاب لگاتے تھے جب چہرہ نیا تھا مگر جب چہرہ اور دانت بے رونق ہو گئے تو چھوڑ دیا۔ (الخضاب لایمن ابی عامر - فتح الباری ۱۲/۳۵۵) گویا شروع میں تو وہ سیاہ خضاب لگاتے رہے، بعد میں اسے ترک کر دیا۔ اخیر میں کسی نے جب انہیں دیکھا وہ سیاہ کے بجائے سرخ خضاب لگاتے تھے۔

علامہ ناصر الدین ابیانی فرماتے ہیں کہ: زہری کو سیاہ خضاب کی حرمت کی حدیث دراصل ملی ہی نہ تھی، اس لئے انہوں نے

نے اپنے ذوق کے مطابق سیاہ خضاب اختیار کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ (غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام ص ۸۴) مجھے ملتا ہے دوران الوقافہ کو خضاب لگانے اور انھیں سیاہ خضاب سے روکنے کی ایک روایت زہری منقول ملی (مسند الحارث بن ابی اسامہ: کنز العمال ۶/۴۸۸ =) لیکن اس کی سند سامنے نہیں کہ تحقیق کی جاسکے۔

پچھلے مباحث کا حاصل یہ ہے کہ:

- ۱۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دور میں کالے خضاب کا رواج مسلمانوں میں نہ تھا۔
- ۲۔ اگر کسی نے کالا خضاب لگایا تو اس پر شدید نیکر ہوئی۔
- ۳۔ اس کی کراہت متعدد صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔
- ۴۔ جن صحابہ کی طرف کالا خضاب لگانا منسوب کیا جاتا ہے ان سے اس کا ثبوت محل نظر ہے۔ اس کے برخلاف ان سے زرد یا سرخ خضاب لگانا ثابت ہے۔
- ۵۔ کالے خضاب کی کراہت عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں اجماعی مسئلہ تھا۔ اس سلسلے میں کوئی اختلاف منقول نہیں۔
- ۶۔ عہد خلافت راشدہ کے بعد بعض اولاد صحابہ اور کچھ تابعین سیاہ خضاب لگانے لگے۔ اس طرح اسے اخلاقی مسئلہ بنا دیا گیا۔
- ۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کالے خضاب کا نہ حکم دیا اور نہ اسے پسند فرمایا جن احادیث سے اس کا جواز یا استحباب سمجھا جاتا ہے وہ یا تو موضوع اور ضعیف ہیں یا ان کا غلط مطلب سمجھا گیا ہے۔
- ۸۔ عہد نبوی و مابعد خلافت راشدہ میں جب چیزوں سے خضاب لگایا جاتا تھا وہ: خار، کتم، درس اور زعفران ہیں۔ اب تک کی بحث سے استاد محترم کے اس بیان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جسے ہم نے مقالے کے شروع میں نقل کیا ہے۔ آئندہ طور میں سیاہ خضاب کی مخالفت کے دلائل اور مجوزین کی تاویلوں کا جائزہ لینا مناسب معلوم ہوتا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ کیا یہ دلائل متفق اور قابل تسلیم ہیں یا نہیں؟ ان کی تاویل کی ابتدا کب سے ہوئی، سلف کا ان دلائل سے متعلق کیا موقف رہا؟ حدیث اور فقہاء نے ان دلائل سے کیا استنباط کیا ہے؟

(جاری)

خلیج کا موبوہ بحران

اپنے صحیح تناظر میں

کویت پر عراقی قبضہ کے خلاف پوری دنیا میں عموماً اور عالم اسلام میں خصوصاً نفرت و غصہ کے جذبات پائے جاتے ہیں، ہر طرف لوگ عراق کے اقدام کی مذمت کر رہے ہیں اور اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کویت سے اپنی فوجیں فوراً ہٹالیں۔

عراقی جارحیت کے نتیجہ میں جس طرح ایک ٹھوس دشمن عرب ملک کویت پر عراقیوں کا قبضہ ہوا، صدر صدام حسین نے اپنے جانعانہ عزائم کی تائید و حمایت میں جس طرح کے سخت بیانات دیئے اور جس انداز سے عراقی فوجوں نے نقل و حرکت شروع کر دی اس سے علاقہ کے دوسرے ملکوں یا مخصوص سعودی عرب کو بھی سخت خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس صورت حال کے پیش نظر عراق کے ٹھوس ملکوں نے جس نوعیت کے دفاعی اقدامات کئے ہیں، ان سے کچھ غرض مندا اور مفاد پرست عناصر عوام پر غلط تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے بے جا مقاصد کی تکمیل کے لئے ایسے مبالغہ آمیز دینی برعضالات بیان دے رہے ہیں جن سے لوگوں میں ذہنی الجھن و بے چینی اور حقائق کے بارے میں غلط تصورات پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لئے جامعہ سلفیہ اپنے آرگن ماہنامہ ”محدث“ کے ذریعہ اپنے نقطہ نظر کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔

۱۔ ایک مسلمان کی نظر میں دین و دنیا کا معاملہ الگ الگ نہیں ہے، فرد کی طرح جماعت اور حکومت پر حکم لگاتے ہوئے عقیدہ و عمل کی استواری کا مقام سب سے اول ہے جن حکومتوں کے زیر مصلحہ الحاد و بے دینی اور شرک و بدعت کو فروغ مل رہا ہے ان کی تائید و حمایت کا مسئلہ مشکل ہے، اور جو حکومتیں صحیح اسلام کی اشاعت و حمایت اور شرک و بدعت کی بیخ کنی کے لئے کوشاں ہیں ان کی تائید ہمیشہ مطلوب و مستحسن ہے۔

۲۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی ہر قسمی ہے کہ انہیں طوکیٹ، جمہوریت، حریت، مساوات اور انقلاب وغیرہ اصطلاحات کے چکر میں پھنسا کر کچھ لوگ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال کرتے ہیں، لیکن غور سے دیکھا جائے تو اسلام میں یہ اصطلاحات اصل

مقاصد کے تابع ہیں، اور ان مقاصد سے دور ہٹ کر ان کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے، جمہوریت، مساوات اور انقلاب کے نام پر جو لوگ بنیادی اسلامی اقدار کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تائید و حمایت کے لئے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۳۔ سعودی حکومت نے اپنے آغاز ہی سے صحیح عقیدہ کی تائید و اشاعت اور شرک و بدعت نیز الحاد و بے دینی کی بچ کئی کے سلسلہ میں انتہائی واضح موقوف اختیار کیا ہے، ساتھ ہی باطل و گمراہ فرق و مذاہب کی پردہ دری کے باب میں کبھی بھی کسی طرح کی مداخلت نہیں کرتی ہے۔ اس نے باطل پرستوں نے اس کے خلاف شروع سے محاذ آرائی جاری رکھی ہے۔ آٹھ سالہ ایران عراق جنگ کے دوران اس حکومت کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا، برصغیر میں شیعہ اڈاہل بدعت۔ احناف نے کھل کر سوکھنے کے خلاف آواز بلند کی اور حرمین شریفین کو بین الاقوامی تحویل میں دینے کا مطالبہ کیا، اس وقت عراقی جارحیت کے بعد یہ عناصر پھر سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ملوکیت کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور کبھی بیرونی افواج اور مغربی سامراج کا ہوا کھٹا کیا جا رہا ہے، فکری انتشار کے اس مرحلہ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ صورتحال کو اس کے پس منظر اور جملہ تعلقات کی روشنی میں دیکھے تاکہ اسلام اور اس کی تعلیمات و اقدار پر ضرب نہ لگے۔

۴۔ سعودی حکومت نے ہمیشہ الحاد و دلا دینی نظریات کی مخالفت کی جس کی وجہ سے اکثر کی ممالک ہمیشہ اس کے مخالف رہے، اور جب عرب دنیا میں بھی اکثریت کا نفوذ ہو گیا تو سعودی عرب پر رجعت پرستی، انقلاب دشمنی وغیرہ کے الزامات ماند گئے جانے لگے اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ ملک مغربی سامراج کے زیر اثر ہے، لیکن جو لوگ عالم اسلام میں الحاد و بے دینی پھیلانے میں سرگرم تھے، اور جن کے ہاتھوں مسلمانوں کو سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑا، ان کے بارے میں جمہوریت پرست اور انقلابی عناصر بالکل خاموش تھے۔

۵۔ سعودی عرب نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی تائید و حمایت کے باب میں انتہائی شاندار و عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف علم جہاد بلند کرنے میں اس ملک کا کارنامہ بے مثال ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کی مسلم اقلیتوں کے ساتھ اس کا رویہ اسلامی اخوت و ہمدردی پر مبنی ہے، فلپائن، ایڈیریا اور مختلف دوسرے حصوں میں مسلم اقلیات اپنی آزادی و خود مختاری اور دینی تحفظ و ترقی کے لئے جس طویل جدوجہد میں مصروف ہیں، ان کی تائید و حمایت کے سلسلہ میں سعودی عرب، کویت اور ان کے معاون دوسرے ملک گراں قدر تعاون دے رہے ہیں جس کی اہمیت کو ہر ایک محسوس کرتا ہے۔

پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے، اور صحیح عقیدہ پھیلانے کے لئے اس نے مبلغین کا جال بچھادیا ہے، مدارس کی تعمیر میں مدد دی ہے، ہر علاقہ کے مسلمانوں کو تعلیمی وظائف دے کر اعلیٰ اسلامی تعلیم کے مواقع فراہم کئے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں حج ایک عظیم رکن، اور اسلام کی اہم بدنی و مالی عبادت ہے، حج کے سفر میں مسلمان کو بیت اللہ کی زیارت اور اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور مقدس شہر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے مشاہدہ کا موقع ملتا ہے، اس لئے ہر مسلمان کے دل میں اس عبادت کی ادائیگی کے لئے آرزوئیں جلتی رہتی ہیں۔ مالی وسائل کی کمی کے باعث جو لوگ اس سفر کی سعادت نہیں حاصل کر پاتے ان کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں اور التجائیں اس کثرت سے ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوق و تاب کے صلہ میں ان کو حج کے ثواب سے سرفراز فرمادے گا۔

اس عظیم عبادت سے مسلمانوں کا شغف ہمارے سامنے ہے۔ اب ایک نضرِ حرمین کی مقدس سرزمین کے ماحول اور حجاج کے لئے امن و امان پر ڈالنے، تاریخ بناتی ہے کہ قرونِ ادلیٰ کے حرمین کی مقدس سرزمین یا آس پاس کے علاقہ پورے طور پر امن و امان سے بہرہ ور نہ رہے۔ سیاسی، مذہبی، یا اقتصادی اسباب کی وجہ سے سفر حج پر جانے والوں کو طرح طرح کے اندیشوں یا جانی و مالی نقصانات کا سامنا رہا، کبھی کبھی یہ صورت حال اس حد تک بگڑ گئی کہ حج سے سلامت واپسی کو نئی زندگی سے تعبیر کیا جاتا تھا، ایک مسئلہ مقامات مقدسہ میں امن و امان کے علاوہ اشیاء خورد و نوش اور رہائش کی فراہمی کا بھی تھا، اس مسئلہ کا ایک پہلو تو انسانی طاقت و انتظام کے دائرہ سے باہر ہے، لیکن دوسرا پہلو ذمہ داروں کی طرف سے حسن تقسیم و تنظیم کا ہے۔ سعودی حکومت نے جس طرح امن و امان کے قیام اور اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے مسائل کو حل کیا ہے اس کا اندازہ آج کے دور کا ہر انسان کر سکتا ہے، جو لوگ صورت حال سے واقف ہیں ان کو اقرار ہے کہ ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے عہد سے امن مقدسہ میں امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہوا ہے، اس کی مثال قرونِ ادلیٰ کے بعد کے ادوار میں بہت کم ملے گی۔

حجاج کے لئے امن و امان اور اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے ساتھ ہی سعودی حکومت نے حرمین شریفین کی تعمیر و توسیع کے باب میں بھی اہم خدمت انجام دی ہے، ترکی دور حکومت میں حرمین کی وسعت جس قدر تھی حج اس سے دو گنا ہو گیا ہے، مکہ و مدینہ دونوں شہروں میں رہائش کے لئے انتظامات بھی کافی ہیں، ایام حج میں مٹی و عرفات میں پانی وغیرہ کی اب کوئی دشواری نہیں جس سے حجاج کرام بڑے اطمینان و سکون سے فریضہ حج ادا کرتے ہیں اور قلبی سکون و طمانیت کا سرمایہ لے کر وطن واپس آتے ہیں، یہ حجاج کے مسئلہ اور حسن انتظام پر توجہ ان لوگوں کو ابھی نہیں معلوم ہوتی جو مشائر اسلام اور مسلمانوں کو خوشحالی کا منظر دیکھتے ہیں۔ اس لئے اسلام دشمن طاقتیں اس ملک کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنانے کے درپے ہیں، تاکہ اس طرح وہ تمام سرگیاں

تاثر ہو جائیں جو اس حکومت کے ذریعہ انجام پارہی ہیں، نہ افغانی جہاد کی تائید ہو سکے نہ دنیا میں تدبیریں تبلیغ کا سلسلہ برقرار رہے نہ اسلامی علوم و فنون کی حوصلہ افزائی کی جاسکے نہ بحث و تحقیق کے لئے مواقع میسر ہو سکیں مگر جیسا مقدس فریضہ امن و سکون کے ساتھ انجام پاسکے۔

کویتی حکومت اور عوام بھی اسلامی خدمات کے سلسلہ میں بڑی حد تک سرگرم تھے اور ان سے بھی بیرون دنیا کے مسلم عوام کو تعاون حاصل ہوتا تھا، اس لئے انقلابی جمہوری عناصر کی نظر میں وہ بھی کھٹکتے تھے، کویت نسبتاً چھوٹا، کمزور اور قریب تھا اس لئے حامیان انقلاب و ترقی کی نظر پہلے اسی پر پڑی اور دیکھتے دیکھتے اس کی سالمیت و خود مختاری فقہ مامنی بن گئی۔

۶۔ کسی بھی معاملہ کو، اور بالخصوص کسی اہم معاملہ کو صرف کسی ایک پہلو سے دیکھنا قرین انصاف و دانشمندی نہیں، غلطی خط میں صورت حال یقیناً دھماکہ خیز ہے، کسی بھی ملک میں بیرونی فوج کا وجود اگر بلا ضرورت ہو تو باعث تشویش ہے۔ مسلح تصادم کا نتیجہ ہمیشہ ملک اور عوام کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

لیکن ان سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورت حال کا ذمہ دار کون ہے؟ اندیشوں کی دنیا میں اپنے دلے افراد کو پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہئے، پھر اس کے بعد اس فیصلہ کا وقت آئے گا کہ کون صحیح ہے، اور کون غلط۔ سعودی عرب کی داخلی و خارجی سیاست کو بعض دشمن عناصر نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اصل صورت حال واضح ہونے کے بعد ہمیشہ معاندین اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو خفت کا سامنا ہوا، اور سعودی حکومت کی سیاست اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔

۷۔ تقریباً نصف صدی قبل فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا، جس نے پوری عرب اور اسلامی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اسلام دشمن طاقتوں کے اس کھیل سے پوری دنیا کے مسلمان تھلا اٹھے، جس قدر ملکی ہوا انہوں نے اسرائیلی جارحیت اور مغرب کی اسلامی دشمنی کا مقابلہ کیا، کئی مرتبہ عربوں کا اسرائیل کے ساتھ مسلح تصادم بھی ہوا لیکن نہ تو اسرائیل ختم ہو سکا نہ فلسطینیوں کی ان کے وطن میں صحیح طور پر آباد کاری کی کوئی سبیل پیدا ہوئی۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ عالم اسلام کے سنگین ترین مسائل میں سر فرست ہے، ان خاندان برباد لوگوں کی آباد کاری، تعلیم اور ملازمت کے بوجھ کو مختلف عرب ملکوں نے برداشت کیا ہے، اور یہی بین الاقوامی سطح پر اس مسئلہ کی تائید و حمایت کر رہے ہیں، اس سبب یہ مسئلہ کہ اسلامی اقدار اور عرب مغربیوں کے مطابق حل کرنے میں سعودی عرب، کویت اور ان کے معاون ملکوں کے کردار پر منفغانہ نظر ڈالی جائے تو واضح ہو گا کہ سعودی عرب اند کویت وغیرہ کا کردار اس سلسلہ میں بے حد مثبت اور قابل تعریف ہے، ان ملکوں نے بیت المقدس کی بازیابی اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کے مسئلہ سے نہ

تو کسی سیاسی فرض و وابستگی، نہ اس کے ذریعہ زعامت و قیادت کو تقویت دینے کی بات سوچی، نہ اس سلسلے میں کبھی دولت و ثروت کی پزیرائی، نہ اس وجہ سے کسی انحراف کو قبول کیا بلکہ اسلامی بنیادوں پر ہمیشہ محکمہ حد تک اس مسئلہ کو فلسطینی عوام کے حق میں حل کرنے کے لئے کوشاں رہے، جن لوگوں نے اس مسئلہ کو اسلامی دائرہ سے نکال کر کسی اور بنیاد پر حل کرنے کا نعرہ بلند کیا، ان کی کوششوں کا انکار سامنے ہے، چند سال قبل انتفاضہ کی جو تحریک شروع ہوئی اور آج بھی جاری ہے۔ اس پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب وغیرہ نے مسئلہ کو آگے بڑھانے کے لئے جو راستہ متین کیا تھا وہی صحیح راستہ ہے جس پر چل کر اس مسئلہ کو حل کیا جاسکتا ہے۔

۸۔ مصریہ ائمہ والی الاخوان المسلمون، تحریک کو اسلامی و عربی دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تالیف کے میدان میں اس جماعت کی خدمات کا اعتراف سب کو ہے، سعودی حکومت کے ذمہ دار اور علماء و مشائخ اس تحریک کے افکار و نظریات اور طریقہ کار سے کلی طور پر متفق نہیں تھے اور بدقسمتی سے اس تحریک کو اپنے وطن اور پوری عرب دنیا میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس سے تحریک کا کام خاطر خواہ طور پر آگے نہ بڑھ سکا، تحریک کے بعض ذمہ داروں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی و تجدیدی دعوت کے تئیں مناسب رویہ بھی اختیار نہیں کیا، پھر بھی سعودی حکومت اور وہاں کے علماء و مشائخ نے "تعاون فی البر والیقوی" کے اصول پر چلے ہوئے اخوان تحریک کے ساتھ ہر موڑ پر زبردست تعاون کیا، آخرت پسند حکام کے مقابلہ میں تحریک کے زعماء و قائدین کی پشت پناہی کی، جو لوگ تحریک سے وابستگی کی بنیاد پر اپنے وطن میں معتبور یا گردن زدنی تھے ان کو سعودی عرب میں پناہ دی، اور ان کے ساتھ تکریم و تعاون کا معاملہ کیا، یہ تکریم و تعاون کبھی اس حد تک بڑھ گیا کہ دوسرے لوگوں نے تکریم و انقباض محسوس کیا خود مستفید حضرات نے بھی شاید یہ سوچا کہ ہم اپنی حقیقت چھپانے میں کامیاب رہے، لیکن اصل بات یہ نہ تھی، معاملہ صرف یہ تھا کہ سعودی حکومت کے ذمہ دار ہمیشہ اس نوعیت کی اسلامی تحریکوں کے ساتھ رواداری و حسن ظن کی بنیاد پر معاملہ کرتے ہیں، انہیں یہ توقع رہتی ہے کہ دینی میدان میں کام کرنے والے افراد اور جماعتیں صحیح عقیدہ و مسلک و امنیہ ہونے پر اسے قبول کر لیں گی، ان کی یہ توقع یقیناً اسلامی تعلیم کے مطابق ہے لیکن کسی حد تک پوری ہوگی؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔

۹۔ مسئلہ میں پاکستان کا قیام اسلامی مملکت کی حیثیت سے ہوا تھا، لیکن اس ملک کے ذمہ دار اسلامی مملکت کو بروئے کار لانے میں جس طرح ناکام رہے اس کے تذکرہ کی ضرورت نہیں، اس ملک میں عوام کو اسلام کے شرائط و احکام سے متن دور ہی نہیں دکھایا بلکہ وہاں ایسی ایسی تحریکیں اور نظریات پھیل چکے ہیں جس سے اسلام کی کھلم کھالیج کئی ہوئی، اور آج بھی انہی

سلام دشمنی کا سلسلہ جاری ہے، ان تحریکوں میں قادیانیت، بہانیت اور انکار حدیث سرفہرست ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل اذین علمائے حق میں سے بعض نے قادیانیت کی تردید میں بے حد موثر کردار ادا کیا، تنہا شیخ الاسلام علامہ ابوالوفار ثناء اللہ امرتسری نے اللہ کی ذات گرامی اس مسئلہ میں اتنی دزن دار کھنی کہ قادیانی حلقہ اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور مرزا غلام احمد قادیانی تھک کر یہ اعلان کرنا پڑا کہ اس معاملہ کو میں (غلام احمد) خدا کے حوالے کرتا ہوں، ہم (غلام احمد، ثناء اللہ) میں سے جو بھی موٹا ہوگا اس کی موت کسی دبا میں پہلے ہوگی، اور سچا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ نے مرزا کی اس خواہش کی تکمیل کر دی، اور وہ لامہ امرتسری رحمہ اللہ سے بہت پہلے ہیصفی دہائی بیماری میں فوت ہو گئے، یہ واقعہ قادیانی فرقے پر سخت ضرب تھی، لیکن باطل نے یشہ سخت جانی کا مظاہرہ کیا ہے، قیام پاکستان کے بعد قادیانی فرقہ کے لئے حالات سازگار ہوئے اور انہوں نے سرزمین پاکستان کا اپنا قدم جمالیا، حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر ان کے افراد پہنچ گئے اور اس طرح انہوں نے اسلام کے نام پر حاصل کی ہوئی اس ملک کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنالیا، ضرورت تھی کہ اس سلسلہ میں سخت قدم اٹھا کر پاکستان کو اس گمراہ فرقہ کے اثرات بد سے ل کیا جائے۔ پاکستان میں حکومت اور علماء حق کے تعاون سے سعودی حکومت نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور احقاق حق اور طال باطل کے لئے علماء کی رہنمائی کی، اس سلسلہ میں اہل علم کو جس سرپرستی ووصلہ افزائی کی ضرورت تھی اسے فراہم کیا، اس کے نتیجہ میں قادیانیت کے خلاف تحریک کو تقویت حاصل ہوئی، اور حکومت پاکستان نے اس فرقہ کو اسلام سے خارج قرار دیا۔

۱۰۔ موجودہ دور میں پوری دنیا کا اقتصادی ڈھانچہ سود پر قائم ہے، یہ اسلام دشمن عناصر کی ایسی سازش ہے جیسے بیت لوگ سمجھ پاتے ہیں، دشمنوں کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو حلال کمائی سے جس کی اسلام میں غیر معمولی بلکہ سب سے زیادہ اہمیت ہے دم کر دیا جائے، اس طرح وہ معنوی و مادی دونوں لحاظ سے غیر موثر ہو جائیں گے، عالم اسلام پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ نمنان اسلام اپنے اس سازش میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیا میں اتنی بڑی تعداد کا طرح غیر موثر اور کمزور ہے۔

علماء و محققین اور اربابِ اجل و عہد کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ پر سوچنے اور سودی نظام سے مالیات کو پاک کرنے پر غور کرنے کی توفیق دی پھر یہ مسئلہ نظریات کے دائرے سے نکل کر عملی دنیا میں آیا، مختلف تنظیموں اور حکومتوں نے غیر سودی باہر مالی معاملات کو آگے بڑھانے کے لئے قربانی پیش کی، اور اب ایک ایسا ڈھانچہ وجود میں آگیا جس کے دائرہ میں غیر سودی باہر مالی تعامل کیا جاسکتا ہے۔

سعودی حکومت نے اپنے سرمایہ اور افرادی طاقت سے اس مسئلہ کو غیر معمولی تقویت دی، سعودی عرب کے علاوہ دیگر

عرب و مسلم ممالک میں غیر سودی بینک قائم کئے گئے، مسلم ماہرین اقتصاد کی خدمات حاصل کر کے نظریاتی طور پر غیر سودی مالی تعامل کی بہتر صورتوں کی نشاندہی کی گئی اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ وہ سودی کاروبار سے کلی طور پر اپہٹنا کرتے ہوئے اپنے مالی مسائل کو حل کریں۔

۱۱۔ اسلام کے ساتھ نصرانیت کی کشمکش پرانی ہے، موجودہ دور میں دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے مابین طاقت کا توازن قائم نہیں رہ سکا، اسلامی دنیا مختلف اسباب کی بنا پر سائنس و ٹکنالوجی کے میدان میں کمزور اور نصرانی دنیا بے حد مضبوط ہے، اس طرح کے حالات میں اسلام کے تحفظ و بقا اور اس کی اشاعت و ترقی کے لئے جدوجہد ایک مشکل اور صبر آزما کام ہے، اس سلسلہ میں مختلف مسلم ممالک اور تنظیمیں اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور مسلمانوں کی تقویت و دفاع کے لئے وسائل کے مطابق خدمات انجام دے رہی ہیں اور ان کی کوششوں کے ثمرات بھی بڑی حد تک سب کے سامنے ہیں، سودی عرب کی حکومت اور علماء کی اس سلسلہ میں کوششیں بے حد نمایاں اور موثر ہیں اور ان کا دائرہ مختلف براعظموں تک پھیلا ہوا ہے۔

براعظم افریقہ عرصہ سے نصرانی مبلغین کام کر رہے ہیں، اس براعظم میں اقتصادی صورت حال کمزور ہے، ساتھ ہی جہالت و پسماندگی کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے عیسائی مشنریاں جن کے پاس دولت کی دیل پیل ہے، اس علاقہ میں قدم جمائے ہوئے ہیں، سودی حکومت نے افریقہ میں اسلام کی اشاعت اور وہاں کے مسلمانوں کے دینی تحفظ کے لئے اقتصادی و علمی دونوں محاذوں پر کام کیا ہے اور اپنے مبلغین کے ذریعہ عیسائی مشنریوں کا موثر مقابلہ کیا ہے، ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ افریقہ میں عیسائی مشنریاں معطل ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہنا بلاشبہ صحیح ہو گا کہ سودی عرب، کویت اور مصر وغیرہ کی توجہ سے افریقہ میں نصرانیت کی سرگرمیاں سرد پڑ رہی ہیں اور وہاں کے مسلمانوں میں یہ اعتماد پیدا ہو چکا ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کی شریعت میں دین و دنیا کی کامیابی کی ضمانت موجود ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی تاثیر مغربی تہذیب کے مقابلہ میں بہت زیادہ قوی ہے۔

ایشیا اور آسٹریلیا میں بھی سودی عرب کے مبلغین اسلام کی اشاعت کے لئے سرگرم ہیں اور اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کے پیش نظر یہ مسئلہ بھی ہے کہ عقیدہ و عمل کے میدان میں مسلمانوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ ہر طرح کے مذہبی خطرات کا پورے طور پر مقابلہ کر سکیں، مذکورہ دونوں براعظموں میں نصرانیت کے علاوہ دوسرے مذاہب و نظریات بھی موجود ہیں جن سے مسلمانوں کا سابقہ ہے، سودی عرب کی طرف سے کام کرنے والے علماء و مبلغین کی خدمات اس سلسلے میں بھی موثر ہیں۔ چنانچہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ مذکورہ علاقہ کے مسلمان خود اعتمادی و مذہبی بے داری کے لحاظ سے دوسری جگہ کے مسلمانوں سے کم نہیں ہیں۔

یورپ اور امریکہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور نصرانیت کی طرف سے اسلام پر عائد کئے جانے والے الزامات کی تردید کے لحاظ

سے بھی اگر سعودی حکومت کی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو بے حد اطمینان ہوتا ہے، مذکورہ دونوں براعظم نصرانیت کا مرکز اور مختلف حیثیتوں سے بے حد مضبوط و ترقی یافتہ ہیں، ان علاقوں کی مختلف حکومتوں نے عرصہ تک مسلم ممالک کو اپنے زیر نگیں رکھا ہے، اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں براعظموں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بلاشبہ مشکل ہے۔ سعودی عرب نے یورپ و امریکہ دونوں جگہ کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے دعوتی تبلیغی خدمات انجام دی ہیں، ان کوششوں میں مبلغین کے تقرار اور تبلیغی مراکز کا قیام اہمیت رکھتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں بسنے والے مسلمان اپنے مذہب سے وابستہ اور ان کی نئی نسل اس سے آشنا ہے، اگر اس نوعیت کی کوششیں نہ کی جاتیں تو مغرب کے مادی معاشرہ میں مسلمانوں کا وجود تشخص پوری طرح ختم ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک نیز تنظیموں کی کوششوں سے دیا و غرب میں اسلام کے عروج و ترقی کی باتیں سننے میں آرہی ہیں۔

اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں سعودی عرب کا یہ کارنامہ بڑی معنویت اور وزن رکھتا ہے کہ اس نے دعوتی کوششوں کو دینی علم کے ساتھ مربوط رکھا ہے۔ ایک طرف سعودی یونیورسٹیوں اور بالخصوص مدینہ منورہ کی جامعا اسلامیہ میں سو سے زائد ممالک کے طلبہ کو وظائف دے کر تعلیم کا موقع دیا جاتا ہے، یہ طلبہ بڑے اطمینان و سکون سے یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اپنے وطن واپس جا کر دین کی تعلیم و تبلیغ کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس کے علاوہ سعودی عرب کے تحقیقی ادارے پورے عالم اسلام کے علماء و محققین کے تعاون سے ایسا لٹریچر مہیا کر رہے ہیں جس سے اسلام کی اشاعت و ترقی میں کافی مدد مل رہی ہے جو لوگ اعداد و شمار پر نظر رکھتے ہیں انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ دینی علوم کی تعلیم و تحقیق کے میدان میں سعودی عرب کی خدمات بے نظیر ہیں۔

۱۲۔ ان حقائق کی روشنی میں ہم یہ اعلان ضروری سمجھتے ہیں کہ کویت پر عراقی حکومت کا قبضہ سراسر جارحانہ و ظالمانہ ہے جس کے لئے نہ تو عالمی رائے عامہ کا سہارا لیا جاسکتا ہے نہ ہی کویتی عوام کی مزاحمت و تائید و حمایت کا، نہ کسی شری و بین الاقوامی قانون کا، — چونکہ عراقی حکومت کے جارحانہ عزائم اور عراقی صدر صدام حسین کے تہدید آمیز بیانات بالکل واضح تھے، اس سعودی حکومت کی دفاعی کوششیں ضروری اور برحق ہیں، جان و مال اور عزت و آبرو کے لئے خطرہ پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف شریعت اسلامیہ نے ممانعت کا جو حق ایک مسلمان کو دیا ہے مذکورہ اقدام اسی کے دائرہ عمل میں آیا ہے۔

جو لوگ غیر ملکی افواج کے وجود پر بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے عراقی حکومت اور وہاں کے بعث پارٹی کے مسلمانوں کے ساتھ ہتھکنڈا کو فراموش کر دیتے ہیں، ان کے عزائم مسلمانوں کے حق میں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ عراق نے اپنے رویہ سے جس جارحیت اور کھنکشی کا ثبوت دیا ہے اس کی تائید کے لئے کوئی بنیاد فراہم نہیں کی جاسکتی۔

اسرائیل عرصہ سے امریکہ، روس اور دیگر اسلام دشمن عناصر کی تائید و حمایت کے سہارے علاقہ میں موجود ہے، عرب قیامت اور اسلام دونوں کے ساتھ اس کی دشمنی اس کا سب سے اولین و عزیز ترین مقصد ہے، اس کے جارحانہ عزائم کی زد میں تمام عرب ممالک ہیں، ایسی صورت حال میں عراق کا کویت پر حملہ اور سعودی عرب کو اس کی دھمکی کیا اسرائیلی و سامراجی عناصر کے ساتھ تعاون کے مترادف نہیں ہے۔ ۹۔

ہم ہر مسلمان اور بالعموم ہر انصاف پسند انسان کا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ کویت پر عراق کے جارحانہ قبضہ کی پرزور الفاظ میں مذمت کرے اور موجودہ دھماکہ خیز صورت حال کے لئے اس کو پورے طور پر ذمہ دار قرار دے، نیز ایک پُر و سی محسن ملک پر قبضہ جمانے کے لئے جس طرح عراق نے طاقت کا سہارا لیتے ہوئے ہر طرح کے اصول و دستور کو نظر انداز کیا ہے اس سے نفی کرے۔

ہم سعودی حکومت کے ذمہ داروں کی حکمت عملی پر اظہارِ اطمینان کرتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ سرزمینِ حرمین شریفین مقاماتِ مقدسہ اور جملہ سعودی علاقوں کے تحفظ و سعادت کے لئے وہ تمام مناسب و موثر اقدام کریں گے اور ساتھ ہی ان عناصر کی شدید مذمت کرتے ہیں جو حرمین کی مقدس اراضی کا نام لے کر سعودی حکومت کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ عناصر نہ تو اسلام کے لئے مخلص ہیں نہ مسلمانوں کے سہی خواہ۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح کے قتل و فساد سے محفوظ رکھے، اور اسلامی دنیا کو دشمنوں کے قبضہ و تسلط سے بچائے۔ آمین! وصَلَّى اللہُ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ وَسَلَامٌ۔

(شعبہ نشر و اشاعت، جامعہ ملیہ، بنارس)

نقوشِ ماضی

رستہ کا انیسواں

قبل اس کے کہ کسی مسئلہ کی تنقیح و تنقید میں خامہ فرسائی کی جائے اولایہ جانچ ہو جانا لازمی ہے کہ مسئلہ ماہِ بحث چیزِ امکان میں آنے کے قابل ہے یا نہیں، اور جب قابلِ امکان یا کم از کم قرینِ قیاس ہونے پر وجوہ موجود ہوں تو انضباطِ تحریر یا معرّضِ تقریر میں لانا چاہئے، مگر متفاد اس کے مسئلہ بحث شروع ہو کر ایک فریقِ اپنی تائید میں اور مخالف یا معترض اپنی توثیق کے بیان میں طویل و بسیط مکالمہ تحریری و زبانی شروع کر دیتے ہیں جس کا ماحصل بجز تعبیحِ اوقات اور کچھ نہیں، اسی سلسلہ بے معنی کا مسئلہ استعانت ہے۔

استعانت کی دو صورت ہیں۔ صورت اول وہ جو ہر وقت انسان کی زندگی سے وابستہ ہے اور باہم و مکرر روایاتِ دنیوی میں لاجی ہوتے رہنے سے زندگی کا جزو لاینفک ہے۔ تمدن کا اسی پر حصہ ہے اور کوئی متنفض اس کے عمل سے خالی نہیں۔ ایسی استعدادِ نہ ترک ہو سکتی ہے نہ گناہ، البتہ دوسری صورت خاص باری تعالیٰ کی اجابت پر منقطع و منحصر ہے اور بشر کو کسی طرح کا تصرف و اختیار نہیں۔ وہی استعانت میری بحث کا موضوع ہے۔ جو صاحبِ دونوں صورتوں میں غلط بحث کر کے طولِ کلام کرتے ہیں وہ صرف ان کی حجتِ بیجا و دایوس الکلامی کا نتیجہ ہے، در زمانِ دونوں میں تناقضِ تامہ ہے۔ خداوندِ قدوس کی مشیتِ دربارِ سلطانی سے بالکل غیر مماثل ہے، دنیا کے بادشاہ اپنے حاضر و غائب کے دلی حالات سے ناواقف بلکہ لمبے پشت کی چیز پر بھی ان کا علم محیط نہیں۔ اور وہ علامِ الغیوب فاطر الغیب والشہادۃ ہے اسکے یہاں غیبی و جلی دونوں یکساں ہیں، پھر اس کو انبیاء و اولیاء سے استشارہ کی کیا حاجت؟ البتہ شفاعت کا حکم ہے سو یہ روزِ قیامت ہوگی جب کل مردے حساب و کتاب کے لئے جمع کئے جائیں گے اور وہ شفاعت بھی اس طور نہیں کہ چاہے جس کا قصور معاف کر دے بلکہ شفاعت اسی شخص کی ہوگی جس کی مشیتِ الہی نے معافی و دیدی ہے۔ صرف شرعی حیلہ رفع کرنے کی غرض سے اذن ہونے پر انبیاء و اولوالعزم و طائفہ مقررین شفع

ہوں گے، اس شفاعت سے قضاے حاجات دینی و دنیوی کا کچھ تعلق نہ رہا کیونکہ یہ روز فیصلہ ہوگی اور استغانت بقید حیات کار ہوتی ہے اور جب خداوند لایزال صاف صاف فرما چکے ہیں کہ: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور فطرت و سنت اللہ میں تبدیل نہیں ہوتی پھر کسی کی استغانت سے کوئی نتیجہ مفید مترتب ہونا خارج از قیاس ہے جو فوشہ تقدیر ہے ہو کر رہے گا۔ اگر فطرت بدل جایا کرتی تو ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون افضل و برتر ہے کہ باوجود ہادی کامل ہونے کے اپنے چچا ابوطالب و دیگر اہل بیت یعنی ابوجہل وغیرہ کو ہدایت یاب نہ فرما سکے؟ چند جگہ خداوند تعالیٰ کلام مجید و فرقان مجید میں فرما چکا ہے کہ خدا چاہے جس کو شفیق کرے یا سدید، تنگ روزی کرے یا فراخ، اولاد کو دردے یا اناث، یا دونوں، یا عورت کو عقیقہ کرے وغیرہ۔ پھر کون استغانت باقی ہے جو غیر اللہ سے کی جاوے؟

اگر خیال کیا جاوے کہ ہمارے اور اولیاء اللہ کے مابین یہ تفاوت ہے کہ ہماری دعا مقبول نہیں اور اولیاء کی دعا کو اختصا قبولیت حاصل ہے؟ مگر جہاں تک غور کیا جاتا ہے کہ یہ خیال بھی نفوس قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاں صاف الفاظ میں ارشاد ہے کہ مجھے دعا مانگو قبول کروں گا۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں، پھر دوسروں سے استغانت دعا کرنا محض فضول ہے البتہ اولیاء کرام سے تعلیم روحانی کا استفادہ ہو سکتا ہے جس طرح معلمین سے علم دین و دنیوی کا، لیکن اس فیض کا استغانت سے کوئی تعلق نہیں، اکثر لوگ اپنی کم عقلی سے (وابتغوا الیہ الوسیلۃ) کو استغانت بہ اولیاء کرام سے منسوب کرتے ہیں لیکن غور کرنے پر اس کا تعلق خاص اتباع شریعت غراہ پابندی صلاۃ ہے کیونکہ اسی سے تزکیہ نفس و درجہ ولایت حاصل ہوتا ہے۔ دراصل استغانت دو وسیلہ دونوں جداگانہ ہیں۔ استغانت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ مستعان خود حاجت پوری کر دے یا خداوند تعالیٰ سے حاجت پوری کرادے۔ لیکن وسیلہ کی صورت میں بذات خود یا اس کی دساطت کو نفع و رساں نہیں سمجھا جاتا میرے عقیدہ سے تو بظیفیل یا بوسیلہ دو واسطہ دعا مانگنے میں بھی شرک فی النبوت ہے۔ رہا یہ امر کہ کس عالم یا صوفی کی رائے ہے کہ استغانت انبیاء و اولیاء مستحسن و ضروری ہے۔ لیکن یہ ان کی رائے ہے جس کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر کوئی صاحب نفوس قرآنی سے استغانت غیر اللہ کو ثابت کر دیں تو میں بلا قیل و قال تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میں ایسے شخص کو جو سوالے ذات یکتا دوسرے کو مستعان سمجھے مشرک قطعی سمجھتا ہوں۔ اگر میرا عقیدہ اصل اسلام کے خلاف ہو تو بموعظت بزرگانہ تنبیہ فرما کر ممنون فرمائیے۔

نغمے اخلاص

حکماءِ انجم / ایڈوکیٹ

جاں آفرینِ ذات ، ہواللہ واحد
اس کی خبر کی خوشبو گلِ مبتدی میں ہے
شش دانگ میں فروغ ہے ذاتِ جیل سے
شبنم ہے رنگِ درامش منظر کی زندگی
دن کا سفیر اس کا وظیفہ گزار ہے
اظہارِ اعتقاد میں کیسی مدِ اہنت؟
رنگِ وجود اس سے نقوشِ عدم میں ہے
فانوسِ حق کے سانے کس کا دیا جلا
توحید کے اجالے میں ہر شئی ہے آئینہ
ہاتھوں میں اس کے بند ہیں مشکل کشایاں

سرچشمہ حیات ، ہواللہ واحد
مہکی ہے کائنات ، ہواللہ واحد
مشہورِ بینات ، ہواللہ واحد
آئینہ ثبات ، ہواللہ واحد
شبِ زندہ رات ، ہواللہ واحد
نکلی ہے منہ سے بات ، ہواللہ واحد
خلاقِ کائنات ، ہواللہ واحد
کیا لات کیا مناتا ، ہواللہ واحد
باطل ہے سومتا ، ہواللہ واحد
شیخِ مشکلات ، ہواللہ واحد

حکماءِ ہر بساط پر ایمان کی چال چل
سب کو ہے شاہ مات ، ہواللہ واحد

ایک پیروغیر کی جواں ہمتی

انسان کو جو حیرت و استعجاب لاحق ہوتا ہے اس میں کبھی غم کی آمیزش ہوتی ہے اور کبھی خوشی کی، میں اپنے جس استعجاب کا ذکر کر رہا ہوں اس میں بجز اللہ خوشی کا پہلو غالب ہے۔ ماہنامہ ”محدث“ ۷۷ کسی پچھلے شمارے میں یہ اپیل شائع ہوئی تھی کہ جماعت کے اہل قلم ان خدمات کی ترتیب و تدوین کے سلسلہ میں تعاون فرمائیں جنہیں جماعت کے علماء و مصلحین نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں انجام دیا ہے تاکہ جماعتی تاریخ کا یہ پہلو منضبط ہون سکے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کو اس تذکرہ سے مدد ملے۔

ہمیں قوی امید ہے کہ جماعتی تاریخ کے اس اہم پہلو پر اہل قلم ضرور توجہ دیں گے، اور جامعہ سلفیہ کے اس منصوبہ کو عملی شکل دینے کے لئے مخلصانہ جدوجہد فرمائیں گے۔ جماعت میں لکھنے والوں کو کمی نہیں، نہ جوش و حوصلہ کا فقدان ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جوش و جذبہ غیر تعمیری کاموں کی نذر ہو جاتا ہے، اور عملی منصوبوں کو مادی اغراض و مصالح کا تابع بنا دیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تصنیفی صلاحیتوں کو خالص علمی منصوبوں کی تکمیل کے لئے استعمال کیا جائے اور منصوبہ بندی کے ساتھ ان موضوعات پر کام شروع کیا جائے جن پر لکھنا زیادہ ضروری ہے۔

جامعہ سلفیہ نے محدث میں جو اپیل شائع کی تھی وہ صرف نظری دائرے تک محدود نہیں تھی بلکہ جامعہ کے اساتذہ اور بعض دوسرے حلقوں کی طرف سے اس پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس وقت بھی بجز اللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ بلاشبہ یہ کام مشکل اور صبر آزما ہے، اور ممکن ہے اس میں قابل ذکر مادی فائدہ بھی نہ ہو۔ لیکن یہ یقین ہے کہ اس نوعیت کا کام وقت کی ضرورت اور جماعت کی اہم خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے انجام کی توفیق دے۔

مذکورہ اپیل کی اشاعت کے بعد جماعتی حلقوں سے ہیں جس مثبت رد عمل اور تعاون کی توقع تھی اس کا آغاز ایک ایسی شخصیت کی طرف سے ہوا ہے جسے ہم باجبرکت بھی سمجھتے ہیں اور راہما بھی۔ محترم مولانا شاہ کریم دی صاحب

حفظ اللہ تعالیٰ جماعت کے واجب التعظیم بزرگ ہیں۔ تقریباً سو سال کی عمر ہے لیکن آج بھی ان کے دل کی دھڑکنوں میں جماعتی تعمیر و ترقی کی صدا ہم سن سکتے ہیں۔ ان کی لگن اور حوصلہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے متحرک نوجوان اس سے حرکت و عمل کا درس لے سکتے ہیں۔ موصوف نے محدث کی اپیل پر بے حد اخلاص اور سوز و درد سے ہمیں اپنے خط کے ساتھ ایک تحریر بھیجی ہے جس میں جماعت کی تبلیغی خدمات کے بعض اجزاء کا ذکر ہے۔ یہ تحریر بے حد سادہ اور جماعتی تاریخ کے سمندر کے ایک قطرے کی مانند ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو پاکیزہ جذبہ اور جماعتی ترقی کی لگن پوشیدہ ہے وہ بے حد عظیم ہے۔ ہمیں اس جذبہ کو محسوس کر کے اس کی قدر کرنا چاہئے۔ محترم شاکر گریا دی صاحب نے آزادی سے پہلے اور بعد کے دونوں زمانوں میں جماعتی احوال اور سرگرمیوں کو قریب سے دیکھا ہے اور بہت سی سرگرمیوں میں خود شرکت کی ہے۔ علماء کا اخلاص ان کی سادگی اور ادائے فرض کی راہ میں قربانی کا جذبہ ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ نصف صدی سے زیادہ مدت کے جماعتی احوال کو کسی بھی طرح اگر وہ قلم بند فرمادیں تو اس سے جماعتی تاریخ پر کام کرنے والوں کو بیش قیمت معلومات حاصل ہونگی محترم شاکر صاحب عمر کی جس منزل میں ہیں ہم ان سے کچھ عرض کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ ان کا کرم اور جماعتی بہی خواہی ہے کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر جماعت کے نوجوان اہل قلم کے لئے ایک تحریک پیدا کر دی، اور تبلیغی تاریخ کی ترتیب کے سلسلہ میں عملی قدم اٹھایا۔ اب جماعت کے اہل قلم، مبلغین اور علماء کرام کا فرض ہے کہ اس منصوبہ کو اپنے گراں قدر تعاون سے تکمیل تک پہنچائیں۔ ذیل میں محترم شاکر صاحب کی تحریر کا ایک حصہ پیش کرتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت کے مفلس اور باشتور افراد اس ”پیر جواہر ہمت“ کے تتبع میں تبلیغی تاریخ کی ترتیب کا کام شروع کر دیں گے:

اللہم وفقنا لما تحب وترضی،

(الذہری)

حرکت الانطلاق الفکری و جهود الشاہ ولی اللہ الدہلوی

تالیف: علامہ محمد اسماعیل السلفیؒ

قریب الذہر مقتدیؒ نالازہری

دوسرا اضافہ منقہ ایڈیشن

مکتبہ جامعہ سلفیہ دیوبند تالاب بنارس سے طلب کریں

تذکرۂ اسلاف

حافظ سلامت اللہ علیہ الرحمہ جو بچپن میں کچا رہا جمیل دینے کے سبب نابینا ہو گئے تھے۔ اپنے سرپرستوں کی بے اعتنائی دیکھ کر حصول علم کے شوق میں ایک بزرگ حافظ ناصر علی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو شہر گیا صوبہ بہار میں حفظ قرآن کا درس دیتے تھے انہوں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا اور قرآن پاک حفظ کرانے لگے۔ لیکن دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ہدے عقیدہ ہیں۔ کوئی وہابی گلاس میں پانی پی لے تو اسے کل دھو کر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے متعصب شاگرد کی زبانی اصلاح انہوں نے مناسب نہ سمجھی اور لگے غنیۃ الطالبین سنانے۔ شاگرد نے اثنائے سماعت استاد سے عرض کیا کہ حضور اس میں تو وہابیوں کے عقیدے کی باتیں ہیں۔

استاد نے فرمایا یہ کسی ایسے دیسے کی نہیں بڑے پیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اب تم جیسا سمجھو۔ نتیجتاً عقیدہ سدھ گیا، عمل کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو سکا۔ حافظ ہونے کے بعد آندنی کا ذریعہ بڑے بڑے زینداروں کے یہاں چہلم، چہارم میں قرآن خوانی تھا۔ چہلم کے بعد داد و ہش ہوتی تھی۔ شدہ شدہ حضرت مولانا ابراہیم آردی علیہ الرحمہ جو شہر شہر، قصبہ، قصبہ، قریہ قریہ زاد راہ لے کر سڑک کے چوراہوں، کناروں اور گلی کے نکر ٹوں پر وعظ و پند کی تبلیغی خدمات فرماتے تھے۔ ان کے مواعظ حسد سننے کا یہ اثر ہوا کہ حافظ صاحب پکے موحد اور متبع کتاب و سنت ہو گئے۔ مذکورہ صورت آندنی ختم ہونے کے سبب عسرت و تنگدستی سامنے آگئی۔ درس و تدریس اور تبلیغ میں لگ گئے اپنی بستی جو بستی میں تھی اسے دین خالص سے رو شناس کر لیا شہر گیا میں سربراہ آوردہ اور با اثر نیز عام افراد ان کے دینی و علمی فیض سے فیض یاب ہوئے۔ بیناؤں کے لئے یہ نابینا دربار ہے جنہوں نے اصلاح عقائد کے بعد مالی تنگی رواجی مسلمانوں کی طرف سے دل آزاری اور چند در چند مصائب کو نہایت ہی صبر و استقامت اور نہایت پامردی سے برداشت کر گئے۔ اپنے دور دراز تک کے علاقہ میں یہ تنہا اہل حدیث ہے۔ برادری ہی کے زمین دار نے ازراہ تعصب یا کسی اور وجہ سے نالہ کی صورت کر دی۔ جمعہ جماعت اور کہیں آنے جانے میں دشواری ہونے لگی۔

مشقت اور اذیت دونوں کو پامردی سے برواشت کرتے رہے۔

ایک بار بعد جمعہ چند متعصبوں نے عامل بالحدیث ہونے کے سبب ان سے حجت و تکرار پر اتر آئے۔ کچھ روشن خیال اور سمجھدار افراد نے ان کی طرف داری کی حامی و مخالفت لوگوں میں کافی ہنگامہ آرائی ہوئی زد و کوب کا اندیشہ اندیشہ ہی تک محدود رہا اور خدا خدا کر کے فتنہ ختم ہوا۔

بہار میں حضرت مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغی فیضان کا جہاں جہاں اثر ہوا انہیں میں سے موجودہ ضلع اورنگ آباد میں مدنپور، کھریاواں نامی بستیوں فیضیاب ہوئیں۔ جہالت معاشی گراوٹ، تہذیبی پستی اور احساس کمتری وغیرہ سب دور ہوئیں۔ توحید و دین فالحی اور کتاب و سنت کی روشنی سے روشن ہو گئیں۔ جناب حافظ صاحب موصوف تفریحاً پچاس سال موضع کھریاواں ضلع لیا میں تراویح پڑھاتے رہے لیکن اعزازی طور پر پیشہ دارانہ طور پر نہیں اٹھتے تھے ان کی طرح عقیدہ کی پختگی، مصائب میں صبر و استقامت اور ایمان کی روشنی سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین !

صوبہ بہار میں حضرت مولانا ابراہیم آرویؒ کا گشتی تبلیغی فیضان

سننے میں آیا ہے کہ مولانا آروی رحمۃ اللہ علیہ ارض حجاز ہجرت فرمانا چاہتے تھے۔ استعجاب رائے کے لئے حضرت مولانا عبد اللہ غزنویؒ سے ملنے امرتسر تشریف لے گئے۔ خادم سے خبر بجوائی، جواب ملا کہ طہر کے وقت ملاقات ہوگی۔ جو کی روٹی اور پیر سے ضیافت کی گئی موعودہ وقت میں ملاقات ہوئی۔ بعد مراجعہ حضرت مولانا غزنویؒ نے رائے دی کہ ابھی ہجرت نہ کریں، دینی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ لہذا اپنے وطن مالوین میں باوجود رئیس شہر ہونے کے زاد راہ لے کر پایادہ قصبہ قصبہ، قریہ قریہ سڑکوں اور گلیوں میں وعظ و تبلیغ کی خدمت انجام دینے لگے اور خاص و عام ان کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے لگے۔ میرے علم میں ان سے درج ذیل بستیوں فیض یاب ہوئیں۔ مروٹی، بکسوتی، رجہت، کھریاواں، مدنپور اور سونے گھاپ، ان فیضیاب بستیوں کے باشندوں اور افراد کے جوش و دلولہ جذبہ ایمانی ارتقائے روحانی، سلفی عقائد و اعمال میں پختگی و مستعدی جو میرے دیکھنے میں آئی۔ ان کے کیا کہنے، مذکورہ بستیوں کے ہدایت یافتہ بزرگوں کے دیدہ و شنیدہ احوال قدرے قدرے بستیوں کے نام لکھ کر عرض کرتا ہوں۔

رجہت :- یہ سادات کی بستی ہے۔ دوسری برادریاں اقلیت میں ہیں پہلے اس کا ضلع گیا تھا اب اورنگ آباد بہار ہے چند گھرانوں میں دین فالحی کی روشنی پہنچی، ایک پیر آفندہ صاحب نے جب اپنے دورہ میں یہ خبر سنی تو دہائیوں کے قتل کا فتویٰ دیا

جونا قابل عمل رہا تو ترک تعلقات (دبائیکاٹ) کی نوبت آئی جسے سلفی گھرانوں نے خوشی جھیل لیا۔ ان میں ایک مولانا سید عبدالحفیظ صاحب نامی رئیس و زمیندار تھے۔ برادری کے ترک تعلقات اور مسجد سے روکے جانے کے سبب الگ مسجد کی بنیاد ڈالی جس میں آزادی سے انفضل و مسنون طریقے پر جماعت و جمعہ ہونے لگا موصوف حج کو تشریف لے گئے تو شاد عبد العزیز کو ذاتی طور پر خلیفہ المسلمین سمجھا اور سلطان کے ہاتھ پر بیعت سے مشرف یاب ہوئے۔

دوسرے بزرگ مولانا سید اصغر حسین صاحب تھے، درس و تدریس میں رہے۔ موضع کھریا نواں میں چند سال ان کا تدریسی و تعلیمی دور گذرا، ان کے تلامذہ میں کئی سلفی عالم ہوئے۔ مولانا عبد الرحیم، حکیم اسحاق مولوی انوار الحسن اور مولوی سکندر کو غیر ہم۔

مولانا عبد الرحیم ابو العظیم عبد الرحیم کے کنیت و نام سے اخبار الحمدیث امرتسر میں مضامین بھیج کر حق تبلیغ اور فرائض اور لسانی تبلیغ و عطف و پند سے خاص شغف رکھتے تھے۔ بات طویل کر گئی تذکرہ رجہت کا تھا۔ مجھے کھریا نواں کے حاجی محمد یاسین مقیم موضع جھونپڑہ اڑیسہ کے ساتھ رجہت جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ اپنے استاد محترم مولانا سید اصغر حسین صاحب سے ملنے گئے تھے رات کو صبح صادق سے پہلے بارگاہ الہی میں ان کی گریہ و زاری سے میری نیند اچانک کھل گئی ان کی گریہ و زاری کا مجھ پر عجیب اثر ہوا انہوں نے ایک کتاب ”نام حق الادب“ تالیف فرمائی تھی۔ جسے افسوس کہ مرد زمانہ نے کھریا نواں کے کتب خانے کی دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب تلف کر دیا۔ اسی رجہت کے ایک معاند سلفیت سے شہر گیا میں نے سنا کہ رجہت سے گئے ہوئے ایک زائر حرم کی موت ہو گئی۔ قبر کھودی جا رہی تھی تو اس میں ایک محفوظ تازہ لاش کی طرح لاش نظر آئی چہرہ دیکھا گیا تو رجہت والوں نے اس ہیئت کا چہرہ پہچان لیا اور بتایا کہ یہ تو مولانا ابراہیم آردی کی لاش ہے۔ سبحان اللہ، الفضل ما شہدت بہ الأعداء۔

اسی ضلع میں دو بستیاں مروئی اور بکسوتی ہیں۔ مروئی جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا وہاں کے ایک بزرگ عالم غالباً ان کا اسم گرامی مولینا تو سل حسین تھا جنہیں میں نے دیکھا تھا۔

بکسوتی۔۔۔ اس بستی میں مولانا عبد الرحیم کھریا نواں کے ہمراہ عقیدہ تہذیب و حیثیت سے تبلیغی سلسلہ میں پہنچا۔ نوادر انجمنیہ کچھ بیل مسجد میں ٹھہرے۔ ظہر کے وقت دو ایسے ناخاندہ بزرگوں سے ملاقات ہوئی جن کی ایمانی تازگی نادر المثل نظر آئی۔ بعد ازاں دو میں سے ایک نے اللہ رسول کی باتیں سنانے کی فرمائش کی۔ مولینا موصوف نے سورہ دہر کی ابتدائی دو تین آیات تلاوت فرمائی پہلی آیت کا ترجمہ سنتے ہی دونوں بزرگ پر ایسے گرچی طاری ہوئی جو مجھے نہ سمجھ رہی تھی۔ (بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں بھائی

بھائی تھے، مولانا کی تقریر ختم ہوئی کچھ دیر بعد ان دونوں کی گرگئی بھی جاتی رہی۔ ایک بھائی نے ہمیں مہمان بنایا۔ اپنے گھر لے گئے۔ رات وہیں بسر ہوئی۔ شاید ڈھائی تین بجے ہوں گے کہ کسی جانب سے عورتوں کی فوج خوانی کی طرح آواز سے نیند کھل گئی غور کیا کان لگایا تو ایک ہی جملہ کی تکرار تھی ”دو جگہ کی آگیا سے بچھو مورے مولی“ (مولی نہیں) یہ ان کی دیہاتی بولی تھی دوسرے دن مسجد میں بعد ظہر میں نے ایک سے دریافت کیا کہ کیا شروع ہی سے آپ دونوں میں ایسی دینداری ہے۔ وہ رونے لگے اور سسک سسک کر بتایا کہ نہیں۔ ہم ایک مقدمہ میں پھنسا دیئے گئے۔ خونی مجرم قرار دیئے گئے۔ جج نے پھانسی کا حکم سننا چاہا پیشگی طور پر ہمارے پیر دی کار بیرسٹر نے بتا دیا تھا فیصلہ کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ نماز روزہ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا ہم نے بیرسٹر صاحب سے کہا ہجور (حضور) جمعہ کا وقت ہو گیا ہے جج صاحب سے اجازت دلو ایسے تاکہ ہم جمعہ پڑھ آئیں۔ کچہری کے احاطے سے کچھ دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی رہائی کے لئے خوب رونے۔ کچہری پہنچے، جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ باوجود ثبوت کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ طہریم جو ایک پکا خدا پرست ہے خونی مجرم ہو سکتا ہے لہذا میں اسے رہا کرتا ہوں۔ رہائی ملی گھر پہنچے۔ کہاں کا روزہ، کہاں کی نماز۔ یہ مولانا ابراہیم صاحب آردی کا فیض ہے جو ہم میں دیکھا جا رہا ہے۔ راقم الحروف کو اپنا کھیت دکھانے لے گئے تھے دوسروں کے کھیت میں لگے ہوئے گیہوں سے ان کے کھیت کا گیہوں کہیں زیادہ اونچا اور سرسبز و شاوا ب نظر آیا۔

قرالدين محمد ادریس بستیوی، عالم فاضل جامعہ سلفیہ بنارس۔

فتنہ بے حجابی

پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے: کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مشرق بھی مغرب بنتا جا رہا ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کی اندھی آزادی کے جو افسانے ہم مغرب کے بارے میں سنا کرتے تھے وہی سب کچھ مشرقی ممالک اور ہمارے ملک ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ لڑکیاں نہ صرف بڑی تیزی سے بے پردہ ہو رہی ہیں بلکہ حسن کی نمائش بھی عام ہے ہر پارک ہر سینما اور ہر بازار میں بے شمار ایسی بے پردہ لڑکیاں ملیں گی جو سولہ سو گار کر کے گھروں سے نکلتی ہیں اور نمائش حسن کو کوئی عیب خیال نہیں کرتی ہیں۔ بے پردگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا عام خیال ہے کہ وہی شادیاں خوشگوار اور کامیاب ثابت ہوتی ہے جو باہمی عشق و محبت کے بعد کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حالات کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ عشق و عاشقی کی شادیاں مشکل ہی سے کامیاب ہوتی ہیں جس کی مثال یورپ تو خیر یہی اس طرح کی شادیوں کا سروے کر کے ہندوستان میں بھی حقیقت معلوم کی جاسکتی ہے۔

اس غیر فطری اور اندھی آزادی و بے حجابی کا افسوسناک پہلو یہ کہ یورپ جس کی تہذیب کو اپنانے کے لئے نوجوان طبقہ خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے اسی آزادی و بے حجابی سے یورپ آج خود بیزار ہے۔ یورپ کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں تنویریں انٹی شادیوں کا نتیجہ طلاق ہوتا ہے کیونکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ابتدا میں جذبات کی رد میں اندھے ہو کر شادیاں رچا لیتے ہیں لیکن شادی ہونے کے بعد بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (اخبار البعث دہلی، مئی ۱۹۷۱ء) اب میں اپنے ملک کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح روح کا سکون تھپڑ اور سینما سے نہیں بلکہ عبادت خانوں میں حاصل ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سکون زندگی عشرت کدوں میں نہیں، بلکہ مشرق کے ان قدیم گھروں کی تہذیب میں میسر آسکتا ہے جو دن بدن ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مشرق کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ اس نے عورتوں کو مردوں کا کھلونا نہیں بنایا بلکہ عورت کو دنیا کو سب سے پاک اور مقدس امانت قرار دیا ہے۔ چنانچہ مشرقی عورت جب تک اپنے تقدس کے دائرے میں

ہی ہمارے گھر امن و امان اور سکون کے گھر بنے رہے اور عورتوں کی زندگیاں بھی بڑے اطمینان کے ساتھ گذرتی رہیں۔ مگر افسوس کہ مغرب کے سیلاب نے ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کی خصوصیات کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور مغربی تعلیم جو اخلاقیات کے معاملہ میں قطعی کوری ہے۔ اس نے ہمارے ملک اور معاشرے کے لڑکوں اور لڑکیوں کو تباہی و بربادی کے راستے پر ڈال دیا ہے۔

تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی قوموں نے قانون قدرت سے فرار کیا تو انہیں تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا، انہیں قانونوں میں سے پردہ بھی ایک ایسی ضروری شئی ہے کہ اگر اسے اتارنے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری تباہی و خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

عورت قوم کی ماں ہے اور ماں کے سامنے نظریں ہمیشہ نیچی رہتی ہیں۔ اس کے مقدس چہروں کو مرد میں نگاہوں سے بچانے کے لئے پردہ ضروری ہے۔ پردہ عورت کی عصمت، عزت و آبرو بچانے کے لئے نہیں بلکہ ان ناپاک نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ہے۔ عورت کی پاکیزگی کو اجنبی مرد کی نگاہ بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ آج یورپ جس راہ پر گامزن ہے بلا خوف کہا جاسکتا ہے کہ وہ تباہی کے عین گڈھے میں جا رہا ہے لیکن پھر یورپ کی اندھی تقلید کو لازم سمجھا جاتا ہے۔

قوم مسلم جو دنیا کی نگاہ میں مومن کی داعی اور شرافت و انسانیت کی علم بردار خدیجۃ کے لقب سے ملقب کی گئی ہے وہ بھی اس ہلے سے محفوظ نہ رہ سکی۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کا مقام بلند کیا اور ان کا اتنا احترام کیا جتنا پچھلی قوم نے نہیں کیا۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ باتیں بالکل عیاں ہو جاتی ہیں کہ عرب، روم، ایران، ہند اور ان کے علاوہ دوسری ان گنت قوموں کے نزدیک عورت کا کوئی مقام نہیں تھا وراثت اور دولت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس زمانے میں عورت گھر کی معمولی پونجی کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کے ساتھ برا سے برا سلوک کیا جاتا تھا۔ شیطان نے انہیں جس طرح ورغلا یا تھا۔ یہ تاریخ کی لمبی داستان ہے۔

لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اپنی دنیا پاش کر نوں سے مسلم قوم کی خواتین کو ایک نایاب تحفہ دیا کہ جس سے وہ نہایت دلچسپ نگاہوں سے بچ سکیں اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کے مقام کو اونچا کیا اور انہیں عزت و شرافت بخشی، بالخصوص عورتوں کو پستی اور حقارت کے عمیق غار سے نکال کر انہیں سر بلندی عطا کی۔ انہیں آہنی سلاخوں کی چھار دیواریوں سے نکال کر غلامی سے آزاد کیا، اور بیشتر احکام میں ان کو مردوں کے مساوی احکام سے نوازا جیسے عبادات، معاملات اور خیانات وغیرہ میں۔ صرف ایک حکم ان کے صیغہ سے انہیں علیحدہ رکھا۔ ... زندگیاں کے ہر شعبہ میں انہیں نمایاں مقام سے نوازا کہ شرم و حیا

جیسی دولت عطا کیا۔ لیکن آج حوا کی ان بیٹیوں نے قرآن و احادیث کے حکموں کو ٹھکر کر اپنے آپ کو بنائے اور سنوارنے میں اس طرح مشغول ہو گئیں کہ انہیں اپنا مقام بھی نہ یاد رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن خادراں جھاڑیوں سے انہیں نکال کر مردوں کے مساوی احکام سے نوازا۔ اسی لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں اور مردوں پر جو ایک دوسرے کی شکل و صورت کو اپناتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔

۱) لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
المستبہین من الرجال بالنساء
والمستبہات من النساء بالرجال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی
جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں
پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔
اس روایت کو بخاری، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔
آخر الذکر کے نزدیک یہ روایت اس طرح ہے:

ان امرأة مرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقلدة قوسا فقال لعن اللہ
المشبهات من النساء بالرجال والمستبہین
من الرجال بالنساء۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کان ٹٹکا
ہوئے گزری۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت فرمائی اللہ نے
جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر لعنت
فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔

دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس
لبسة الرجل۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو
عورت کی پوشاک پہنے۔ اور اس عورت پر لعنت فرمائی
جو مرد کی پوشاک پہنے۔

روایت کو ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور ابن حبان اپنی صحیح میں نقل کیا نیز حاکم نے اس کو نقل کیا اور کہا یہ روایت مسلم کے شرط کے مطابق صحیح ہے۔

ان تمام احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور پرکھیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ خواہ وہ ٹٹکا ہو یا بالکل
لہ کے مصیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھلا کر اور یورپ کی اندھی آزادی و بے حجابی کو لگے لگا کر کتنی دور نکل گئے

ہیں۔ کیا ہم کو غور و فکر اور عقل و تدبیر سے سوچنا نہیں چاہئے کہ آج قوم اور ہمارا معاشرہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ آج کے ماڈرن دور کو پس جس کو ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے اس دور میں عورتوں نے اپنے بناؤ سنگار میں اتنا کافی روپیہ پیسہ برباد کیا اور کر رہی ہیں جس سے معاشرہ کی ان عورتوں اور بچوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں جن کے گھر نہیں اور نہ کھانے کی کوئی چیز وہ فائدہ پر فائدہ کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے دیکھ کر انسانیت چیخ مچھ کر پکار رہی ہے اور بار بار فریاد کر رہی ہے۔ لیکن یہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں اپنے فیشن کے پیچھے پڑ کر اپنے گھروں میں رنگ رلیاں منارہے ہیں اور شرم و حیا کو بازاروں اور کوشٹوں کے ان حسناؤں کے ہاتھوں بیچ کر اپنے آپ کو مرد مجاہد کہہ رہے ہیں۔ شاید کہ ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم وغیرہم کے کارناموں کو نہیں پڑھا کہ صلاح الدین جیسے مرد مجاہد کو اسلام کے دشمنوں نے کئی طریقوں سے ہسکا ناپاھا ان کے سامنے ایسی خواہشات حسین و جمیل حسنائیں آتی تھیں جن کے جسموں پر لباس صرف کہنے کے لئے دہتا تھا لیکن اس مرد مجاہد نے اسلام اور شریعت کے حدود میں رہ کر نہ تو ان حسناؤں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا نہ انہیں اپنے قریب آنے دیا اور شجر اسلام کی آبیاری کرتا ہوا فدا سے جا ملا۔

عورتوں کے کارناموں کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سر فہرست حضرت ام سلیم اور ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہما وغیرہم نے جو کارنامے انجام دے کر دافانی سے گئی ہیں کیا آج کی مسلم عورتیں ایسے کارناموں کو انجام دے سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں! انسوس ہے ایسے ماڈرن دور میں کہ مسلم فوجوانوں اور مسلم عورتوں پر جو اپنے اخلاق و عادات کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو لگے لگا کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔

آج ہم اخلاقی تباہی کے کتنے ہمیالنگ دور سے گزر رہے ہیں۔ وحشت و بربریت کے سیاہ بادل ساری دنیا پر چھائے ہیں اُن دن شرافت و تہذیب کا جنازہ اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے دیکھتے ہیں۔ آدم کی اولاد اپنے خالقِ صقیق کو ذرا موش کر چکی ہے ساتھ ہی قتل و خونریزی، زنا، لواطت، شراب نوشی، بے حیائی، غرض انسانی سماج کے رگ میں سبہا کن بیماریاں پھیل چکی ہیں۔ انسوس! ہر صبح کطلوع ہونے والا سورج نئے حادثات، رنج و الم کی نئی مہلک داستان اور ظلم و بربریت کی خوفناک داستان سناتا ہے۔ مکالمہ اخلاق، تہذیب و شرافت، عدل و مساوات، امن و سلامتی، محبت و لطف و کرم اب بے معنی الفاظ بن کر رہے ہیں۔

دنیا جس تیزی سے بگڑ رہی ہے نہیں کہا جاسکتا کہ اگلے چند سالوں میں انسانیت کا سسکتا ہوا قافلہ تباہی و بربادی کا کس منزل پر جا کر کے گا، یاد دنیا اپنے آلام و مصائب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے گی۔ اس تاریک اور مایوس کن

حالات میں اگر امید و نجات، سلامتی و تحفظ کی کوئی ادنیٰ سی امید باقی ہے تو وہ صرف اسلام کے پیغام امن و عافیت میں ہے۔ بگڑے ہوئے انسانوں کا سدھار اگر ممکن ہے تو صرف رب کائنات کے عدل و رحمت بھرے نظام پر۔

دنیا کا ہر حساس اور باشعور طبقہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ زمانہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں ایسا بدترین زمانہ ہے جس میں نافرمانی، شہوت رانی، برائی بے حیائی اور گندی حرکتوں اور کینہ خصلتوں جیسے سیلاب امنڈ رہا ہے۔ بھلے برے کی تیز ٹانھ لگی ہے نیکی پر بدی اور بدی پر نیکی کا لیبل لگا ہوا ہے۔ اکثر شہروں اور قصبوں میں فحاشی، بے حیائی اور بدکاری کے اڈے کھلے ہیں، شراب و شباب کی دوکانیں لگی ہیں۔ لہو و لعب، بے پردگی اور آوارگی کا بازار گرم ہے۔ جگہ جگہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والی چیزوں کی نمائش گاہیں سچی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مسجدیں اور تقرب الہی کی بارگاہیں سنانا پڑی ہیں اب آئیے قرآنی آیات کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو اعزاز بخشا ہے۔ اسلامی شریعت اور اس کے اسرار سے واقف رہنے والے یہ بخوبی جانتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر کینہ نہیں وہ اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو جو اعزاز و مقام بخشا ہے اس کی ایک الگ سی جھلک میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ہر قسم کی بیہودگی اور مردوں کے اختلاط سے منع کیا اور اس بات کے لئے سختی سے انکار کیا کہ عورت کو بازار کا مال سمجھ کر اسے زینت محض نہ بنایا جائے۔ ان لئے عورتوں کو طہارت و پاکیزگی کی بلندیوں سے خطاب فرمایا۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ
اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو ابتدائی دور جاہلیت
والی بے راہ روی اختیار کر کے باہر بے پردگی اور
نمائش کے لئے نکلا کرو۔ (—)

(الآیۃ ۳۳۔ سورۃ احزاب۔ پ ۲۲۔ رکوع ۱۰۔)

اس آیت کریمہ سے تمام عورتوں کو عبرت و نصیحت پکڑنی چاہئے کہ جب یہ حکم امہات المسلمین اور پاکیزہ خواتین اسلام کے لئے تھا تو دیگر عورتیں بدرجہ اولیٰ اس حکم میں داخل ہوں گی اور اس کی پابند ہوں گی۔ وہ مردوں سے آزادانہ میل جول نہ رکھیں، بن سوز نہ نکلیں۔ اور جب تک حقیقی حاجت و ضرورت لاحق نہ ہو۔ بازاروں، سڑکوں، چوراہوں پر بے پردہ ہرگز نہ نکلیں۔ اس لئے کہ بے پردہ نکلنے سے نتائج حد درجہ خطرناک ہوں گے۔ حقیقی ضرورت سے مراد یہاں شرعی ضرورت مراد ہے۔ مثلاً مسجد جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندوں کو نہ روکو، اور وہ مسجد کے لئے نکلیں تو سادہ نکلیں۔ کسی خوشبو کا استعمال نہ رکھیں۔ لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کیا اس دور کی عورتیں اس بات پر متفق ہیں۔ ہرگز نہیں وہ عورتیں ہی تھیں جنہوں نے اپنی کوکھ سے اسلام کے پاسانوں کو اس مادہ گیتی پر جنم دیا۔ اس مرد مجاہد کو جسے ہم فاتح سندھ

کے نام سے یاد کرتے ہیں آخر وہ بھی تو ہم لوگوں کی طرح انسان تھا جس نے سندھ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر راجدراہر کے غرور و گھنڈ کو اپنے پیروں سے روندنا تھا، اسلامی جھنڈا ہندوستان کے کونہ کونہ میں کھڑا کر کے اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے انمول کارناموں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن آج فوجاؤں نے ان تمام فوجاؤں کے کارناموں کو فراموش کر کے یورپ کی تقلید کرتے ہوئے وہ اپنا مقصد ہی بھول گئے، ان ماؤں نے اپنے مجاہدوں کو کونسا دودھ پلائی انھیں جن کے رگوں میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو کونسا دودھ پلا رہی ہیں جن کے اندر نہ تو شرم و حیا ہے اور نہ ان کے اندر غیرت و حمیت کی کوئی رمت باقی ہے۔

اخبار، ریڈیو، سینما، کالج ان سب کے ذریعہ ہمارے فوجاؤں کو جس سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ کالج کی تعلیم یافتہ دو شیرائیں زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کر گھروں سے اس طرح نکلتی ہیں کہ ان کی چالوں میں جادو اور پادوں میں پازیب جب وہ چلتی ہیں تو اپنے قدموں کو زمین پر مار مار کر چلتی ہیں اور ایسے نزاکت بھرے انداز میں چلتی ہیں کہ ان کے سروں پر دوپٹہ نہ ہوتا ہے نہ سینوں پر۔ آج جس آزادی و بے باکی کے ساتھ سڑکوں پر پھرتی ہیں وہ قابلِ مسد لنت ہے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ان ماؤں کی بیٹیاں ہیں جن کی ایک جھلک شر یا بھی نہ دیکھ سکی۔

آج ہم جس پُرخطر دور سے گزر رہے یہ ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس دور کے ترقی کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہمارا قوم کی اپنی ماؤں اور بہنوں کو دیکھ کر ہمارے آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ہمارے فوجاؤں کے کیریکٹر اگر جائزہ لیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ ان کے بیٹے ہیں جن کے کیریکٹر پر کبھی دھبہ نہ آیا تھا لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ سینما ہال کے عریاں فحش ڈرامے یہ بڑھتی ہوئی فضول خرچیاں آمدنی کے تہائی حصے فحش کی نذر ہو جاتی ہیں۔ یہ اخلاق کی عام تباہی یقیناً بے حجابی کے نتائج اور قانون قدرت سے بغاوت کے پھل ہیں۔ آج سسکتی و ملکیتی دنیا فوجاؤں سے جین بچ کر فریاد کر رہی ہے کہ قانون قدرت سے بغاوت نہ کرو اسلام کی حدوں سے باہر نہ نکلو ورنہ افسوس کرو گے۔ اس وقت کچھ نہ ہاتھ آئیگا۔

وہ مسلمان جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھیں اور ہر صبح کی نئی کرن ان کے لئے ایک نہ ایک خوشخبری لاتی تھی اور ہر آنے والی صبح کو ان کے گھروں میں فرشتے برکتیں لے کر آتے تھے اور جاتے وقت سلامتی کی دعائیں دے کر جاتے تھے۔ لیکن افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر کہ انہیں گھروں کے فرشتے ان کے بیٹوں اور بیٹیوں پر لنت بھیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے بجائے یورپ کے طریقوں کو اپنانے ہوئے ہیں۔ بے پردگی و بے حجابی کا عالم ہے کہ جن گھروں میں

قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھیں آج ان ٹکڑوں سے گاؤں اور باجوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ عورتیں جو راستہ چلتے ہیں کنبھی کر کے باقاعدہ پردوں کے ساتھ کوئی ضرورت لاحق ہونے پر نکلتی تھیں آج انہیں کی بیٹیاں پوتیاں بے پردہ اور سڑکوں پر گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس بے پردگی پر شرم کرنے کے بجائے فخر کے ساتھ اپنے دائیں بائیں اپنی نگاہوں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے چلتی ہیں۔

نگاہوں کو نیچے رکھنے کے فوائد کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں ؟ ملاحظہ فرمائیے !

نگاہیں نیچے رکھنے کے فوائد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ دل حسرت والہ سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ نظر بازی جتنی زیادہ ہوتی ہے دل حسرتوں کی آماجگاہ بنا ہوتا ہے۔ نظروں کے تیر دل کو کھردر دیتا ہے پتھپتاتے ہیں۔ کیونکہ نظر جتنی زیادہ پھرتی ہے ہوس اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ پھر نہ صبر و شکیب باقی رہتا ہے نہ وصل کی کوئی صورت نظر آتی ہے اور پھر فراق کا کوئی کرب اور جدائی کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی جاتی ہے۔ نظر بازی دل پر تیر کی طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سے آدمی کا خون تو نہیں ہوتا البتہ گھائل ضرور ہوتا ہے اور یہ حقیقت آگ کا شعلہ ہے جو سوکھی ہوئی گھاس پر پڑ کر دم کی دم میں اسے راکھ کر دیتا ہے اگر سب نہیں تو کچھ حصہ ضرور جل کر ڈھیر ہو جاتا ہے نیچی نگاہ رکھنے سے دل میں نور اور آنکھوں میں سرور پیدا ہوتا ہے جس سے چہرہ اور اعضاء پر تازگی نظر آتی ہے۔ منات، سنجیدگی انسانیت، شرافت و تہذیب کے سارے لوازمات اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ جبکہ نظر بازی سے چہرہ تاریک ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہاتھ پاؤں پر بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ نیچی نگاہ رکھنے سے صبح فراست پیدا ہوتی ہے کیونکہ فراست نور کا اثر اور اس کا نتیجہ ہے۔ اور جب دل میں نور ہوگا تو فراست بھی راست اور درست پیدا ہوگی۔

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں مجاہد اور نیچی نگاہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ	اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی
اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا	رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں
يَسْبِغْنَ لِهَيْبَتِهِنَّ الْاِصْطِرْمَامَ	اور اپنی سج و سج کو بھی غاہر نہ کریں اور اپنے
وَلَا يَضْرِبْنَ عَلٰی جَبِيْهِهِنَّ -	سینوں پر دوپٹے ڈالے رہیں۔

آج کے اس ماڈرن دور میں یہ رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ صنف نازک بازار کے مال کی طرح ہوجاتی ہے جن کے حصول کے لئے گراں قیمت یا سزیدہ مشقت کی حاجت نہیں۔ اس پر مستزاد یہ ہے کہ اس صنف نے خود کو بنا سوار کر

دیکھا اور دلفریب بنا ڈالا ہے جس کا مقصد عام طور سے یہ ہے کہ ان کے خریدار اور ان کے صحن کے داد دینے والے طیس جس کیوجہ سے نفس سرکش اور نہایت حساس ہو چکا ہے۔ شیطان بھی کیل کاتے سے لیس ہو کر مردوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے پھر لامحالہ شہوت رانی اور حرص و ہوس کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پردہ نہ کرنے کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر طرح طرح کی ہر باتیں جنم لے رہی ہے جو درحقیقت ایٹم بموں اور زلزلوں سے زیادہ مہلک ہیں۔ بے حجابی اور اختلاط کے مفاسد پر مبنی مذکورہ اشارات واضح کرنے کے بعد میں ان چند عواقب و نتائج کا ذکر کرتا ہوں جو عورتوں کے بے پردہ نکلنے، بازاروں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، دواخانوں اور تجارتی مراکز میں آزادانہ اختلاط کے صورت سامنے آرہے ہیں۔ پھر یہ نتائج دن بدن بھیانک صورت حال اس لئے اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ موجودہ زمانے تمہاری اشیاء کی کھپت بڑھانے اور ان کا پروپیگنڈہ کرنے کے لئے حسین و جمیل ضرورت لڑکیوں اور عورتوں کو ملازم رکھا جاتا ہے۔ تمہاری منڈیوں بازاروں ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ میں انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ گاہکوں اور خریداروں کو اپنی طرف مائل کریں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زور دل مرد۔ دل کے ہاتھ مجبور ہو کر ان کے پاس جانے کا جبراً نوجوان طبقہ بے پردہ عورتوں کی طرف بہت جلد ملتفت ہوتا ہے لیکن ان عورتوں کو ملازم رکھنے والے اور مابہر پیشہ و افراد چند پیسوں کے خاطر بے حیائی اور فحش کاری کو فروغ دے رہے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب سیدنا سرور کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے کر اس فعل بد سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔

ادھر کی سطروں سے ہمارا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ہم مشرق والوں کو یورپ نے جو کھوٹی تہذیب دے رکھی ہے اس کے نتائج نہایت خطرناک حد تک سنگین ہو چکے ہیں اور نوبت یہاں تک آپہنچی ہے کہ عورت شمع خانوں کے سبھا کی پری بن چکی ہیں۔ جو بازاروں اور آفتوں میں ملازمت کے درپے ہے بلکہ وہ ایک بازاری سودا بن چکی ہے۔

یہیں وجہ ہے کہ کالبجوں سے پینٹا لیس فیصد نکلی ہوئی لڑکیوں میں ایکسٹ فیصدی بچہ پیدا کرنے کے ناقابل ثابت ہو رہی ہیں۔ بچہ پیدا کرنے کے ناقابل ہونے کی صرف سہی وجہ ہے کہ اسکولوں اور کالبجوں کی لڑکیاں مائیں بننے کے خوف سے بچے پیدا کرنے کے اعضاء کو ناکارہ کر ڈالتی ہیں۔ یا منع حمل اور اسقاط کی تیز دوائیں انہیں ناکارہ بنا دیتی ہیں۔

بے حیائی اور بے پردگی میں سانس لینے والا سماج ان گنت مہلک خطرے کی زد میں ہے جو اسے ہلاکت اور تباہی کے دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں میں سے فحش کاری اور شہوت پرست عورتوں کی بہتات ہے جو فحش کاری کو دل سے چاہتی ہیں جو سرباز آبرو کا سودا کرتی ہیں۔ اسی کی روٹی کھاتی ہیں۔ ہر کس و ناکس کے لئے خود کو پیش کرتی ہیں حالانکہ انجام کو وہ لگ جاتی ہیں کہ شہوت پرستی کے غلبہ سے عزت و آبرو کس طرح نیلام ہوتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں بدکاری کی حیاتی

کے جا بجا اڈے کھل چکے ہیں، فحش کرنے والوں، رقص گاہوں، کلبوں اور سینما گھروں کی ریل پیل ہو چکی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اچھے طبقے کے لوگوں، مردوں عورتوں اور بے حیائی کی خواہاں دونوں صنفوں کے اندر عزت و آبرو کا سودا ایک اونچے پیمانے کی صورت اختیار کر گیا ہے جس کے نتیجے میں شہوت کا بازار گرم ہوا، مفاسد بڑھ گئے، مال و دولت برباد ہوا، جرائم کی کثرت ہوئی، طرح طرح کی بیماریاں پھیلیں، توئی کمزور ہوئے، شرافت و انسانیت کی اقدار بہت گھٹ گئی اور پھر سماج کی وہ بنیادیں ہل گئیں جن پر اس کی عمارت کھڑی ہوتی تھی۔

یہ وہ حقائق ہیں جو روز روشن کی طرح عیاں ہیں اس کو جھٹلانا سودے کے وجود کو انکار کرنا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ یورپ دنیا کا مہذب ترین ملک ہے۔

اتنا لکھنے کے بعد اب میں صرف ایک بات کہوں گا اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ فرمانِ خداوندی ہے کہ اس سماجی بے ہمتی سے بھی فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب خدائی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

واذ اردنا ان نهلك قريۃ امرنا	اور جب ہم جانتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں
مترقيها ففسقوا فيها فحق عليها	تو وہاں کے عیش پسندوں کو ہم حکم دیتے ہیں کہ
القول ندم امرنا هاتد ميروا۔	وہ خوب خوب فسق کرتے رہیں پھر ہماری بات ٹھیک
(الاسراء)	ٹھیک اسی پر صادق آتی ہے اور ہم انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں۔

مسلمانو! اب بھی سنبھل جاؤ اب بھی موقع ہے کہ ابھی پانی سر سے اونچا نہیں ہوا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جائے گا تو سہائے کعب انھیں ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو!
تمہاری داستان ٹک بھی نہ ہوئی استخوانیں

علامہ قاضی محمد سلیمان منصوبوری رحمۃ اللہ

کئی شہرِ افاقہ کے قیام کے لیے رحمت اللعالمین کا عربی ترجمہ

سیرت طیبہ کے موضوع پر اردو زبان میں چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں مشہور و مقبول ہیں، ان میں رحمت اللعالمینؐ کوذرت تحقیق، بلاغت اسلوب، صحت مآخذ اور تاثیر و وقت انگیزی کے لئے معرودن ہے۔ مصنف علامہؒ نے مستند کتابوں سے مفید معلومات اکٹھا کر کے انہیں رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چشمہٴ غسل مصطفیٰ میں ڈبو ڈبو کر اپنے پاکیزہ قلم سے کتاب کے صفحات پر اس طرح ترتیب کے ساتھ سجایا ہے کہ حرف حرف شہد کا قطرہ اور پوری کتاب رحمت کا بہتا ہوا دریا معلوم ہوتی ہے، شاید ہی کوئی کم نصیب ملے گا جس نے اس کتاب کو رغبت کے ساتھ پڑھا ہو اور اسے رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کچی محبت نہ ہوگی ہو۔

علامہ رحمۃ اللہ کے دلوں میں عرصہ سے یہ آرزو تھی کہ جمعہ کے اس تحفہ کو ملت اسلامیہ کی دینی زبان ”عربی“ کے ذریعہ عرب افغان تک پہنچایا جائے، جذبہٴ صادق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کے وسائل مہیا فرمادیتا ہے۔ قطر کے معرودن دغیر عالم شیخ عبداللہ ابن ابیہم انصاری (جن کی پچھلے دنوں وفات ہو گئی، رحمہ اللہ) کے سامنے الدار السلفیہ بھیجی ہیں اس کتاب کے ترجمہ کی تجویز آئی تو انہوں نے اس سلسلے میں تعاون کی پیش کش کی۔ جامعہ سلفیہ کی تحریک پر ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری صاحب پہلے ہی سے اس کتاب کے عربی ترجمہ کا آغاز کر چکے تھے، شیخ انصاریؒ کی پیش کش کے بعد ڈاکٹر عبدالعلی عبد الحمید صاحب کو بھی ترجمہ کی اسکیم میں شریک کیا گیا لیکن موصوف نے اپنا مصروفیتوں کے باعث معذرت کر دی، لہذا ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب نے رحمتہ للعالمین کے پہلے اور تیسرے حصہ کا ترجمہ خود کیا اور دوسرے حصہ کا ترجمہ جامعہ سلفیہ کے ایک ہونہار فاضل مولوی عبدالسلام عین الحق کے ذمہ کیا، عزیز موصوف نے ترجمہ کی تکمیل کوئی ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب نے پورے ترجمہ کا مراجعہ کیا، ترجمہ کے بعد مسودہ شیخ انصاریؒ کے حوالہ کیا گیا جس کا انہوں نے عربی علامہ سے مراجعہ کرایا اور اس کے بعد کتاب الدار السلفیہ سے عمدہ کاغذ پر بہترین ٹائپ میں شائع ہوئی، کتاب کا عربی

ایڈیشن موجودہ طباعتی معیار کے مطابق ہے، اسے دیکھ کر تمام علم دوست حضرات خوش محسوس کریں گے۔
 عربی ترجمہ میں دقت و احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ تمام حوالوں کو اصل مآخذ سے ملا کر اطمینان کیا گیا ہے، جن عربی عبارتوں کا ترجمہ درج تھا ان کو اصل کتاب سے صحت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور جلد و صفحہ کا حوالہ جدید ذوق کے مطابق درج کیا گیا ہے، اس طرح یہ کتاب سیرت کی عربی کتابوں میں ایک قابل قدر اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قارئین کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے، اور مؤلف، مترجم، ناشر سب کو اجر جمیل سے نوازے۔ ان سے واسطے التوفیق ہے۔

(ع. ح. ع.)

ضرورتِ مدرس و خطیب

جمیۃ اہل حدیث میرٹھ کو دو ایسے عالموں کی ضرورت ہے جو
 امامت و خطابت کے ساتھ عربی کی ابتدائی جماعتوں یا
 پرائمری اسکول میں حسن و خوبی تعلیم دے سکیں۔

تنخواہ حسبِ لیاقت دی جائیگی

خط و گفتاریت کے پتہ

سیکرٹری جمیۃ اہل حدیث

۱۹۲ پورہ عبدالوالی - شاہ پور گیٹ - میرٹھ (یوپی) ۲۰۵۰۰۲

ماہنامہ

بنارس

عکاش

شمارہ ۷۱	اکتوبر ۱۹۹۰ء	ربیع الاول ۱۴۱۱ھ	جلد ۵
----------	--------------	------------------	-------

اس شمارہ میں

- ۱۔ افتتاحیہ عبد الوہاب حجازی ۔ ۲
- ۲۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ تحریر، ڈاکٹر عبدالرحمان ابن عبدالجبار الفریوانی۔ ترجمہ، ابن حبیب اشرف ۔ ۷
- ۳۔ اسلام اور فوٹو گرافی تحریر، عبدالمنان محمد شفیق السلفی۔ ترجمہ، ریاض احمد محمد سعید ۔ ۳۱
- ۴۔ عالم میں نعت اس کی اہمیت تحریر، شیخ محمد سید علی البلاسی۔ ترجمہ، امتیاز احمد سلفی ۔ ۴۰
- ۵۔ وضع حدیث پر ایک نظر تحریر، ڈاکٹر عبدالرحمن الفریوانی۔ ترجمہ، محمود فتح اللہ دبیلا آبادی ۔ ۴۵

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پستہ

دار التالیف والترجمہ

۱۸۱۸ جی ریڈری ٹالا دارانی ۲۲۱۴۰

بدل اشتراک

ساتھ تین روپے۔ فی پرتین روپے

اساتذہ اور تلامذہ

باہمی معاشرت کے شرعی ضابطے

تعلیم پر شریعت لازم قرار دیتی ہے کہ علم کے متعلق اپنی نیت درست رکھے، اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کرے، اور استاد کا فریضہ ہے کہ تعلیم کی خیر خواہی کرے اور اس کی تعلیم میں پوری جدوجہد کرے اور تلمیذ اپنے استاد کا احترام کرے، تعلیم کے لئے اس کے احسان کی شکر گزاری کرے، اس کے جو شخص لوگوں کا شکر گزا نہیں ہو گا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو گا۔ (حدیث) نہ استاد کے حق کا انکار کرے اور نہ اس کے نیکی و احسان کا منکر ہو۔

تلامذہ پر واجب ہے کہ ہر قسم کی بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: المسلم اخو المسلم، لایسلمہ ولا یظلمہ: ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، نہ اسے بے مدد چھوڑے نہ اس پر ظلم کرے، آپ نے فرمایا ہے: مثل المؤمنین فی توادھم وتعاطفھم کمثل الجسد الواحد، اذا اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحبس والسهر: محبت و شفقت میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تپ اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا: "والذی نفسی بیدہ لایؤمن احدکم حق یحب لأخیه من الخیر ما یحب لنفسه" اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی چیز جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے اپنے مسلم بھائی کے لئے پسند نہ کرے: آپ نے فرمایا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشدیدین اصابعہ" ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کے مثل ہوتا ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصہ کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے آپ نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں مثال کے طور پر ایک دوسرے میں ملا کر دکھائیں، آپ نے فرمایا: لا تحاسدوا، ولا تعاضوا ولا تبغضوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ قطع تعلق کرو، نہ بغض نہ

دکھو، نہ دشمن وعداوت دکھو، اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم لوگوں کو نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے افضل کا ریزہ کی خبر دوں؟ صحابہؓ نے کہا۔ ہاں یا رسول اللہ! تم نے فرمایا: ہاں ہی تعلقات کی درستگی یہ کچھ ہی تعلقات کا فساد، موٹہ پیونے والا ہے، بالوں کو نہیں! دین کو موٹہ دینے والا ہے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا: جنت کے دروازے ہر سو موار اور جمعرات کو کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر ایسے بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا جو ایسے آدمی کے کہ اس کے اور دوسرے درمیان بغض وعداوت ہو، فرمایا جاتا ہے کہ صلح ہو جانے تک انہیں مؤخر رکھو، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق قطع کلام رکھے، وہ ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے اعراض کرتے ہیں، ان دونوں میں بہتر وہی ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔“

کسی استاد کو حق نہیں کہ دوسرے پر زیادتی کرے اور نہ ہی اپنی بات یا کسی عمل سے دوسرے کو ناحق اذیت دے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا لِيُتُوبُوا وَتُؤْتُوا لِيُتُوبُوا“ (الاحزاب ۵۸) جو لوگ مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی قابل ملامت کام کے اذیت دیتے ہیں وہ بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا ارتکاب اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں، کسی کے لئے جائز نہیں کہ بغیر کسی ظلم، قانون شکنی اور حق کی پامالی کے کسی کو سزا دے، اگر نفسانیت کے تعاضف میں کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا ظلم ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے، ”اے میرے بندو! یقیناً میں نے ظلم کو اپنے لئے حرام ٹھہرایا ہے اور تم لوگوں کے درمیان بھی اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہذا ہاں ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔“

اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے تو جائز نہیں ہے کہ اسے شرعی سزا کے علاوہ کوئی اور سزا دی جائے، تلافی اور اسانڈہ میں سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق جو سزا چاہے دے، اور نہ ہی کسی کے لئے یہ جائز ہے کہ اس بات پر اسے قہار دے اور اس کی موافقت کرے، مثلاً کوئی شخص کسی کو حکم دے کہ فلاں شخص سے ترک تعلق کرے اور وہ بغیر کسی شرعی گناہ کے اس سے قطع تعلق کرے یا کہیں اس پر عمل کی پابندی کا حکم دیتا ہوں یا اسے مباح الدم قرار دیتا ہوں وغیرہ، یہ طریقہ کار بیحد دینی ہے جسے قیسین اور پہلا نصاریٰ کے ساتھ اور یہودی اہماریوں کے ساتھ اور دیگر کفریہ جماعتوں کے ساتھ مل کر لاتے ہیں، خلیفہ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی امت کے متعلق فرمایا تھا: تم لوگ اس وقت تک میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تمہارے لئے جائز نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً۔ (النساء ۱۳۵) اے ایمان لانے والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ کے لئے شہادت دینے والے بن کر رہو خواہ وہ تمہارے یا تمہارے والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی مضمیٰ ہو یا فیکر ہو تو اللہ ان کا نگران ہے، تم لوگ انصاف کرنے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور اگر جھوٹ بولو گے یا حقیقت بات چھپاؤ گے تو تم جو کچھ کہتے ہو اللہ یقیناً اس کے حقائق سے پوری طرح باخبر ہے، لہذا تمام لوگوں پر واجب ہے کہ متحد ہو کر صاحب باطل کے خلاف صاحب حق کا ساتھ دیں، سب کے نزدیک باعلت وہ قرار پائے جسے اللہ اور اس کے رسول عظمت دیں محبوب وہ قرار پائے جسے اللہ اور رسول محبوب قرار دیں، سب کے نزدیک ذلیل وہ قرار پائے جسے اللہ اور رسول ذلیل ٹھہرا دیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہونا چاہئے نہ کہ خواہش نفس کے مطابق، اس لئے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ اپنے آپ کو نقصان پہونچاتا ہے ایسے موقع پر لوگوں کا انتشار یا گردہ بندی شریعت کے مطلوب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْطًا لِّسْتِمْهُمْ فِي شَيْءٍ** (الانعام ۱۵۹) جن لوگوں نے اپنے دین میں بیوٹ پیدا کر لی ہے اور مختلف گردہوں میں بٹ گئے ہیں، اے نبی! ان سے کوئی تعلق نہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ** (آل عمران ۱۰۵) ان لوگوں کی طرح مت بنو جو منتشر ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئے اس کے بعد کہ اللہ کے احکام ان کے پاس آچکے تھے۔

تمام لوگ جب اللہ اور رسول کی اطاعت پر اکٹھا ہو جائیں گے اور نیکی و تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کریں تو کوئی شخص ہر بات میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ تہین رہے گا بلکہ ہر شخص ہر شخص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تمام کاموں میں رہے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کے کاموں میں کسی کے ساتھ نہیں رہیں گے بلکہ سچائی، عدل و انصاف، احسان، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، مظلوم کی مدد اور تمام ایسے کاموں میں جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، نہ ظلم پر مدد کریں گے نہ جاہلی عصبیت پر اور نہ خواہشات نفس کی پیروی پر اور نہ ہی آپس میں اختلاف و انتشار اور گردہ بندی ہوگی۔

اساتذہ و تلامذہ سب پر واجب ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اپنے درمیان کسی شخص کو آزار پہونچو نہیں کہ وہ ظلم و زیادتی اور بے حیائی کو عام کرتا پھرے، اور نہ ہی امر و نہیوں کو خلاف شرع زیب و زینت کے لہار کا موقع دیں جس سے لوگوں میں فتنہ پھیلے، نہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ان کے لئے تہمت کا باعث بنے اور تنہی

کسی فاسد فہم کے لئے کسی کی تکریم کریں۔

مشائخ، ملوک، علماء، امرار، معلمین اور تمام لوگوں کے لئے لازم ہے کہ دین اسلام کی پیروی کریں جسے دے کر اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، یہی دین خاتم المرسل، سید البشر، امام المتقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی بھی شخص جب کسی بات کا حکم دے تو پہلے اسے کتاب و سنت پر پیش کر کے دیکھا جائے اگر ان کے موافق ہے تو قبول کیا جائے ورنہ رد کر دیا جائے جیسا کہ مصححین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: "من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد" جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کے لئے ہمارا کوئی حکم موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔

(مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ)

(ج ۲۸ / ۲)

ادارة المحتوٰی الاسلامیہ

جامعہ سلفیہ کا یہ ادارہ تصنیف، ترویج اور طباعت و اشاعت کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس ادارہ کے عربی زبان میں ایک ماہنامہ "موسم" اور اردو زبان میں ایک ماہنامہ "حدیث" شائع ہوتا ہے، ان دونوں رسالوں میں دینی موضوعات کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی موضوعات پر بھی مقالات شائع ہوتے ہیں۔ اب تک عربی ماہنامہ کے تین خاص نمبر بھی شائع ہو چکے ہیں:

پہلا دعوت و تعلیم کے موضوع پر، دوسرا اسلامی مدارس کے تعارف و تعاون پر اور تیسرا علوم اسلامیہ میں ہندوستانی مسلمانوں کا مقام کے موضوع پر۔

ان رسالوں کے علاوہ مذکورہ ادارہ نے مختلف دینی و ملی موضوعات پر عربی، اردو اور انگریزی میں چھوٹی بڑی تقریبات ڈیرہ سوکنا میں شائع کی ہیں۔ جن میں سب سے اہم اور قیمتی کتاب "مرآة المفاتیح" ہے، مشکوٰۃ المفاتیح کی اب تک جو شروع منظر عام پر آ چکی ہیں ان میں مرآة سب سے مبسوط اور مختصر ہے۔ اسے جامعہ سلفیہ کے صدر شیخ الحدیث علامہ عبد اللہ رحمٰن نے تصنیف کیا ہے، اس کے اب تک نو حصے شائع ہوئے ہیں جن میں کنز العمال تک تک کی شرح مکمل ہو گئی ہے۔

نخ الاسلام ابن تیمیہ کا علمی مقام

اور علماء کے تعریفی کلمات

انجمت ضرب المثل تھی۔ شجاعت کے بعض مظاہروں کے سبب آپ بڑے بڑے سوراؤں کے مشابہ ہیں میں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا۔ آپ نے اس کے پوتے سائل اپنے سر لیے، کھڑے ہوتے بیٹھے، پھر اٹھے اور بادشاہ سے ملاقات کی اور قتلوشاہ اور بولانی سے بھی ملے مغلوں کے خلاف آپ کے جرأت و اقدام پر قہقی بحث کے اندمان میں سخت تیزی پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا گویا میدان جنگ کے شیر ہیں۔ وہ اس بات سے جیسا شخص ان کی عنایت کو جان سکے۔ اگر میں بحر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قسم کھاتا تو یہی قسم کھاتا کہ انہوں نے ان کی نظیر نہیں دیکھی اور نہ ہی علم میں انھوں نے اپنا مثل دیکھا۔ ۱۰

۱۱ فرماتے ہیں: ابن تیمیہ ذکاوت اور سرعت اور پاک کی ایک نشانی تھے۔ قرآن و سنت اور اختلافی مریض تھے۔ منقولات کے سمندر تھے، علم، زہد، شجاعت، سخاوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور کثرت پے زمانہ کے کلمات روزگار تھے۔ درس و مطالعہ سے شغف ہوا تو حدیث و فقہ میں ممتاز ہو گئے اور تدبیر اور فتویٰ کے اہل ہو گئے۔ آپ کو علم تغیر اور جہد علوم اسلامیہ اور ان کے اصول و فروع اور پھولی ہوئی

۱۰- (۴۰-۴۲) اس کا بیشتر حصہ ابن ناصر الدین دمشقی نے الرد الوافر (۷۰، ۷۲) میں نقل کیا ہے۔ العقود اللدنیہ (۲۳، ۲۴) اللہ اکاملہ لابن حجر (۱۱۵، ۱۱۶) مختصر ابن الوردی نے تصوف حدیث کے متعلق ذکر کیا ہے ترجمہ ۱۱، اس کا اکثر حصہ الدرہ الیتمیہ فی البرق والیمیہ سے ماخوذ ہے۔ دیکھیے شیخ الاسلام سیرتہ و اخبارہ ص ۷۷

باتوں میں امتیاز حاصل تھا۔ اگر تفسیر کا ذکر آئے تو آپ اس کے سرخیل تھے اور اگر فقہاء کا شمار ہو تو آپ مجتہد مطلق تھے۔ اگر حفاظ حدیث کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ بولتے اور بقیہ سب گونگے ہوتے۔ وہ اپنا کلام جاری رکھتے اور سب چپ ہوتے۔ وہ فنی معلوم ہوتے اور بقیہ سب مفلس معلوم ہوتے اور اگر مشکلیں کی مجلس ہو تو آپ انہیں کے ایک فرد معلوم ہوتے اور سب کے وہی مرجع ہوتے اور اگر ابن سینا فلاسفہ کے ساتھ آجاتے تو آپ انہیں شکست دیتی تے۔ ان کے پرچے پالک کر دیتے اور ان کی کمزوریاں و اشکاف کر دیتے۔ علوم عربیت اور صرف و لغت میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ وہ اس سے بہت عظیم میں کہ میرا قلم ان کے اوصاف بیان کر سکے اور میرا بیان ان کی عظمت کا پتہ دے سکے۔ ان کی سیرت، علوم و معارف اور عبادات کے بیان کے لیے دو جلدیں درکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ جنت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ ربانی امت، یکتائے روزگار، طبع وادب شریعت، مسلمانوں کے معائب کے اوقات میں ان کے ساتھی، علم کے بلند پایہ تھے۔ حق کی اشاعت، جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایسا جوش و جذبہ رکھتے تھے کہ نہ میں نے ایسا جوش و جذبہ دیکھا اور نہ ہی کسی شخص بلکہ کسی فقیہ میں یہ بیز نظرائی۔

امام ذہبی نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خط کے متعلق لکھا ہے: یہ ہمارے شیخ، امام، شیخ الاسلام، یکتائے زمانہ، بحر العلوم، تقی الدین کا خط ہے۔ جھوٹے ہونے کے سن کو پہنچنے سے پہلے قرآن اور فقہ پڑھی، مناظرہ کیا اور بحث و استدلال کے درجہ تک پہنچے۔ مختلف علوم اور تفسیر میں درجہ امتیاز تک پہنچے، فتویٰ دیا اور دوس بھی حالانکہ ابھی بیس سال سے کم عمر کے تھے۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کیں اور اپنے شیوخ کی زندگی ہی میں ان کا پرچار میں شمار ہوئے لگے۔ آپ نے بڑی بڑی تعینفات لکھیں۔ جھینس لوگ ستر کے سوراخوں پر سے جلتے ہیں۔ غالباً اس وقت آپ کی تصانیف چار ہزار کرار یا اس سے بھی زیادہ ہوں گی۔ برسوں بعد کے خطبوں میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی۔ آپ نہایت بیادِ مضر تھے، حدیث میں آپ کے سماعت بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے شیوخ کی تعداد دوسرے زیادہ ہے۔ تفسیر میں آپ کی مہارت خیلے کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ حفظ حدیث، اسما و افعال صحت و عدم حدیث کے سلسلہ میں آپ کی بلندیوں تک پہنچا نہیں جاسکتا۔ غائب اربعہ کے علاوہ، فقہ اور مذاہب صحابہ و تابعین کے علم میں آپ کی کوئی نظیر نہیں۔ اقوام عالم اور ان کے شرائع و مذاہب، اصول اور علم کلام میں ان کا مثل مجھے معلوم نہیں آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی عربیت نہایت قوی تھی۔ تاریخ و سیر میں آپ کی معلومات نہایت خوب انگیز تھی، آپ کی شجاعت، جہاد، اور جرأت کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ آپ ایسے تھے کہ اس کی مثال بیان کی جاتی تھی وہ زہر اور کلے

ہیں۔ میں تھوڑے پر فاعلت کرنا آپ کے خاص اوصاف تھے۔
 نیز ذہبی فرماتے ہیں: فضلہ اور زہاد پر آپ کی عظمت غالب ہے اور بعض علوم میں تو آپ مجتہد ہیں۔ آپ کا مسلک
 خلق کے لیے عدل کی وسعت پیدا کرنا ہے۔ آپ کسی کی بھی تکفیر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہو جائے۔
 تذکرۃ الحفاظ میں تحریر فرماتے ہیں: شیخ، امام، علامہ، حافظ، ناقد، فقیہ، مجتہد، مفسر، اکمال، شیخ الاسلام
 سرخس زہاد، نادرہ روزگار، احمد بن تیمیہ ربیع الاول ۷۲۸ھ میں پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں اپنے خاندان
 کے ساتھ دمشق آئے اور ابن عبد البر، ابن ابی الیسر، اکمال بن عبد، ابن العسیری، ابن ابی النجیر، اور دیگر بہت سے
 شیوخ سے سماعت کیا، علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے بہت سے اجزاء قلمبند کیے۔ شیوخ کے یہاں حاضر ہوئے۔
 تخریج و انتقاد کیا اور فن رجال، علل حدیث، فقہ حدیث، علوم اسلامیہ، علم کلام اور دیگر علوم میں ممتاز ہو گئے۔
 آپ علم کے سمندر تھے، گئے چنے پیدا مغزوں، ممتاز زاہدوں، عظیم بہادروں اور معروف سخاوت شعاروں میں
 سے تھے۔ آپ کی تعریف موافق اور مخالف سب نے کی ہے۔ آپ کی تصانیف لوگ سفر کر کے سوار یوں پر بار کر کے لے جاتے
 تھے اور غالباً ان کی تعداد تین سو مجلدات ہے۔

آپ نے دمشق، مصر اور سرحدی خطوں میں اپنا دربار فیض جاری کیا۔ بارہا آزمائش میں ڈالے گئے، بہت لطیف
 میں مبتلا کیے گئے اور قلعہ معروف قاہرہ و اسکندریہ میں قید کیے گئے اور قلعہ دمشق میں دوبارہ سیر کیے گئے اور وہیں ۲۰ ر
 ذی القعدہ ۷۴۵ھ میں قلعہ کے ایک کمرہ میں حالت اسیری میں وفات پائی۔ پھر تہمیز و تکفین کے بعد وہاں سے نکال کر
 شہر کی جامع مسجد لایا گیا، اس موقع پر بے شمار انسان اکٹھا ہوئے۔ ایک اندازہ کے مطابق ساٹھ ہزار آدمی تھے، نماز خانہ
 کے بدلے بھائی امام شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں تدفین ہوئی۔ رحمہما اللہ تعالیٰ۔
 امام ذہبی سیم السیوخ میں لکھتے ہیں: ہمارے شیخ، شیخ الاسلام، علم و معرفت، شجاعت، ذکاوت، الہی تزیین،
 کرم، غیر خواہی امت، امر بالمعروف اور نہی منکر میں یک لکے روزگار تھے۔ آپ نے حدیث کا سماعت کیا۔

۱۔ السیوخ الدینیہ (۲۳، ۲۴)۔ الرواقر (۶۸، ۶۹)۔ الشہادۃ الزکیہ (۴۰)۔ شیخ الاسلام و سیرتہ و اخبارہ

مذاہر فیہ (۶۱، ۶۲)

۲۔ ذیل جہانات المخبیہ (۲/۳۹۳)

۳۔ تذکرۃ الحفاظ (۳/۱۴۹۶)

کثرت طلب میں کتابیں قلمبند کیں، ان کی تخریج کی، رجال و طبقات میں غور و فکر کیا اور وہ کچھ حاصل کیا جو ان کے علاوہ کوئی اور حاصل نہ کر سکا۔ آپ تفسیر قرآن میں امتیاز رکھتے تھے۔ یہاں طبیعت اور بیدار فہم کے ساتھ آپ نے قرآن کے درمیان معانی میں غوطہ لگایا۔ مشکل مقامات کی معنی کشائی کی طرف طبیعت کا میلان زیادہ تھا۔ آپ نے قرآن سے ایسے معانی کا استنباط کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیے گئے۔ حدیث اور اس کے حفظ میں آپ نے امتیاز حاصل کیا ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو احادیث کو متون اور روایت کرنے والے صحابہ کے ناموں کے ساتھ محفوظ رکھتے ہوں اور دلیل قائم کرتے وقت ان کے استغفار پر پوری طرح قادر ہوں۔ آپ فقہ، اختلاف مذاہب اور صحابہ و تابعین کے فتاویٰ کی معرفت میں ممتاز تھے۔ فتوے دیتے ہوئے آپ نے کسی ایک مذہب کا التزام نہیں کیا۔ بلکہ اس بات کا فتویٰ دیا جس پر دلیل قائم ہو گئی۔ آپ کو اصول و فروع اور قلیل و اختلاف کے اعتبار سے عربیت میں نہایت ٹھوس مہارت حاصل تھی۔ علم معقولات میں تدبر کیا اور مشکلیں کے اقوال پر عبور حاصل کیا، ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا اور سنت کی نفرت واضح اور روشن ترین دلائل سے فرمائی۔ اللہ کی خاطر کالیف و شادائے میں ہٹا کیے گئے اور خالص سنت کی نفرت پر انہیں خوف دلایا گیا۔ لیکن اللہ نے آپ کو سر بلندی بخشی اور تمام اہل تقویٰ کے دلوں کو آپ کی محبت اور آپ کے حق میں دلع کے لیے اکٹھا کر دیا اور دشمنوں کو سرنگوں کر دیا۔ مختلف مل و محل کے لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعہ ہدایت بخشی اور اکثر ملوک اور امراء کے قلوب آپ کی اطاعت پر راضی تھے۔ اللہ نے آپ کے ذریعہ شام کو بلکہ اسلام کو زنگی بخشی، جب کہ یہ ملنے کے قریب تھا۔ خصوصاً واقعہ تمار کے موقع پر آپ اس سے بہت عظیم ہیں کہ مجھ جیسا شخص آپ کی سیرت کو بیان کر سکے۔ اگر میں ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قدم کھاتا تو یہی قدم کھاتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی نظیر نہیں دیکھی اور آپ نے خود اپنا مثل نہیں دیکھا۔ ۱۱

ابن فضل اللہ العمری نے اپنی تاریخ مسالک الابصار فی ممالک الامصار میں آپ کی خاتیمہ درجہ تعریف کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، آپ حدیث کے حافظ تھے۔ اس کے معنی و معنی میں تیز کرنے والے اور اس کے رجال کی معرفت اور مہارت رکھنے والے تھے۔ آپ کی تصانیف اور مفید قلیعات بہت زیادہ ہیں۔ نیز، حدیث، فقہ، اور عقائد میں سیر حاصل فتادی کثرت سے موجود ہیں۔ اور کتاب و سنت سے رد بدعات پر بھی آپ کی تصنیفات کثرت سے پائی

۱۲ ابن العلاء نے شذرات الذہب (۸۱/۶، ۸۲) میں مجمل الشیوخ سے امام ذہبی کا کلام اسی طرح نقل کیا ہے مجمل الشیوخ کے علمائے نجد میں اسی کے مثل اختصار سے مذکور ہوا ہے۔

جاتی ہیں۔ ۱۰

صفہ (متوفی ۶۲ھ) شیخ الاسلام کی مدح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فاعلموا، روافض اور دوسرے مخالفین کی تردید میں ایک مدت صرف کر ڈالی۔ اگر آپ بخاری کی شرح یا قرآن عظیم کی تفسیر پر لگ جاتے تو اپنے کلام کے منظم موتوں کے بار اہل علم کی گردنوں میں پہنا دیتے۔ ۱۱

شیخ الاسلام کے بعض شیوخ کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: حصول علم کمالِ جدوجہد سے کیا، ایک بڑی جامعیت سے آچکے پڑھا، حدیثوں کا انتخاب فرمایا، بہت سے اجزاء اور سنن ابی داؤد و ترمذی فرمایا۔ رجال و علل میں بحث و نظر کی اور ائمہ ناقدین اور علماء حدیث میں سے ہو گئے۔ ۱۲

۱۱ ایمان الاثر میں مزید لکھتے ہیں: ۱۰ سنت آپ کی نوب زبان پر تھی اور معلوم حدیث آپ کے دل کے گوشے میں بہت تھی اور علماء کے اقوال آپ کی آنکھوں کے سامنے روشن تھے۔ نہ میں نے اور نہ میرے علاوہ کسی اور نے ان کے مثل قوت استحضار دیکھی ہے۔ شاہد کے استخراج اور سرعت احضار میں آپ کی نظیر نہیں دیکھی گئی۔ اسی طرح حدیث کو اس کی اصل کی طرف منسوب کرنے میں کوئی اور آپ کا ہم پایہ نہیں۔ ۱۳

ابن شاکر الکلبی (متوفی ۶۲ھ) نے خوات الوفيات میں لکھا ہے: جن شیوخ سے آپ نے سماع کیا ہے ان کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے۔ منہ اہم احمد کا سماع آپ نے بارہا کیا۔ اسی طرح ہرم الطبرانی (کبیر اور دیگر بڑی کتابیں نیز اجزاء کا بھی سماع کیا۔ آپ نے حدیث کی طرف توجہ فرمائی بہت سے لوگوں سے پڑھا اور سالوں سال سماع کرتے رہے۔ آپ نے ایک مجلس میں جملانیات بھی پڑھی۔ اسے تلمیذ کیا اور اس کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح روایت حدیث کے سلسلہ اسانید سے متعلق کتابیں بھی نقل کیں۔ ۱۴

ابن رجب (متوفی ۷۹۵ھ) لکھتے ہیں: حدیث پر توجہ فرمائی اور منہ اہم احمد کا سماع بارہا کیا، اسی طرح کتب بستہ ہرم الطبرانی (کبیر اور دیگر بڑی کتابیں) اور اجزاء کا سماع فرمایا۔ آپ نے از حد کثرت سے مطالعہ کیا اور بہت سے اجزاء اپنے

۱۰ الشہادۃ الزکیہ (۵۶)

۱۱ الوافی بالوفیات (۱۵/۷)

۱۲ الوافی بالوفیات (۱۵/۷) ایمان الاثر، شیخ الاسلام لصلح الدین الحمد (۵۱)

۱۳ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سیرۃ واجارہ (۵۶) منقول از طبع محمد بن عبد المجید۔

۱۴ بحوالہ سابق

خط میں قلمبند فرمائے۔ ۱۲

علامہ عینی لکھتے ہیں: علم، دین اور ورع و تقویٰ کا دافر حصہ آپ کو نصیب تھا۔ بہت سے فزون میں ماہر تھے خاص طور سے علم حدیث، فقہ اور تفسیر وغیرہ میں (۱۳)

حافظ ابن حجر متوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں: آپ نے ابن عبد اللہ الم، العاسم الأرمی، مسلم بن علان، ابن ابی عمر عمرو اور دیگر بہت سے شیوخ سے سماع کیا، خود کثرت سے مطالعہ کیا اور سنن ابی داؤد کو نقل کیا۔ بہت سے اجزاء حاصل کیے، رجال اور عمل میں غور و محض کیا۔ فقہ کی جانب متوجہ ہوئے تو اس میں مہارت و امتیاز حاصل کیا۔ بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ درس دیا، فتویٰ دیا اور محاضروں سے ممتاز مقام حاصل کیا۔ سرعت استحضار، قوت قلبی، علم متغول و معقول میں توسع اور مذاہب سلف و خلف کی اطلاع میں مجرب و روزگار تھے۔ ۱۴

حافظ ابن حجر الرد الوافر لابن ناصر الدمشقی کی تقریب میں (جسے آپ نے بروز جمعہ ۹ ربیع الاول ۷۳۵ھ میں تحریر کیا تھا) فرماتے ہیں: شیخ تقی الدین کی امامت کی شہرت آناب سے بڑھ کر ہے اور شیخ الاسلام کا جو لقب آپ کو اپنے زمانہ میں دیا گیا تھا آج بھی نیک لوگوں کی زبانوں پر باقی ہے اور جیسے کل گزشتہ میں باقی تھا کل آئندہ بھی باقی رہے گا۔ اس کا انکا صرف وہی کر سکتا ہے جو آپ کی عظمت سے ناواقف ہو یا انصاف سے پہلو تہی کرتا ہو۔ کتنا غلط کیش ہے ایسا شخص جس نے آپ کی لغزشیں اچھا کرنا اپنا مشغل بنالیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے سوال ہے کہ ہمارے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے فضل و احسان سے ہمیں اپنی زبانوں کے مینات سے بچائے۔

اس شخص کی امامت کے لیے صرف وہی ایک دلیل کافی ہے جس کی طرف حافظ شہیر علم الدین البرزالی نے اپنی تاریخ میں اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اسلام میں کسی کے جنازہ پر وہ اجتماع نہیں ہوا جو شیخ تقی الدین کے جنازہ پر ہوا۔ امام احمد کا جنازہ بہت عظیم تھا۔ لاکھوں افراد اس میں شریک ہوئے تھے، لیکن اگر دمشق میں بھی بغداد کی طرح کثیر افراد ہوتے یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی شخص شیخ تقی الدین کے جنازہ میں حاضر ہونے سے پیچھے نہ رہتا۔ نیز بغداد میں سٹوری قعدا کو چھوڑ کر تمام لوگ امام احمد کی امامت کے مستعد تھے اور اہل بغداد اور خلیفہ وقت اس وقت آپ سے غایت دیر

حجت اور آپ کی تعلیم کتے تھے۔ اس کے برخلاف امام ابن تیمیہ کا جب انتقال ہوا تو امیر البلد غائب تھا۔ شہر کے اکثر فقہاء آپ کے خلاف تھے۔ آپ کے خلاف ان کے تعصب ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ عجوبوں پر کمر قلعہ میں دفات پائے، اس کے باوجود آپ کے جنازہ میں حاضری اور آپ پر اظہار رحم و افسوس سے بھر تین ہفتوں کے کوئی پتہ نہ ملا اور یہ تینوں بھی عوام کی طرف سے اپنے جان کے اندیشے سے پیچھے رہ گئے۔

اس عظیم اجتماع کا باعث صرف آپ کی امامت اور برکت کا اعتقاد تھا، کسی سلطان یا دوسرے کی حاضری اس کا سبب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریق سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا: انتم شهداء اللہ فی الارضی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔

اصول و فروع کے کچھ مسائل کے متعلق بارہا علماء کی جماعت نے شیخ تقی الدین کے خلاف مجاذات کی اور دمشق و قاہرہ میں اس کے سبب سے متعدد مجالس کا انعقاد ہوا۔ لیکن اہل حکومت کے ان کے خلاف شدید تعصب کے باوجود ان میں کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ آپ کے زندہ یا قتل کا فتویٰ صادر کیا ہو۔ یہ ضرور ہوا کہ ان کے تعصب کے نتیجہ میں انہیں قاہرہ پھر اسکندریہ میں قید کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود سب ان کی دست علم، کثرت زہد و رعا، سخاوت و شجاعت، نصرت اسلام اور کھلے چھپے اللہ سے دعا وغیرہ صفات کے معترف ہیں۔

پھر ایسے شخص کی تکفیر کیوں نہیں ہوگی جو آپ کو کافر گردلے، بلکہ ایسے بھی کافر گردلے جس نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا۔ حالانکہ شیخ الاسلام سے آپ کو ملقب کرنے میں ایسی کوئی بات نہیں جو اس کی مقتضی ہو۔ آپ لا یریب شیخ الاسلام ہیں اور جن مسائل پر آپ کی مخالفت کی گئی انہیں آپ اپنی مرضی سے نہیں بیان کرتے تھے اور نہ ہی دلیل قائم ہو جائے۔ کے بعد فتاد آپ ان کے بیان پر اصرار کرتے تھے۔ یہ آپ کی تصانیف ہیں جو تقسیم کے قائلین کے رد اور ان کے تبری سے پڑیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ بشر تھے اور خطا و ذناب اس کی سرشت میں داخل ہے۔ جن مسائل میں آپ معیوب ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان سے استفادہ کیا جائے گا اور ان کے سبب وہ رحم کے مستحق ہیں اور جن مسائل میں آپ سے خطا ہوئی ہے، ان میں آپ کی تقلید نہیں کی جائے گی، بلکہ آپ کو مذکور سمجھا جائے گا، کیونکہ ان کے دور کے لئے شہادت دیا ہے کہ اجتہاد کے اباب ان میں مجتمع تھے، یہاں تک کہ ان کے خلاف سخت ترین تعصب رکھنے والے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ سعی کئے والے شیخ کمال الدین الزمکانی نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ اسی طرح شیخ ملائین ابن الکوسل نے بھی شہادت دی ہے، جن کے علاوہ کوئی اور آپ سے مناظرہ کے لیے نہیں ملے گا۔

اور سب سے عجیب بات یہ کہ آپ روافض، علویہ اور اتحادیہ جیسے اہل بدعت کا سب سے بڑا مقابلہ کرنے والے تھے اور اس باب میں آپ کی تصانیف بہت زیادہ اور بہت معروف ہیں، اور ان کے متعلق آپ کے فتاویٰ کا تو شمار نہیں کیا جاسکتا، پھر ان اہل منکال کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیا کہنے، جب وہ آپ کے کفر کی بات نہیں گئے اور ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ایسے شخص کی تکفیر جاری ہے جو آپ کی تکفیر نہیں کرتا۔

لہذا علم سے شغل رکھنے والے کے لیے لازم ہے جب کہ وہ عقل رکھتا ہو کہ اس شخص کی مشہور تصانیف میں اس کے کام کو خود سے پڑھے یا اہل نقل میں سے جو لوگ قابل اعتماد ہیں ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات کو سمجھے، پھر جو قابل انکار ہو اسے الگ کرے، اور غیر ملکی کی نیت سے اس سے بچے اور جن امور میں اس نے صحت کو پایا ہے۔ ان کے لیے ان کے فضائل کی تعریف کرے جیسا کہ دوسرے علماء کا معروف طریقہ ہے۔

شیخ ابن تیمیہ کے اگر کوئی مناقب نہ ہوتے تو صرف ان کے مشہور تلمیذ شیخ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ جو نافع تصانیف کے مالک ہیں، جن سے مخالف اور موافق سب کے متعلق کیا ہے۔ ان کی عظمت شان کے لیے بڑی دلیل ہوتے۔ جبکہ مختلف علوم میں ان کے تفوق اور اقیانوس کی شہادت خطاب کے علاوہ ان کے دور کے ائمہ شافعیہ اور دوسرے لوگوں نے بھی دی ہے۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے جو شخص آپ پر یا اس پر بھی جس نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے، کفر کا فتویٰ صادر کرے، وہ قابل التفات نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ بات آپ پر صادق آسکتی ہے بلکہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کو خوف دلایا جائے کہ وہ حق کی طرف رجوع کرے اور صداقت کا یقین کرے۔ اللہ ہی حق کہتا ہے اور میرے راستہ کی ہدایت وہی دیتا ہے، -
وحسبنا الله ونعم الوكيل۔

اسلام اور فوٹو گرافی

ترجمہ و تلیخیص :-

عبدالمنان محمد شفیق اسلمی

اجل خاں طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

تقریر :-

فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن عبداللہ حافظ حفظہ اللہ

مجلد "الفرقان" اکویتی

آج کل قریب قریب روزانہ لوگوں کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ تصویر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کسی تصویر ناجائز ہے؟ اور کس طرح کی درست اور جائز ہے؟ اس بحث و مباحثہ کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں انتشار و افتراق کو کام کرنے اور برائیوں کو رواج دینے میں فوٹو ایک اہم اور کلیدی رول ادا کر رہا ہے اور حالت بایں جا رسید کہ آج فوٹو ہماری یومیہ زندگی کا ایک اہم و لازمی عنصر بن کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام ملکوں کے سکون پر تعادلی برقی رہتی ہیں۔ اخبارات و رسائل اور میگزین میں ان کی بھرمار ہوتی ہے۔ لمبوسات و مصنوعات اور بازار کے اندر فروخت ہونے والی اشیاء پر تصویریں دکھائی دیتی ہیں اور آج کی دنیا میں بغیر فوٹو کے پاسپورٹ، ویزا اور اجازت ناموں کا حصول اور امتحانات میں شرکت ناممکن ہے۔ اسی بدیں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بشمول اسلامی ممالک عام میدانوں، پارکوں اور سرکاری اداروں و دفاتر کے اندر تعادلی کے لگنے اور مجھے نغیب کرنے کا عام چلن ہے، اور اس پر طرہ یہ ہے عالم اسلام کے اکثر اسکول اور کالجز میں فوٹو گرافی اور آرٹ کو ایک لازمی حیثیت دیدی گئی ہے، جس کا حصول ہر طالب علم کیلئے ناگزیر ہے۔

مصر حاضر میں تصویر کے تعلق سے سب سے اہم اور نازک مسئلہ جس کے متعلق اکثر لوگ شش و پنج میں مبتلا ہیں۔

یہ ہے کہ ان تصاویر کا کیا حکم ہے جو کسی آدمی کی مدد سے روشنی کی موجودگی میں کھینچی جاتی ہیں اور پھر ان کو کاغذ یا ٹیلی ویژن کے پردے پر منتقل کر دیا جاتا ہے، یا ان کو فلم کے اندر محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیا ان کی بھی ممانعت ہے، یا وہ اس دائرہ سے خارج ہیں؟ تصور کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن و حدیث نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ حرمت کے اسباب و وجوہات اور جہاز کی بنیاد کیا ہے؟ اور موجودہ دور کی کلاسیکی تصاویر کے اندر شارع کے بیان کردہ اسباب حرمت پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ تصاویر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور کیا اس کی تمام قسمیں بالکل حرام و ناجائز ہیں؟ یا بعض صحیح و درست بھی ہیں؟ ان تمام سوالات کو اس مضمون کے اندر زیر بحث لایا گیا ہے اور شریعت کی روشنی میں ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قرآن کریم اور تصویر کشی | قرآن کریم کے اندر تمام مقامات پر یہ معصومہ کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا گیا ہے اور یہ اس کے اسماء حسنی میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری ہے:

”وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنائے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست و عظیم ہے۔“ (پارہ ۲۸، سورہ حشر آیت ۲۴)

اس کے علاوہ قرآن کی کچھ اور آیات سے معصومہ کی تفسیر اور اس کے معنی و مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے۔

(۱) **هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ** وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے، بناتا ہے۔ (آل عمران پ ۱۶)

(۲) **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ غَمًّا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ** ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی۔ (سورہ اعراف پ ۹، آیت ۱۱)

(۳) **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَلِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَنَدَلَكَ، فِي أَعْيُنِ صُورَةٍ مَّا مِثْلُ شَذَرِكِ** اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مناسب بنایا اور جس صورت میں جاہا، تجھے جوڑ کر تیار کیا۔

(سورہ انفطار پ ۱، آیات ۷، ۸، ۹)

ان آیات کا واضح اور مرتب مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف آدم ہی کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا معصور و خالق ہے۔

اور وہی مشعل و کارماز بھی ہے، اسی نے تمام مخلوق کو ایک خاص شکل و صورت میں پیدا فرمایا اور انہیں مختلف اجناس و انواع میں تقسیم کر دیا، یہی نہیں بلکہ ہر نوع و جنس کے اندر شاہل ہر فرد کو ایک خاص وصف اور ہدائت و حیثیت عطا فرمائی ہے، جس سے ہر نوع کا ایک فرد دوسرے فرد سے کئی طور پر تمام اوصاف و اطوار میں مختلف ہو گیا ہے۔
تصویر ہی کی دوسری صورت مجسموں اور ایٹھو کی ہے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر غیر متحسن انداز میں کیا گیا ہے۔
اور ان کے فنکاروں اور عبادت گزاروں کی کم عقلی کا نام کیا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

و جاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتوا
علي قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا
يسوسى اجعل لنا الهام كما لهم الهة
قال انكم قوم تجهلون (پ: ۹ الاعراف ۱۳۸)

اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو بحر کے پار پہونچا دیا
تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں
کی پرستش کرتی تھی تو انھوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے
انھنی کے مانند اپنے لیے ایک معبود بنانے کا مطالبہ کیا۔

بہت پہلے گزشتہ ادوار میں بھی جن بتوں کی پرستش کی جاتی تھی وہ سب کلڑی، پتھر یا دھات کے بنے ہوئے
تھے اور ان کی ساخت انسان یا حیوان کی طرح ہوتی تھی اور اللہ نے ان تمام کو برا فعل و عمل قرار دیا ہے، فرمایا:

يا ايها الذين امنوا اما الخمر والميسر و
الانصاب والالوان من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون (سورہ مائدہ آیت ۹۰)

اے مسلمانو! بلاشبہ شراب، جوا، اصنام اور الام
شیطان کے قبیح و شنیع اعمال ہیں اور تمھارا ان سے اجتناب
ضروری ہے، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔

اور شرک کی ابتداء سے لے کر آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے بتوں کی پرستش اور ان کی تعظیم نہ کی ہو۔
اقبل مسیح رومی اور صابی قومیں بتوں اور تاروں کی عبادت کرتی تھیں۔ ان کے آثار بعد میں عرصہ تک باقی رہے۔ جس کی
وجہ سے عیسائیت بت پرستی میں تبدیل ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ آج عیسائیت بتوں کا مذہب بن کر رہ گئی ہے اور ان کی عبادت
بت پرستی کے شعل ہو کر رہ گئی ہے، اور عیسائیت ہی کیا آج دنیا میں اکثر مذاہب کی ہی حالت ہے۔ شلادھمت کی بنیاد
بھی ہی اصنام ہیں، اس کے علاوہ ہندوستان، آسٹریلیا، امریکہ اور افریقہ میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی بنیاد بھی
انھی پر قائم ہے۔

بتوں کی پرستش و تعظیم اس حد تک پہونچ کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اتحاد و دھرمیت جو انکار خدا و انکار مذاہب پر
قائم ہے، اس نے بھی اپنے لیے بت بنالیا اور ان کی پرستش شروع کر دی، فرق صرف اتنا ہے کہ بدھ، پولو، ہبل کی جگہ

ایک دوسری شخصیت مارکس وینسن نے لے لی ہے اور لطیف کی بات تو یہ ہے کہ آج کی دنیا مادی و تمدنی ترقی کے اعلیٰ منازل پر کھڑے ہے باوجود متعاندہ و افکار کے اعتبار سے جہاں پہلے تھی وہیں اب بھی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر حالت میں پہنچ گئی ہے اور سیکڑوں سال بعد بھی آباء و اجداد کے معبود لائق پرستش و لائق اعتبار بنے ہوئے ہیں۔

سنت کا تصور کے متعلق کیا موقف ہے، تصویر کی کون سی قسم ناجائز ہے اور کون سی جائز ہے اور کن معویین کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، ان امور اور تصویر سے متعلق دیگر امور کی بابت احادیث کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔

تصویر کے تعلق سے سنت نبوی کا موقف

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں میں سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی طبع زاد تصاویر کے اندر روح پھونکو۔ (بخاری و مسلم)

۱۔ حدیث عبداللہ بن مسعود قال:

سمعت النبیؐ یقول: «ان ابشدا الناس عذاباً یوم القیمة المصورون» وفی روایة «یقال لهم احینا ما خلقتم» (متفق علیہ)

اس کے علاوہ اسی مفہوم کی احادیث حضرت ابوہریرہ و عائشہ سے بھی مروی ہیں اور یہ تمام روایتیں بخاری و

مسلم نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔

حضرت ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں (ابو جحیفہ) نے ایک بچہ لگائے والا غلام خریدا تو ان کے والد نے فرمایا کہ نبی کریمؐ نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور ناپید کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آپؐ نے سود خورد اس کے موکل، گود ناگودنے والی دکان ناگودوانے والی اور تصویر گر پر لعنت بھیجی ہے۔ (بخاری)

۲۔ حدیث ابی جحیفہ عن ابیہ انہ اشترى غلاماً بحاماً فقال ان النبیؐ یغنی عن ثمن الدم و ثمن الکلب و کسب البغی و لمن اکل الرها و موکله و الواشمة و المستوشمة و المصور۔

(اخرجه البخاری)

حضرت ابوطالب کی روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرتؐ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتے یا تصاویر موجود ہوں (مسلم)

۳۔ حدیث ابی طلحہؓ قال سمعت رسول اللہؐ یقول لا تدخل المثلکة بیتاً فیہ کلب ولا تمائل۔ (رواہ مسلم)

۴۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا قال النبی ﷺ ان البیت الذی فیہ صور لا تدخلہ الملائکۃ (متفق علیہ)
حضرت عائشہؓ کی ایک طویل روایت ہے جس کے آخر میں مذکور ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ فرشتے تصویر والے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ (بخاری و مسلم)

اسی معنی اور مفہوم کی کچھ اور روایتیں بھی ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے، جس کی تخریج ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے کی ہے۔ اور دوسری روایت ابن عمرؓ کی ہے جو بخاری میں مروی ہے اور جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں بسند عائشہؓ سے دیمونہؓ نقل کیا ہے۔

۵۔ حدیث ابی طلحہ رضی اللہ عنہ عن بسر بن سعید ان زید بن خالد الجھنی تحدثہ مع بسر بن سعید عبید اللہ الخولانی الذی کان فی حجر یممونة زوج النبی ﷺ قال لا تدخل الملائکۃ بیتاً فیہ صورة۔ قال بسر فمرض زید بن خالد فعدناہ فاذا نحن فی بیتہ یستتر فیہ تصاویر فقلت لبید اللہ الخولانی المر یحدثنا فی التصاویر؟ فقال انہ قال الارضا فی ثوب الا سمعته؟ قلت لا قال بلی قد ذکرہ۔

حضرت ابو طلحہؓ کی روایت ہے وہ بسر بن سعید اور بسر بن سعید زید بن خالد الجھنی و عبید اللہ خولانی سے بیان کرتے ہیں جو کہ بنی کریمؓ کی بیوی حضرت یممونہؓ کی گود میں تھے کہ آپؐ نے فرمایا کہ فرشتوں کا دخول تصویر والے گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ بسر کا کہنا ہے کہ ایک بار زید بن خالد بیمار ہو گئے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، جب ہم ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک پردہ دیکھا جس میں تصاویر بنی تھیں تو میں نے عبید اللہ خولانی سے اس کا تذکرہ کیا اور کہا کہ آپؐ میں نے تصویر کے متعلق مجھ سے یہ بات بیان کی ہے تو انھوں نے کہا کہ کیا تم نے بنی کریمؓ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ وہ تصاویر درست ہیں جو کپڑے میں بنی ہوں میں نے کہا کہ انہیں منہ سے تو انھوں نے کہا ہاں، یقیناً، آپؐ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(اخر جہ البخاری و مسلم)

اس سلسلے کی ایک دوسری روایت ابن عباسؓ سے مروی ہے، جس کی تخریج بخاری نے کی ہے وہ بھی اسی

معنی کی ہے۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرتؐ اپنے گھر کے اندر

۶۔ حدیث عائشہ ان النبی لم یکن

یترہ فی بیتہ شیئاً فیہ تصالیبہ الا (خبر البخاری)
نقصہ بنی ہوں۔ کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچوڑتے تھے جس میں تصاویر

یہ حدیث بخاری کی ہے اور کشمہنی کی روایت میں تصاویر کے بجائے "تعالیب" کا لفظ آیا ہے اور بخاری نے اس پر باب "باندھنے" باب نقص الصورہ جس کے تحت انھوں نے اس حدیث کو لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس معنی کی اور دیگر روایتیں بھی ہیں۔ ایک روایت ابو حیان اسدی کی ہے جو مسلم میں مروی ہے اور دوسری روایت جابر کی ہے جس کی تخریج ابوداؤد نے کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت ابواسامہ کی ہے جس کی تخریج طیبی نے اپنی سند کے اندر کی ہے اور حافظ نے اس کی سند کو حید بتلایا ہے۔

۴۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ وقد سترت صموۃ لی بقرام فیہ تماثیل وفی رواۃ فیہ الخیل ذوات الاجحۃ فلما راہ ہتک و تلون وجعہ وقال یا عائشہ! اشد الناس عذاباً عند اللہ یوم القیامۃ الذین یضاهون بخلق اللہ وفی رواۃ ان اصحاب ہذہ الصور یعذبون ویقال لہم احيوا ما خلقتم، ثم قال: ان ابیت الذہ فیہ الصور لا تدخلہ الملائکۃ قالت عائشہ فقطعناہ فجعلنا منہ وسادۃ او سادتین فقد رایته متکئاً علی احداهما وفیہ صوۃ۔ (خبر البخاری ومسلم)

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریمؐ میرے پاس تشریف لائے اور میں نے اپنے گھر پر ایک پردہ لگا رکھا تھا، جس میں تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ (ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان تصاویر کا تعلق گھوڑوں سے تھا جو بازو دلتے تھے۔) جب آپؐ کی نگاہ ان تصاویر پر پڑی تو آپؐ نے انھیں پھاڑ دیا اور آپؐ کا روئے مبارک زرد ہو گیا اور فرمایا اے عائشہ! تمام لوگوں میں سخت ترین عذاب قیامت کے دن ان مصورین کا ہی ہوگا، جو اللہ کی تخلیق کی نقل کرتے ہیں (ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان مصورین کو عذاب دیا جائے گا اور ان کی اپنی بنائی ہوئی تصویروں کے اندر انھیں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر آپؐ نے فرمایا کہ بلاشبہ تصاویر دلتے گھروں میں ملائکہ نہیں داخل ہوتے) عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو پھاڑ دیا اور اسی کا حکم بتلایا۔ بعد میں میں نے آپؐ کو اس حال میں پایا کہ

... آپ ان میں سے کسی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، جبکہ اس کے اندر تعادیر موجود تھیں۔ ...

اس معنی کی ایک دوسری روایت بھی ہے جو حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے اور اس کی بھی تخریج بخاری و مسلم نے کی ہے۔

حدیث جابر بنی رسول اللہ صلی علیہ وسلم عن الصدرة فی البیت و ان یصنع ذالک۔
حضرت جابر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے گھوکے اندر تعادیر رکھنے سے منع فرمایا ہے اور اس کے بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ اس حدیث کی تخریج ترمذی نے کی اخرجہ الترمذی وقال حسن صحیح م ہے اور اسے محکم قرار دیا ہے۔

مذکورہ احادیث سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

قیامت کے دن تمام لوگوں میں سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کا ہوگا اور یہ معلوم ہے کہ کسی کو شدید عذاب نہ دیا جاسکتا ہے، جب اس کا جرم بھی عظیم ہو اور آپ کا یہ فرمان کہ وہ "اندانا س عذاباً" ہوگا اسی وقت محکم رہتا ہے، جب اس کا عذاب کفر، شرک اور دیگر تمام معاصی سے بڑھ کر ہو، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تاسخت عذاب کس بنیاد پر دیا جائے گا اور اس کے گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تصویر کشی اللہ کی تخلیق کی نقل اور اسی کے مثل بنانے کی ہو تو اس سے اس کی خاص صفت "وحدانیت" پر عدوان لازم در اللہ تعالیٰ کسی کی شرکت کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے لہذا اس کا عذاب بھی سب سے سخت ہوگا۔

یہ تصویر گری اور عصبہ سازی کی ہی دین تھی کہ لوگ بتوں کی پرستش میں لگ گئے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو مبدؤ مالیا۔

تصویروں کی خرید و فروخت حرام ہے اور یہی تمام محرمات کا اصول ہے کیونکہ خداوند قدوس جب کسی چیز کو حرام ہے، تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔

تصویروں کی تعظیم اور عبادت کی تنصیب حرام ہے، کیونکہ یہ کفار کا عمل ہے اور اس امر میں ان کی مخالفت منواری سلطان اس کے ذریعہ سے شرک میں ملوث نہ ہوں اور آپ کے پیش نظر بھی ہی مقصد تھا۔ اسی لیے آپ نے حضرت کو تصویر دہانے پر دوسرے کے پھاڑنے کا حکم دیا تھا۔ کیونکہ یہ بات کہ حضرت عائشہ ان کو قابل تعظیم و محترم سمجھتی رہی ہوں

شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

۵۔ تصویروں اور عیسوں کا ضائع کرنا ضروری ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ ان کی تبلیغ و تکریم کی جاتی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے ابو حنیفہ اسی اور حضرت عائشہؓ کی روایت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

۶۔ تصویر اگر کسی ایسے کپڑے کے اندر بنی ہو جس کو اویزاں نہ کیا جاتا ہو یا کوئی جسم (شکل و صورت والا) بچوں کا کھلونا ہو تو ان کے استعمال کی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اور جن علماء کا خیال اس حدیث کی بابت نسخ کا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

۷۔ تصویروں سے آباد گروہ کے اندر رحمت کے فرشتوں کا دخول نہیں ہوتا ہے، البتہ انسانوں کی نگرانی پر مامور اور ان کے افعال و سکنات کو تحریر کرنے والے فرشتے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے تمام افعال و اقوال کو ہمہ وقت قلم بند کرتے رہتے ہیں۔

۸۔ تصاویر کی حرمت کی صرف دو وجہیں ہیں:

۱۔ دل اس سے خداوند قدوس کی مخصوص صفت تصویر کشی کی مماثلت لازم آتی ہے اور یہ حدود ان اور سرکشی کے مترادف ہے۔
۲۔ چونکہ فی الواقعہ کی تبلیغ و تکریم اور شرک کو راسخ کرنے میں ان تصاویر کا ہمیشہ سے بہت اہم کردار رہا ہے اور یہ ممانع و تمانیل کی پرستش کا بہت بڑا ذریعہ و وسیلہ رہی ہیں۔

لہذا اگر کسی تصویر کے اندر یہ دونوں طبعیں مدوم ہیں تو وہ تصویر حلال ہوگی۔ اس کی مثال حضرت عائشہؓ کے ذریعہ بنائے گئے گھوڑوں کی صورتیں ہیں جن پر آپؐ نے ٹیکر انہیں فرمائی، کیونکہ حضرت عائشہؓ کا مقصد قطعاً خدا کی تخلیق کی مثال کا نہیں تھا اور نہ ان تصاویر کو وہ عترم و منعم جانتی تھیں، بلکہ ان کی حیثیت صرف کھلونوں کی تھی۔

تصاویر کی قسمیں

تصویر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں:

(۱) پہلی قسم: فنی و تکنیکی تصویر: تصویر کی وہ قسم ہے جس کے بنانے میں انسان اپنی ذاتی صلاحیت و طاقت، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور فن کا استعمال کرتا ہے اور جس سے اس کا مقصد اپنی فنی صلاحیت کی نمائش، خدائی تخلیق کی نقس اور اپنی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح کی تصویریں بنانے والے آرٹسٹ کہلاتے ہیں، ان کی اکثریت غرور و تکبر کا شکار ہوتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ خدائی تخلیق کی بعیدہ نقل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، بلکہ خدا کی تخلیق سے بھی

بہتر اور شاندار تخلیق کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں۔

اس طرح کی تصویریں جن کا مقصد محض قدرت کا اظہار اور فنی کی نمائش ہوتی ہے، خواہ بصورت مجسمہ ہوں یا کاغذ و کپڑے پر منقوش ہوں، طبعی الاطلاق حرام ہیں اور اگر ان کا تعلق کسی قائم یا محبوبہ سے ہے تو ان کی حرمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

(۲) دوسری قسم: آلاقی تصاویر:

آلاقی تصاویر کی بہت سی قسمیں ہیں کیونکہ جو آلات تصویر کشی کے کام آتے ہیں، ان کی فتنہ اقام ہیں، جن کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔

(۱) کیمرو کی تصویر:۔ کیمرو ایک محدب عدسہ (CONVEX LENS) پلاسٹک فلم اور نظام اصل ماسک

(FOCussing ARRANGEMENT) پر مشتمل ہوتا ہے اور یہی LENS کیمرو کا خاص جز ہوتا ہے جس کے اندر ایک باریک سولرلخ ہوتا ہے جسے DIAPHRAGM کہتے ہیں۔ شئی مقابل پر پڑنے والی روشنی انکس (REFLECTION) کے بعد اس سے گزرتی ہوئی فلم پر پہنچتی ہے، جس سے اس شئی کی تصویر فلم پر بنایاں ہو جاتی ہے۔ پھر اس پلاسٹک فلم سے روشنی گزرتی ہوئی تصویر کو کاغذ پر منتقل کر لیا جاتا ہے۔

(۲) سینائی فلم کی تصویر:۔ سولائیڈ (CELLULOID) کی بنی ہوئی شفاف (TRANSPARENT) فلم پر تصویروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تیز روشنی ایک آنہ کے ذریعہ جسے PROJECTOR (پروجیکٹر) کہتے ہیں اس سے منعقد PICTURED شفاف فلم پر ڈالی جاتی ہے، جس سے گزرتی ہوئی روشنی کی کرنیں پردے پر پڑتی ہیں، اس طرح اس پر بنا ہوا فوٹو پردے پر آ جاتا ہے۔ نوٹ: فلم چلتی رہتی ہے اور تصویر پردے پر آتی رہتی ہے۔

(۳) ٹیلیوژن تصویر: یہ تصاویر ٹیلیوژن کیمرو کے ذریعہ لی جاتی ہیں، جس کو ٹیلی وژن کیمرو برقا طبعی لہروں (ELECTRO MAGNETIC RAYS) کے اندر بدل دیتا ہے اور یہ لہریں فلم پر ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، پھر ان لہروں کو ٹیلیوژن میں لگے ہوئے RECEIVER (CATHODE TUBE) کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، TELEVISION RECEIVER ان لہروں کو جمع کر لیتا ہے اور بعد میں روشنی کے واسطے سے اسی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔

(۴) شعاعی تصاویر (RADIOLOGICAL PICTURES): یہ بھی تصویر کی ایک قسم ہے جو ایک تصویر کی

مدد سے لی جاتی ہے، اس سے مقصود جسم انسانی کے اندرونی اعضاء کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ ان سے تشخیص امراض میں مدد لی جاتی ہے۔

۵۔ تصویر سونار (SONAR) : یہ بھی شعاعی تصویر کی ایک قسم ہے جو کہ انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کی تصویر ٹیلی ویژن پردے پر منع اس کی حرکت کے نقل کر دیتی ہے۔ لہذا اس کے ذریعہ رحم کے اندر موجود بچے کا فوٹو بھی لیا جاسکتا ہے اور انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو کام کرتے ہوئے دکھایا جاسکتا ہے۔

تصویر کی مذکورہ بالا اقسام میں سے کوئی بھی قسم فنی و تکنیکی تصویر کے اندر نہیں آتی ہے اور نہ ہی ان کا مقصد مصوروں، سنگ تراشوں اور تصویر نگاروں کی صلاحیت کا لوہا منوانا۔ انسانی صلاحیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ ساری قدرت و صلاحیت اور لیاقت آلہ کی ہوتی ہے، لہذا خدائی تخلیق کی نقالی کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا اور مماثلت و مشابہت قطعی طور پر پائی ہی نہیں جاتی بلکہ ایک چیز کا آلہ کی مدد سے بعینہ نقل کر دینا ہوتا ہے، جس کا کافی الواقع وجود ہے اور کوئی بھی مصور اس سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ فلاں تصویر کا مبتدع یا خالق ہے یا فلاں تصویر میں اس نے حقیقت کی عکاسی کی ہے۔ کیونکہ مصور کا تصویر بنانے میں ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوتا۔

آلاتی تصاویر کا حکم | غور و خوض اور بحث و تجسس کے بعد ہم اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ آلاتی تصویر ان آلات و برے سے مختلف ہوتی ہے جن کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا ہے، اس کے مندرجہ ذیل

اسباب مبرا :

(۱) پہلی وجہ : آئینہ میں بننے والی تصویر اور آلاتی تصویر کے درمیان صرف اتنا فرق ہے کہ آئینہ کے سامنے سے اگر شئی مقابل غائب ہو جائے تو اس کی تصویر بھی ناپید ہو جاتی ہے جبکہ آلات کے اندر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آلات شئی مقابل کی تصویر کو ریل، فلم وغیرہ پر منتقل کر دیتے ہیں، جس سے تصویر بعد میں بھی باقی رہتی ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ آئینہ کے اندر بننے والی تصویر خدائی تخلیق کی نقل ہے۔ کیونکہ آئینہ شئی مقابل کا صرف عکس افدہ کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا لہذا مماثلت کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح آلاتی تصویر میں بھی مماثلت نہیں پائی جاتی۔

(۲) دوسری وجہ : حرمت کے اسباب کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی نفسہ تصویر اور اس کے آویزاں کرنے کے اعتبار سے تصاویر کے حرمت کی تین وجوہات ہیں :

تصورِ اللہ کی تخلیق کی تعالیٰ ہے اور اہم الہی، معصومہ کے مقابلے میں سرکشی ہے۔
تصورِ کرشی مخلوقات کی تنظیم کا بہت اہم ذریعہ و وسیلہ ہے جو کہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔
تصادیر کا گھروں اور مکانوں میں آویزاں کرنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر آنا جاتا
بند کر دیتے ہیں اور گھر سے برکت جاتی رہتی ہے۔

بناچار آلاتی تصورِ کر کا استعمال اگر دیواروں پر آویزاں کرنے، پر دیوار پر لگانے میں نہ کیا جائے تو اس کے اندر
ت کی مذکورہ بالا تینوں وجوہات زائل ہو جاتی ہیں، جس کی تشریح یہ ہے۔

اس بات کا تاخیر کوئی نہیں ہے کہ آلات کے ذریعہ لی جانے والی تصاویر اللہ کی تخلیق کی تعالیٰ ہوتی ہے، بلکہ سب کا
ہے کہ یہ محض عکس ہو تاکہ جو کاغذ یا کسی دوسری شے پر بنا ہو تاکہ اور نہ ہی ان کے اندر فنی صلاحیت و تکنیکی مہارت
ت ہوتی ہے، بلکہ صرف آلہ کی درستگی، اس کی حفاظت اور استعمال کرنے کے طریقہ سے واقف ہونا کافی ہے۔ اور
نہی تصور کے نمایاں کرنے کے لیے محض حدیث اور روشنی کا کام ہوتا ہے، انسان کا اس میں کوئی عمل دخل
نہی ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آلاتی تصاویر ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، خواہ معصوم چھوٹا ہو یا بڑا، ذہین ہو یا
، عالم ہو یا جاہل۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آج ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں جو خود سے تصاویر لے سکتے ہیں
ن کی نقل یا شا بہت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بات پہلے ہی تحریر کی جا چکی ہے کہ فنی و تکنیکی تصورِ کرشی
ری شے ہے جس کے اندر قابلیت و صلاحیت درکار ہوتی ہے، فنی مہارت و قدرت کی ضرورت پڑتی ہے اور جس کے
نماں ہوتا ہے کردہ بہت اعلیٰ صلاحیت اور لیاقت کا مالک ہے اور جو بہت فطرت کی نقل کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم
نوں دو الگ چیزیں ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر تکیا نہیں کیا جاسکتا، لہذا دونوں کا حکم جدا و مختلف ہے اور حرمت
تصادیر کی ہے۔

اس طرح ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تصور سے منع کرنے والی احادیث کا آلاتی تصاویر پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ
ن اللہ کی خلقت کو بعینہ نقل کر لیتا ہے اور پھر اس کو کاغذ یا کسی دوسری سطح پر منتقل کر دیتا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
افکار کی بنائی ہوئی تصور ہے۔ کیونکہ مشین سے فوٹو ایک چھوٹا بچہ بھی لے سکتا ہے، جو اپنا نام بھی لکھنا نہ جانتا
لیکہ تصور بنانا۔

در اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ فوٹو مشین سے تصور لینا حرام ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ، آئینہ، ٹیلی ویژن

اور اس طرح کی دیگر تصاویر بھی حرام ہوں، کیونکہ دونوں صورتوں میں فوٹو مشین کا استعمال ہوا ہے۔ فرق من
انتہا ہے کہ کچھ پلانٹ فلم پر شی مقابل کی تصویر بنا دیتا ہے جبکہ ٹیلیوژن کچھ تصویر کو برقی لٹسنی لہروں کی شکل
میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ لہریں مکمل شکل و صورت میں اس تصویر کو ٹیلیوژن پر دے پر نمایاں کر دیتی ہیں اور جس طرح
ٹیلیوژن مصور کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ جاندار، ذی حرکت، حکم، بچوں، عورتوں اور مردوں کی تخلیق کرتا ہے
بلکہ اس کا کام خارج میں موجود شے کو منتقل کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی آلہ کے ذریعہ۔ یہی کام فوٹو گرافر کا بھی ہوتا ہے
البتہ فرق اتنا ہے کہ ایک الگ تصویر لیتا ہے اور ہر تصویر بذات خود عورتوں سے وقفہ میں طبع ہو جاتی ہے،
جبکہ دوسرا ہزاروں بلکہ لاکھوں تصاویر بہت ہی مختصر وقفہ میں لے لیتا ہے اور یہی بہم تصاویر حرکت کا سبب ہوتی ہے
جنہیں ہم ٹیلیوژن پر دے پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ جس طرح ٹیلیوژن تصویر الٹ کی تخلیق کی نقل نہیں ہوتی بلکہ صانع اور
خالق خود الٹ ہے، اسی طرح کی یہ بھی تصویر ہے، جس کا صانع و خالق بھی اللہ ہی ہے۔ حاصل یہ کہ بایں صورت عدوان
و ممانعت کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔

۲۔ جہاں تک دوسری ملت کا سوال ہے کہ تصویر غیر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ ہے، جس کی انتہا بالآخر شرک ہے۔ یہ کہنا
بالکل برحق اور صحیح ہے۔ اسی بنا پر ہم سرداروں، قائدین، سربراہان مملکت کی تصاویر اور ان کے مجسموں کو میدانوں، پارکوں
سرکاری دفاتر و محکموں میں آویزاں و نصب کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ شرک کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے
اور اس مقصد کے تحت تیار کی جانے والی تصاویر خواہ ان کو کسی بھی طریقے سے تیار کیا جائے بہر حال حرام ہیں۔
لیکن انوس کا مقام ہے کہ یہ وہ مسلمانوں کے اندام ہے اور ان کے یہاں عام میدانوں، پارکوں، سرکاری و حکومتی
دفتروں و محکموں اور کچھ لوگوں کے اندر رؤسا، عظامہ، قائدین اور لیڈران کی تصاویر کو آویزاں کرنے اور انہیں نصب کرنے
کا عام چلن و رواج ہے اور بلاشبہ یہ سراسر شرک ہے اور مذکورہ بالا صورت میں تصویر کشی بہر حال حرام ہے خواہ کوئی بھی
طریقہ اپنایا جائے۔

۳۔ جہاں تک تیسری ملت کا تعلق ہے کہ فرشتوں کا دخول تصاویر ملے گھروں میں نہیں ہوتا یہ بھی شک و شبہ سے
بالا ہے۔ اگر ان تصویروں کا مقصد درود و عبادت کی ذمہ داری، پردوں میں نقش و نگار، ان کو آویزاں کرنا اور ان کی عزت و تکریم
ہے تو اس صورت میں آلات کی تصویر اور فنی و تکنیکی تصویر کے مابین کوئی فرق نہیں رہ جاتا اور دونوں کا حکم حرمت کے
اندیکساں ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابتداء میں مذکور حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کا آویزاں کرنا کبھی بھی مستحب

میں درست نہیں کیونکہ اس سے رحمت کے فرضے گھروں میں داخل ہونا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا اطلاق فوٹویشن کی تصاویر پر بھی ہوگا کیونکہ وہ بھی اسی کے مثل تصویر ہے، اس لیے کہ حدیث اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر صرف وہی تصاویر آتی ہیں جن کو آدمی نے کیا جاتا ہو اور جن کی عزت و تکریم مقصود ہو، لیکن ایسی تصویر جس کی کوئی عزت نہ ہو اور جو محترم و منظم نہ خیال کی جاتی ہو مثلاً "ٹیکہ کی تصویر"، اور جیسے وہ ہینٹے والے چادروں، کپڑوں کی تصویر اور عجم کھلونے، ان کے متعلق صحیح احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا استعمال اندول خانہ درست ہے، کیونکہ اگر ان کا استعمال درست نہ ہوتا تو آپ کے گھروں کے اندر قطعاً ان کا وجود نہ ہوتا۔

بعض لوگ ایسی احادیث کے سلسلے میں نسخ کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مصلیہ کہ آلائی تصویروں کا مقصد اگر تعظیم یا تعلیق نہ ہو تو وہ مباح جائز اور حلال ہیں۔

دنیا کے گرد و پیش بد نظریہ رکھنے والا اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ آج کے دور میں فوٹو گرافی کی

آلائی تصاویر اور دور حاضر کی زندگی

کیا اہمیت ہے؟ اس کے کیا قواعد ہیں اور آج کے دور کے بنانے و لگاڑنے میں اس کا رول کیا ہے؟ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ فوٹو گراف میں صرف شرف و خداد، بے حیائی، آوارگی اور عریاضیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم و تعلم اور تربیت و تہذیب کا سب سے اعلیٰ و ارفع طریقہ بھی ہے۔ بلکہ اس کا دائرہ اس سے بھی وسیع تر ہے اور اس کی رسائی میدان جنگ سے لے کر زندگی کے تمام شعبوں تک ہے۔ لہذا آج جو نشر و اشاعت پر مقدار ہیں، کیونکہ معیور اخبار کی تاثیر دلوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمان رسول ہے: قلل رسول اللہ ۴ یس المحبب کا المعاین ۵ شہ شہیدہ کے بودا مندریدہ ۶ گویا صورت کا دیکھنا اصل کا دیکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جن کے پاس نشریات کے ذرائع ہیں اور جو مختلف آلائی تصویروں کے استعمال پر قدرت رکھتے ہیں، وہ دوسروں تک اپنے عقائد، افکار، و خیالات یا سانی پہنچانے پر قادر ہیں، اس کے برعکس جو اب بھی نقل و احوال کا وہی پرانا طریقہ تقریر و تحریر کا اپنائے ہوئے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی ہے جو ٹیکہ کا مقابلہ تلوار سے اور جنگی جہاز کا مقابلہ مقلاتح سے کرتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فوٹو دور حاضر میں

۴ اس حدیث کے راوی ابو جہرہ ہیں اور اس کی تخریج علیہما، احمد اور حاکم نے کی ہے اور ابانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
۵ پھر بھیکنے کا ایک قدیم آکر۔

فوتو اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس سے اعرامن خود کشی کے مترادف ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کے بہتر حقائق کی عکاسی، جہاد کی خبر رسائی کیسے ممکن ہے؟ اجتماعات اور کانفرنسوں کی روداد کس طرح دی جاسکتی ہے لوگوں کے سامنے اپنے معائب و مشکلات کس طرح رکھے جاسکتے ہیں؟ واضح ہے کہ فوٹو سے کتناہ کشی اختیار کر کے ان امور کو ہم انعام نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے دوری اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اس کی مثال ایسے ہیں جو آج کے دور میں کفار سے جہاد کو ضروری قرار دیتا ہو، لیکن بد وقت اور توپ کو حرام کہتا ہو اور تلوار کو واجب۔

تعلیم کے میدان میں فوٹو گرافی آج کی بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات کی تشریحات کا یہاں تا طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے اور آج کے دور میں اس کی اہمیت و افادیت باقی نہیں رہی۔ جبکہ آج کا نیا طریقہ بہت ہی کامیاب ہے، جس کے اندر فوٹو کے ذریعہ کائناتی حقائق کو پیش کیا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کے دور میں جبکہ دنیا کی تمام قومیں ایک دوسرے سے بیعت لے جانے میں معروف و سرگرداں ہیں، اس اہم و اعظم ذریعہ سے کتناہ کشی اختیار کرنا محال اور بے مسمیٰ ہے۔ اسی فوٹو کی دین ہے کہ آج کے کوہ سب چیزیں چند ہیمینوں کے اندر سکھائی جاسکتی ہیں، جس کے لیے پہلے ایک سال بھی ناکافی ثابت ہوتا تھا۔

لہذا مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا مشورہ دینا ان کو تعلیم و تعلم کے ایک بہت بڑے ذریعہ سے محروم کر دیتا ہے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا۔

بیز جنگ دامن و دونوں صورتوں میں فوٹو کا استعمال بحد ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعہ دشمن کے ٹھکانوں، کیمپوں کا پتہ لگایا جاسکتا ہے، ان کی نقل و حرکت، پیش قدمی، صف بندی اور لشکر اندوزی کا موقع پر لیا گیا فوٹو ان کے مزاحم، ارادوں اور ان کی حکمت عملی کا پتہ لگاتے ہیں بعد مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ کام صرف آلاتی تعاویذ کی مدد سے کیا جاسکتا ہے، جن کی اہمیت آجکل دو چند ہو گئی ہے اور جن کا استعمال اب مصنوعی سیاروں اور جنگی جہازوں میں ہونے لگا ہے۔ تو یہ مسلمان محض اس بنا پر اس سے کتناہ کشی روکیں گے کہ آلاتی تعاویذ پر حرام ہے اور جہاں تک ملکی اندرونی سلامتی کا مسئلہ ہے، انفرادی فوٹو کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کیونکہ جموں کی شناخت اور مفیدین کی گرفتاری میں اس سے بہت مدد لی جاتی ہے اور اس کے استعمال کیے بغیر چارہ نہیں۔ اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کا استعمال اسن ماحدہ کے لیے کیا جانا چاہیے، ورنہ مسلمان اندرونی سلامتی کے ایک بہت بڑے وسیلہ سے محروم ہو بیٹھیں گے۔

انہیں بنیادوں پر ہمارا کہنا ہے کہ آلات کا فوٹو جسے خدائی تخلیق کی نقل قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ معر حاضر کی

ناگزیر ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر چیز کی طرح دو پہلو رکھتا ہے۔ اس کا استعمال اگر غیر میں کیا جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اور اگر شر میں کیا جائے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آج کے زمانے میں بے حیائی، حرمانیت اور شرف و فساد کا سب سے بڑا ذریعہ و وسیلہ فوٹو ہی ہے اور اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ عصر حاضر میں دشمنان اسلام نے اس ہتھیار کا استعمال مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اور حرام کو حلال کے راستے سے رکھنے میں انتہائی ہوشیار دی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ محض اس بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا جائے کہ کفار و مشرکین اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جب تک کفار و مشرکین ٹینک، توپ اور بتھوقی کا استعمال اپنی جنگوں میں کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے لیے ان کا استعمال درست نہیں۔ انہیں جیسے فتادنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے اور بلیغین دعا کے وجود پر اقدیم و فرسودہ وسائل کا سہارا لینا اور نفع بخش وسائل کو ترک کرنا پڑا ہے اگر ایک دائمی کے لیے ٹیلی ویژن کے استعمال میں کیا حرج ہے اور اپنے علوم، اخبارات و واقعات کو تصویر کی شکل میں پیش کرنے سے کیا نقصان ہے اور دشمنوں سے انہیں کے طرز میں جنگ کرنے میں کیا قیاحت ہے۔ انہیں تمام امور و حالات کے پیش نظر ہمارا کہنا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں تعداد بیک استعمال اور اس سے استفادہ نشریات، تعلیم، علاج و معالجہ، جنگ و امن اور دیگر تمام نفع بخش شعبوں میں ناگزیر ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مذہبی یا سیاسی قائدین، لیڈران کی تعداد اور نرا کرنا حرام ہے اور کسی بھی طرح کی تصویر سے درود و ارمزن کرنا اور مکاتب و دفاتر کو خوبصورت بنانا معصوم نہیں۔ جہاں تک نفع بخش و مفید امور کے اندر اس کے استعمال کا سوال ہے تو اس کا بیکار شئی حکم بدلتا رہتا ہے۔ کبھی اس کا استعمال واجب ہے اور کبھی مستحب، کبھی مباح کے درجہ میں ہے اور کبھی غیر مباح۔ چنانچہ جب اس کا استعمال محض تزیین کے لیے ہو تو حرام، اور جب تعلیم و تکریم بھی مراد ہو تو اس کی حرمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

انہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو آلات کے درمیان تفریق کا نظریہ باطل فاسد قیاس پر مبنی ہے، لہذا جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ فوٹو جس کو اگر تصویر کا خد و خصلت کو دیتا ہے، ناجائز ہے، لیکن ٹیلی ویژن پر حصے پر بننے والی تصویر جائز ہے کیونکہ یہ تصویر نہیں محض دیکھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق میرا یہ کہنا ہے کہ قول لاعلمی پر مبنی ہے اور اس تفریق کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں اگر ہی تصویر کا ناقص ہے، اختلاف محض تصویر کی نوعیت میں ہے اور جس طرح کچھ بلا سٹیک فلم پر تصویر کو اخذ کرتا ہے اور وہ تصویر

خاتمہ

باقی رہتا ہے، اسی طرح ٹیلیوژن پر سے پر بھی تصور کا باقی رکھنا ممکن ہے، اگر اس کو نہ حرکت دے کے رکھا جائے اور دونوں صورتوں میں خدائی تخلیق کی نقل کا بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ لہذا دونوں کے درمیان تفریق کرنا بھی درست نہیں بلکہ دونوں کا حکم یکساں ہے اور دونوں جائز و درست ہیں اور ان کا استعمال ممنوع صورتوں کے علاوہ بقیہ تمام احوال میں گھر کے اندر و باہر کیا جاسکتا ہے۔

«هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ اعْلَمُ بِالْغُثَّاءِ»

عربی وارد و مجلات کی پرانی فائلیں

قارئین کرام کو یہ اطلاع دیتے ہوئے ہم مسرت محسوس کرتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ سے شائع ہونے والے عربی وارد و مجلات صوت الأمم (عربی) محدث (اردو) کی درج ذیل فائلیں کارڈ بورڈ کی جلد کے ساتھ برائے فروخت موجود ہیں، شائقین رعایتی قیمت مبلغ بیس روپے منی آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاک خرچ بذمہ مکتبہ سلفیہ ہوگا۔ اور U.P.C ارسال کیا جائے گا

ماہنامہ محدث (اردو)

ماہنامہ صوت الأمم (عربی)

۶۱۹۴۹ تا ۶۱۹۷۹ - بعض شمارے ناقص

۶۱۹۸۰ تا ۶۱۹۸۵ - مکمل شمارے

۶۱۹۸۴ تا ۶۱۹۸۷ - بعض شمارے ناقص

۶۱۹۸۸ تا ۶۱۹۸۹ - مکمل شمارے

۶۱۹۸۶ تا ۶۱۹۸۹ - بعض شمارے ناقص

مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس ۲۲۱۰۱۰

عالم و ماورائے عالم میں نعمتِ امن کی اہمیت

ترجمہ: فضیلۃ الشیخ الاستاذ محمد سعید علی البلاسی
ترجمہ: ریاض احمد محمد سعید، فاضل، جامعہ سلفیہ بنارس

وہ کون سی نعمت ہے جس کی صحیح معرفت بادشاہوں کو حاصل ہوئی تو اپنی مسندوں کو اس کی نذر کر دیا، اس کی مابیت پر شرفا کی حقیقت شناس نگاہیں پڑیں تو اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ دولت مند طبقے پر اس کی حقیقت بے نقاب ہوئی تو اپنا بیش بہا و گرانقدر اثاثہ اس پر بھجوا کر کر دیا، اور دشمنانِ اسلام کو اس کے مقام و مرتبے کا علم ہوا تو انھوں نے مسلمانوں سے ان کے اندر ترویجِ شہادت کے ذریعہ نبرد آزمائی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا تا کہ وقتی کہ اسلامی معاشرہ میں اضطراب و اختلاط کا دور دورہ نہیں ہو گیا۔

سُبْحَانَہٗ یَا دَوْلَتِ اَمْنِ ہے، جس کی تعریف میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے:
مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اَمْنًا فِی سَرِیۡہِ مَعَانِیَ جِئَ اَمْنٌ وَّ سَکُونٌ فِی زَمَانِیْہِیْ اَوَّلَیِّہِیْ و
فِی جَسَدِہِ عِنْدَہٗ قُوۡتٌ یُّوۡمِہِ وَّ کَانَ خَاحِیۡدًا بِاطْنِیِّ اَمْرٍ اَمِنْ بَدَیۡہِہٖ سَ عَظُوۡظُہٗ یُوۡکِیۡ اِنِّزَ اَیَّہٗ اَیَّکَ دُنَیْ
لَہٗ الدِّیۡنَ رِزْقٌ یُّمِیۡرُہٗہٗ تُوۡکِیۡ اَکْرَہٗ دِیۡنَکَی تَامَ نَعِیۡتِہٖ حَاضِلٌ
ہو گئیں۔

(رواہ الترمذی فی ابواب الزہد)

۱۔ امن - خوف کا روپ ہے، کہا جاتا ہے: اَمِنْ فُلَانٌ یَا مَنُّ اَمْنًا وَاَمْنَا وَاَمْنَةً وَاَمَانًا فَهُوَ اَمْنٌ۔ والا مَیۡتَہُ ... بھی امن کے

امن کا لغوی مدلول

معنی میں آتا ہے، ہاں کبھی کبھار خوف و بے چینی سے دوچار ہونے کے بعد فیلی سکون و طمانیت کے حصول پر بھی اس کا دلالت ہوتی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

ثُمَّ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْغَمِّ أَمْنًا فَكَأْسًا (ال عمران: ۱۵۳) پھر خدا نے بعد غم کے بغرض آرام (جسمانی) نیند ڈالا
دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِذَا يُقَتَّلُكَمُ النَّعَاسُ أَمْنًا مِّنْهُ (الانفال: ۱۱) (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب آرام کے لیے تم پر غم
اپنے فضل سے اونگھ ڈالی تھی۔

اور یہ ٹھوس قرآنی حقیقت ہے، کیونکہ نیند وہی اضطراب و بیقراری کو قلبی سکون و طمانیت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَإِذَا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا (البقرة: ۱۲۵) اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کا مرجع اور بڑے امن کی
بنیاد بنایا۔

ابو اسحاق فرماتے ہیں: کہ مذکورہ آیت میں "امن" سے مراد خدا امن ہے یعنی امن والا۔ تو اس میں مذکور
لفظ "امن" آسن و امن و امین کے معنی میں ہے۔ "رجل امن و رجل امین" دونوں ہم معنی ہے۔ قرآن عزیز میں
فَ هَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ (التین: ۳) اور قسم ہے اس امن والے شہر کی (جو مکہ المکرمہ ہے)
یعنی ایسا پر امن شہر جس کی آغوش میں امن پروان پڑھ رہا ہے اور اس کے ساکینین کے خزانے دولت
سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

اسی طرح ایمان بھی امن سے مشتق ہے۔ اگر امن سے ظاہری اطمینان کا حصول ہوتا ہے تو ایمان قلبی طمانیت
فعلی تصدیق سے عبارت ہے اور وہ جس چیز پر ایمان لائے اور جس کی تصدیق کرتا ہے، اس سے وہ پورے طور پر مطمئن
ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ایمان بھی صرف تصدیق پر مشتمل ہوتا ہے، پھر بتدریج اطمینان و سکون کے منازل تک پہنچتا ہے۔
لفظ ایمان بھی تصدیق قرآن کریم میں بکثرت وارد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ (البقرة: ۲۸۵) یہ رسول اور اس کے ساتھ والے مسلمان اپنے خدا کی آواز
ہوئی بات کو مان گئے۔

مزید ارشاد ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكُتُبِ كَانُوا خَيْرًا (آل عمران: ۱۱۰) اور اگر یہ کتاب والے بھی قرآن کو مان لیتے تو ان کے۔
اچھا ہوتا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے :

اتَّخِذْ يَوْمَ تَسْجُدَ لِلَّهِ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ - (التوبة : ۱۸)
انہی کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور
یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

ان تینوں آیتوں میں لفظ آمن تصدیق کے معنی میں ہے۔

حاصل کلام یہ کہ مادہ "امن" قلبی سکون، نفسی راحت، وجدان رشک اور رضا و استغفار کا جامع ہے۔

قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ جو مادہ "امن" کی مشتقات میں سے کسی ایک پر مشتمل ہے، ثابت کرتی ہے کہ پوری زندگی کا قوام امن ہی ہے، جو زندگی کی

امن سرمایہ حیات ہے

چمک دمک، اس کے حسن، اس کی خندہ روئی، اس تمدن اور اس کے ارتقار کا باعث ہے۔ امن و امان کے فقدان پر خود زندگی اپنے دعوے کے ہمہ تن باطن ابواب سے معزول نظر آئے گی۔ مفقود الامن فضا میں نہ تو دینی عقیدہ سانس لے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مختلف اقسام سمیت حریت، نہ آداب، اور نہ علوم و فنون دنیویہ کو ابھرے کا موقع مل سکتا ہے۔

اسی لیے امن کو ہر انسانی معاشرے میں بنیادی ضابطے کی حیثیت حاصل ہے۔ جب امن کا خون ہوتا ہے تو معاشرے سے انسانیت کا بخازہ نکل جاتا ہے۔ کیونکہ ہشت انگیز، ظلم گرد اور پرکردہ دھوکے کے معاشروں کو زندگی کے حقیقی سرور و انبساط سے ہم غالی پاتے ہیں۔ اس لیے کہ دائمی طور پر خوف زدہ رہنے والی رو میں شہوانی معاشرے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

درحقیقت امن و امان کا وجود صرف مذہب اسلام میں ہے، وہ رحمت الہی ہے اس نے اپنے دین برحق میں دو دینیت کی ہے اور جس کے ساتھ ہادی ام رحمت دو عالم کی بعثت ہوئی۔ اس رحمت کی چھاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کے لغوس میں اسلامی شریعت اس وقت تک امن کی روح پھونکتی ہے تا وقتیکہ نفس کے داخلی و خارجی بھے میں امن کے قدم مضبوط ہو جائیں۔

قرآنی معاشرہ دیگر تمام انسانی معاشروں سے خالص تر ہے اور یہ تقویٰ و برتری و قور پذیر ملامت سے ثابت ہے۔ ہمارے سامنے ایسے بھی معاشرے ہیں جو اپنی بعض خصوصیات کے طینعی معری علوم و فنون، تہذیب و تمدن اور کثرت مال و زر جیسی ایک سے زائد چیزوں میں قرآنی معاشرے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس ہادی ترقی کے باوجود وہ دولت امن سے یکسر محروم ہیں، وہاں چھوٹا بڑا، طاقتور کمزور، غریب غنی ہر قسم کے لوگ غمت و

سے بہرہ یاب ہونے کے بجائے دائمی خوف و ہراس کے عالم میں سفر حیات طے کرتے ہیں۔ انھیں ہر وقت کسی نہ کسی اذیت کے نبول کا خطرہ ہوتا ہے جو ان کی جان، مال، اولاد و عزت و آبرو کی ہلاکت یغری کا باعث ہو۔

سودی معاشرے کا دیگر تمام معاشروں سے بڑھ کر دولت امن سے بہرہ ور ہونا صرف اور صرف قرآن کو بحیثیت عقیدہ و شریعت اور وجہ الاتباع والافتادہ اور دھارم جان بننے کی دین ہے اور قرآنی امن کی عبادت، بلحاظ اخلاقی، تقویٰ اشاعہ اعمال صالحہ اور شریعت الہیہ کا عملی زندگی پر انطباق کی محسوس بنیادوں پر قائم ہے، اسی لیے یہ امن آرام و سکون استحکام انی لادین اور بے شمار خدائی نعمتوں سے مہم استفادہ کی صورت میں نتیجہ پوتا ہے۔

اسلام کی متین کردہ سزائیں صرف امن و امان کے استحکام اور زندگی کو سکون و طمانیت کی راہ پر گامزن کرنے کے واسطے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ۔ (البقرہ: ۱۷۹)

بلآخر اسلامی احکام کی مخالفت کرنے والے مجرمین کو کیفر کر دینا تک پہنچنے کے بعد ان کی آلائشوں سے معاشرہ کی تعمیر ہوگی اور ان لوگوں کا انداد ہوگا جو ان کے نقش قدم پر چلنے اور معاشرے کے امن و طمانیت اور اس کے تقدم وارتقاء کے خلاف قدم اٹھانے کی سوچ میں ہوں گے۔ تب امن کے لیے سایہ ہر شخص سفر و حضر میں مسلسل جدوجہد کر سکے گا، جس کے نتیجہ میں زندگی کے پیسے تیزی سے گھومیں گے، لوگ مستفید ہوں گے اور آسانی عام ہوگی۔

امن اور خلافتِ ارضی کی تعین، یہ ایسے امور ہیں جن کا اللہ رب نے ان مومنین صادقین سے وعدہ

دنیوی امن

فرمایا ہے، جو احکام الہی یعنی عبادت، اخلاق اور جہاد وغیرہ کو برتنے والے ہیں، ان سے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے دین کی تکمیل فرمائے گا جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچا ہے اور اسے تمام ارباب پر مسلط فرما دے گا جس دین کو رضائے الہی کا تمغہ حاصل ہے وہ ذبح و ضلالت سے ہٹ خالص اسلام کے تمسک و انحراف و تکدر سے پاک عقیدہ، بہترین طور و طریقہ، تسلیم شدہ علم اور صرف خالق کائنات کی عبادت سے عبارت ہے جس نے اس کو حوزہ جان بنالیا وہ دنیوی و اخروی امن سے ظرف یاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ

جو لوگ تم میں سے ایمان لاکر نیک عمل بھی کریں گے خدا وعدہ کرتا ہے کہ انھیں زمین پر مہمک بنادے گا جیسا کہ ان سے پہلے

مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمْكِنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَلِّغَ إِلَيْهِمْ دَعْوَةَ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ خَوْفِهِمْ أَهْلًا ۖ يَبِيدُ وَنَبِيٍّ لَا يَشْرِكُ فِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ
(النور: ۵۵)

لوگوں کو عاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جو خدا نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط کر دے گا اور ان کے خوف زدہ ہونے کے بعد جو اس وقت دشمنوں کی طرف سے ان کو پورا رہا ہے ان کو امن دے گا (میں) اس کے بعد وہ میری زندگی کریں گے اور کسی مشرک کا فرقے کے دباؤ یا خوف سے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور جو لوگ اس کے بعد ناشکری کریں بس وہی لوگ بدکار ہیں۔

مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مدینہ منورہ میں درود مسعود ہوا تو پوری دنیا نے عرب آپ اور آپ کے اصحاب کو حضور ہستی سے ناپید کرنے کے واسطے ایک پلیٹ خام پر اکٹھا ہو گئی۔ نابینا اس وقت صحابہ کرام ہمہ وقت ہتھیاروں سے لیس رہا کرتے تھے۔ اس اشار میں صحابہ کرام کے مابین اس قسم کی گفتگو ہوئی کہ کیا ہم کبھی زندگی کی اس واہی میں قدم رکھ سکیں گے جہاں ہم سکون و اطمینان سے مات بر کر سکیں، بجز اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو اس وقت اس آیت کا نزول ہوا۔ اور یہ خدائی وعدہ امت محمدیہ کے ہاتھوں زمین کے مشرقی و مغربی حصوں کی فتح کی صورت میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَنَارِبَهَا، وَأَنْ مَّلَاحَ امْتِ يَبْلُغَ مَا زَوَىٰ لِي مِنْهَا ۖ

اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو یکمیت دیا تو میں نے اس کا مشرقی و مغربی حصہ دیکھا، اور زمین کا بقنا حصہ میرے لیے سینا گیا تھا وہ پورا مغرب میری امت کی قلمرو میں شامل ہو گا۔

(رواہ مسلم)

آپ کے بعد اللہ نے اس پیگم کو برحق کر دکھایا۔

امن کی چند قرآنی صورتیں:

(۱) خلیل الرحمن کی دعا | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل اعداؤں کی برخلاف کعبہ کے لیے امن وامان کی

رب العالمین سے دعا کی تھی، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَاذْكُلْ اِبْرَاهِيْمَ رُبَّ الْجُحْلِ هَذَا
الْبَلَدَ اَمْنًا۔ (ابراہیم: ۳۵)
اور اس وقت کو یاد کرو) جب ابراہیم نے دعا کی کہ اسے
میرے مولا اس شہر (مکہ) کو امن والا بنائیو۔
یعنی مکہ کو اہل مکہ کے لیے پر امن شہر بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔

ابن یوسف کی دعا | امن کی ضرورت و افادیت کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے اپنے معزز ترین والدین و
برادران کے لیے دعوت امن سے ظفر بانی کی ہی دعا فرمائی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام
نے اپنی اولاد کے ساتھ مصر کے ارادے سے شہر کنتان کو غیر بادگیا اور بی جدائی، شدید ترین غم اور اللہ کی جناب میں پیشیار
شکوے شکایات کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بعد اس کے کہ آپ کی بیٹائی آپ سے رخصت ہو چکی تھی، پھر جب
قاصد نے یوسف علیہ السلام کا پیرا امن آپ پر ڈالا تو بیٹائی خود کرائی۔ ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد شفقتوں کو براہیگنتہ
کرنے اور دل کو فرحت و سرور کی جلوہ گاہ بنادینے والی ملاقات میں جب یوسف علیہ السلام پر ان لوگوں کا ورد و مسود ہوا
تو اطاعت بشمار بیٹے کی طرف سے باپ کا غیر مقدم اور باپ و بھائیوں کے واسطے اس کی دعا یہی تھی کہ مصر میں بحالت
امن ان کا دخول ہو جائے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَدَّى اِلَيْهِ
اَبُو يَاسَاقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنَّ شَآءَ اللّٰهُ
(مئین)۔
پس وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے ماں باپ
کو اپنے پاس جگہ دی اور (سب سے مخاطب ہو کر) کہا کہ امن
و امان سے شہر میں داخل ہو چلو دان شاء اللہ تمہیں کسی طرح
کی تکلیف نہیں ہوگی۔ (یوسف: ۹۹)

یعنی سابقہ محنت و مشقت اور ماضی بد حال سے نجات باپ ہو کر مصر میں سکونت پذیر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کی دعا کو واقعیت کا روپ دیا اور انھیں پر امن و پاکیزہ زندگی نصیب ہوئی۔

غزوہ بدر میں امن کا وجود | غزوہ بدر میں جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور
اس سے استغاثہ کیا تو اس نے ہزاروں تعداد میں فرشتوں کو بھیج کر

ان کی پشت پناہی کی، ان کے دلوں کو طمانیت بخشی، اسے امن سے بھر دیا، اس کی طرف سے ان کا پناہ برین کر ادگتہ سے
انھیں اپنی پناہ میں لے لیا، آسانی پائی سے ان کی تطہیر کی، ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا۔ بحالت جنگ انھیں ثبات
قدی بخشی، فرشتوں کو بندید و محی حکم دیا کہ "اِنِّیْ مَعَكُمْ فَتَتَّبِعُوا الَّذِیْنَ (مَنُوا) " میں تمہارے ساتھ موجود ہوں پس

تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، اور کفار کے دلوں کو خوف و وحشت سے بھر دیا۔

اسی طرح جب بھی مسلمان اللہ کو اپنا لجا و ماویٰ سمجھ کر اس کی طرف انابت کریں گے تو امن و امان و یمنی ان کے حصہ میں آئے گی۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے:

اِذْ تَسْتَفِيتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ ذَاتِ
يَوْمَ تَقُومُ بِالْقِيَامِ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
رَبًّا فَاعْلَمُوا ۚ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا
اَلْبَسْتَرٰى ۚ وَلَيَطْمَئِنُّنَّ بِهٖ
قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ اِذْ
يُنشِئُكُمْ ۝ اِذْ يُنشِئُكُمْ
النَّاسَ اٰمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ
مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَ بِهٖ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ
عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَوْثَانَ
۝ اِذْ يُوحٰى رَّبِّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اِذْ
يَقُوْمُ فَيَقْبِلُوْنَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
سَآءَ اَلْقٰى فِى قُلُوْبِ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذِ الرَّعْبُ
فَاضْرَبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرَبُوْا
مِنْهُمْ مَّوْلٰى بَيِّنٌ ۝ ذٰلِكَ بِمَا
سَأَلْتُمْ ۚ شَاقُوْا اللّٰهَ ۚ وَرَسُوْلَهٗ ۚ
وَمَنْ يَّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(الانفال: ۶-۱۳)

(۲) غزوہ احد اور امن | غزوہ احد میں مخالفت حکم نبوی کی پاداش میں اندوہناک صورتحال

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری
کسی اور وعدہ فرمایا، کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے
جو پہلے پہلے پہنچیں گے مدد دوں گا (اور حقیقت میں فرشتوں
کی امداد کا تذکرہ) صرف تمہاری خوشی اور تمہیں خاطر کے لیے
تھا، درنہ اصل مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کچھ شک نہیں
کہ وہ خدا غالب اور حکمت والا ہے (وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے)
جب آراہم کے لیے تم پر خدا نے اپنے فضل سے اوگھوڑا لی تھی،
اور آسمان سے تم پر بانی اتارا تاکہ تم کو پاک کرے اور
شیطانِ نجاست (جو جنات وغیرہ سے تم کو لاحق ہو رہی تھی)
تم سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو تسکین دے اور تمہارے
قدم مضبوط کرے۔ جب تیرا پروردگار فرشتوں کو الہام
(اور حکم) کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ موجود ہوں پس تم
مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں مومنوں
کی دہشت (اور رعب) ڈال دوں گا، پس تم (اگر موقع پڑے)
تو کافروں کی گردنیں (اور جوڑے) پورا الٹا دو۔ کیونکہ انھوں نے
اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اختیار کر رکھی ہے اور جو
کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے (ایسے کا رد)
کے لیے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔

سے دوچار چوٹ کے بعد مسلمانوں پر رحمت الہی نصیب امن کو لیے ہوئے نازل ہوئی، یہ امن اونگھ کی شکل میں تھا، جس نے مختلف صلیب کرام کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ لیکن جماعت منافقین پر جن کو بجائے قتال و رسول خدا کے اپنی فکر لگی ہوئی تھی اس امن کا سایہ بھی نہیں پڑا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے :

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا
نَاسًا يَنْفُسِي طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ
أَهْتَمَّتُمْ أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ
الْأَمْرِ شَيْءٌ قُلْ إِنْ الْأُمُورُ
كَثُرَتْ لِلَّهِ يَخْفَوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا
يُبْدُونَ لِلَّهِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَتْ لَنَا
مِنْ الْأُمُورِ شَيْءٌ - مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا، قُلْ
لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْلِغَ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(ال عمران : ۱۵۴)

ام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ وہ احد کے روز
ابھی ہم لوگ اپنی اپنی صفوں ہی تھے کہ ہم کو اونگھ نے ڈھانپ لیا، مزید فرماتے ہیں کہ تو میری کیفیت یہ ہو گئی کہ تلوار ہاتھ
سے چھوٹی میں اسے اٹھا تا، پھر چھوٹی پھر اٹھا تا۔

جس طرح دنیا میں نصیب امن کو دیگر تمام نعمتوں میں امتیازی حیثیت حاصل ہے، اسی
مرحہ آخرت میں بھی امن خدا کی نعمتوں میں سے ایک جلیل القدر نعمت ہوگی جسے اللہ تعالیٰ

اخروی امن

اپنے تقویٰ شعار بندوں کے لیے بطور بدلہ مہیا کیے گا۔ اس کا ارشاد ہے: **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ** (الدخان: ۵۱) (مبالغہ) یعنی جنھوں نے ماموریت الہی کی انجام دی اور اس کی منہیات سے اجتناب کے ذریعہ دنیا میں خوف خداوندی سے اپنے سینے کو معمور کر رکھا، وہ اس روز ایسی جگہ فرستے ہوں گے، جہاں آفات و ناخوشگواہی اور دکاوہ کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی، یعنی جنت میں اسی لیے اس کے بعد ارشاد فرمایا (فی جنت و عیون) یعنی ہرے بھرے باغات اور بہتے چشموں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ **يَلْبَسُونَ فِيهَا ثِيَابًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ** یعنی ریشمی کپڑے زیب تن فرمائے ہوں گے۔ باریک ریشم کو سندس کہا جاتا ہے اور دیز ریشم کو استبرق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ **مَتَقَابِلِينَ** یعنی آپس میں حصول انس کے واسطے آنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ **كَذَٰلِكَ دَرَجَاتُہُمْ** بحسب عین۔ یعنی اس طرح ان پر ہماری متنوع نوازشات ہوتی رہیں گی اور مزید برآں یہ کہ جنت کے اندر خوبصورت عورتوں کو بھی ان کی زوجیت میں دیدیں گے۔ خدا نے مذکورہ اشیاء کی شکل میں اپنی نعمتوں کو اس واسطے ظاہر کیا کہ باغات اور نہریں تفریح طبع اور اس سے انفکاک غم کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں، پھر اس کے بعد خوبصورت عورتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان سے انسانی ساداتوں کی تکمیل ہوتی ہے، جیسا کہ مقلوبہ کہ **«تین چیزیں دل سے رنج و غم کو نکال پھینکتی ہیں: پانی، شادابی اور حسین چہرہ»**

نعمتوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے خاطر الارض و السموات نے مزید ارشاد فرمایا **«يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاخِصَةٍ أُمْنِيْنٍ»** یعنی جب جب انھیں پھلوں کی خواہش و انگیزہ ہوگی اسے ان کے لیے مہیا کر دیا جائے گا، انھیں ہر طرح کی امن و طمانیت حاصل ہوگی، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور امن و عطیات سے اس یقین پر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ ابدی زندگی کی دائمی لازوال اور غیر منقطع نوازشات ہیں۔ **«لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ»** یعنی بجز اس موت کے جو ان پر دنیا میں طاری ہو چکی ہے۔ جنت میں انھیں موت سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا بلکہ وہ زندگی ابدی و سرمدی ہوگی۔ **«وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ»** یعنی انھیں اللہ رب العالمین جہنم کے سخت و المناک عذاب سے نجات دے گا۔

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سب کچھ محض خدا کے فضل سے ہو گا۔ یہی بری کامیابی اور ہم تیری جناب میں دنیوی و اخروی امن کے طالب ہیں، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر اور تمام قسم کی حمد و ستائش رب کائنات کے لیے مزا دار ہے۔ ...

وضع حدیث پر ایک نظر

تحریر: ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحجاز الفوزانی
ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ قول و فعل و تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بحیثیت رد و قبول حدیث کی دو قسمیں ہیں، مقبول و مردود۔ مقبول وہ ہے جو مصمم یا حسن کے درجہ میں ہو، اور مردود وہ ہے جو ضعیف ہو۔ پھر ضعیف حدیث کی کئی قسمیں ہیں، سب سے گھٹیا قسم موضوع ہے، ہرگز صحیح ہوئی یا نہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ ایسی حدیث صرف اسی صورت میں بیان کرنا جائز ہے جبکہ اس کے موضوع ہونے کی علت ذکر کر دی جائے۔ بغیر ان بنوی: جس نے میری طرف غیر منسوب بات بیان کی وہ کاذب ہے (مقدمہ مسلم)۔ اور آپ کی یہ سخت وعید کہ جس نے قصد امیری جانب کوئی غلط بات منسوب کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

حدیث شریف کا جو مقام شریعت اسلامیہ میں ہے وہ معلوم ہے کہ ادرہ، اسلام میں حدیث کا دو سرا مرتبہ ہے نیز حدیث قرآن کی مفسر اور شارح ہے، لیکن اس بات کا اندیشہ ضرور تھا کہ کچھ بدعت لوگ اس سے کھلواڑ کریں گے، اس واسطے اہل علم نے دور بنوی سے علم حدیث کی جانب بھر پور توجہ کی، حتیٰ کہ اس کی روایت و دعات، حفظ و تذکرہ میں مشنوریت اشرف علوم سمجھا جانے لگا، ایسے لوگوں کے حق میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ: اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ مسخ فرمائے گا، جس نے میری کوئی حدیث سنی، اسے محفوظ رکھا اور کما حقہ من و عن دو سرا تک پہنچا دیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور آپ کی مجلس میں شرکت

سادت ازوی تصور کرتے تھے، آپ کے شب و روز کے زمان و عمل اور حرکات و سکنات کو بخود ملاحظہ میں رکھتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو محفوظ و ضبط کرتے، سمجھتے اور اسے دوسرے اصحاب تک مکمل طور پر پہنچاتے تھے۔ یہ مباحک سلسلہ صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے ادوار تک چلتا رہا، حتیٰ کہ اس گئے گزسے دور میں بھی اس سہتم با نشان علم کے ساتھ ضعف سب سے مملو کام تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف شریعت کا مصدر ثانی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو! سنو! میں قرآن اور اس کے مثل (حدیث) سے سرفراز کیا گیا ہوں، یہ دونوں چیزیں تاقیام قیامت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔

پھر ہمیں اسلام کے بیشتر علمی میدان میں محدثین کرام کی شرکت کے دیگر اسباب بھی نظر آتے ہیں، انھوں نے قرآن کریم، سنت مطہرہ اور آثارِ سلف کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سے علوم کا اختراع کیا اور مختلف کلامی، سیاسی نظری اور فقہی فرقوں کا وجود، بلاد اسلامیہ کی وسعت اور غیر مسلموں کے حلقہٴ بغوش اسلام ہونے کے واقعات نے ان علماء کے لیے ہمیں کام دیا۔ اور ان علوم فنون پر ان کی توجہات اور بھی مرکوز ہو گئیں، لیکن جس وقت تحریک الحاد و دہریت اور فسق و فجور نے زور پکڑنا شروع کیا اور خود اسلامی مملکت کے اندر مسلمانوں پر فکری یلغار شروع کر دی نیز اسلام اور مسلمانوں کی توہین شروع کر دی تو ایسے وقت میں علماء نے قدم آگے بڑھایا اور اہل علم کی ایک ٹولی مطالعہ قرآن کے لیے تیار ہوئی، ان کی توجہات سے تجرید، تفسیر اور فہم قرآن کے اصول و ضابطے وضع کیے گئے، نتیجتاً فن علم قرآن معرض وجود میں آیا، اس طرح اہل علم کا ایک بڑا طبقہ احادیث و آثار کی حفاظت کے لیے اٹھا اور صحیح و ضعیف حدیث کی معرفت کے علمی اصول و قواعد بنائے گئے، ان کی کوششیں علم حدیث اور فن اسرار الرجال کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ اس طرح اسلام کی خدمت کے لیے مختلف علوم و فنون کی ایجاد ہوئی اور عہد نبوت سے کرتا بین کے دور تک عقیدہ سنت اور فقہ و تفسیر کے میدان میں علماء اسلام کی پیہم کوششوں کے نتیجے میں دوسری صدی کے نصف آخر میں عالم اسلام کے اندر علمی تحریک کا بول بالا ہو گیا۔ اس صدی میں علماء نے علوم اسلامیہ کی تدوین کا بیڑہ اٹھایا اور اپنی کوششیں سنت نبویہ اور آثارِ سلف کے مدون کرنے میں صرف کیں، کیونکہ سنت نبویہ کو اسلامی معاشرہ کے قیام میں اہم ترین مقام حاصل ہے، اس تحریک کے نتیجے میں بیشتر اسلامی ممالک میں علم حدیث کے مختلف علمی مراکز قائم ہو گئے۔

اسی کے پیش نظر وضع حدیث کے انتشار کو تدوین سنت کے عمل میں بڑا دخل ہے، محدثین نے وراثت نبوی

کے تحت کا اہتمام فرمایا اور ایسے ٹھوس اصول و ضابطے وضع کیے جو تدوین و ضبط کے بعد حفاظت تاریخ کا سب سے اعلیٰ و ادرجہ اصول علم قرار پایا، بعد کے علماء نے علوم نقلیہ میں ان قواعد کی پیروی کی اور درحقیقت یہی تمام علوم نقلیہ کی اساس و بنیاد ہے، یہ علم اس قابل ہے کہ اسے اخبار و آثار کی محنت کا میزان قرار دیا جائے۔

ان اصول و ضوابط میں سب سے اہم مصطلح الحدیث کا فن ہے، اس فن سے مکمل معرفت کے بعد کسی بھی حدیث کا مرتبہ معلوم کیا جاسکتا ہے، اگرچہ محدثین نے اس حدیث کی بابت کئی حکم نہ لگایا ہو۔

محدثین کی اس سرگزشت و مکمل جہد و پیہم کی مثال پیش کرنے سے پوری انسانی تاریخ قابض ہے، تاہم اس مسئلہ دور اول ہی سے ضعیف، موقوف اور واپس تباہی حکایات میں مبتلا ہو گئی اور یہ وہ عام مسلمانوں کے اندر پھیل گئی۔ جوں غیر القرون سے بد ہو گیا غیر وسادت اور علم علماء کے فوت ہونے سے ناپید ہو گیا۔ عزت کا طریقہ پر ضعیف اور موضوع احادیث کو ترویج حاصل ہوئی مگر کہ اس دور کے ہر خطیب و مفسر کے پاس موضوعات کا پختہ فہم رہتا۔ سب سے بچا رہے علوم الناس تو ان کے نزدیک ہر سفید و سیاہ کو مقبولیت حاصل ہوئی گئی۔ مزید برآں لوگوں میں یہ اعتقاد پھیل گیا کہ ترفیع و تہذیب کے باب میں ضعیف اور موضوع پر عمل جائز ہے، چنانچہ لوگ اس اصول کو بنیاد بنا کر اس قسم کی احادیث کو حجت و دلیل میں پیش کرنے لگے، قطع نظر اس بات کے کہ محدثین و اہل علم کا یہ اصول ترفیع و تہذیب اور فضائل کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کے کیا شرائط ہیں۔ مؤلفین اور واعظین نے اپنی تالیفات اور خطبات میں موضوع و مشکوٰۃ حدیث سے خوب دل کھول کر کام لیا، چلتے چلتے ہنری دور میں بھی مسلمان دعوتی میدان میں کسی میم اور ٹھوس (یعنی کتاب و سنت) کے علم کے بغیر کود پڑے، چنانچہ یہاں بھی وہی بے شمار باطل و منکر احادیث کا تعینات اور تالیفات میں خوب رواج ہوا اور برأت یہ کہ شرعی معاملات میں اسے دلیل و حجت بھی بنایا گیا اور طرح طرح کی گل افشائیاں کی گئیں۔

مسلمانوں میں ان موضوعات کی تردید کا یہ نتیجہ ہوا کہ وحدانیت کی جگہ شرک و بدعت اور خرافات نے لے لی اور ان کے اعتقاد میں خرابی پیدا ہو گئی اور اس خرابی سے مسلمانوں میں نفاق در آیا اور اتنی خباثت پیدا ہوئی کہ توحید و سنت کے داعی ہی موضوع طعن و تشنیع بن گئے، خصوصاً ان علوم الناس کے نزدیک جو شرک و بدعت میں بری طرح مبتلا تھے، مسلمین اسلام کو جو خالص کتاب و سنت کی تبلیغ کا کام انجام دیتے تھے اور سلف صالحین کے مسلک کی ترویج میں مصروف تھے، ملعون و ملعون کیا گیا کہ یہ وہابی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ سے محبت نہیں کرتے

اور دوسرے مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں، لطف کی بات یہ کہ متبیین اور خرافیوں نے اپنا نام اہلسنت والجماعت رکھ چھوڑا ہے، اہل علم بہت پہلے ہی ان بے مظاہر کی نظر نازی سے آگاہ کر دیا تھا اور اسے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کر دیا تھا تاکہ امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہر قسم کے کذب و افتراء سے محفوظ رہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے ان موضوع روایتوں پر مشتمل مستقل کتاب تصنیف فرمائی جو واعظین اور قہر گو یوں کی زبان پر رائج ہو گئیں تھیں۔

چنانچہ علامہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات لتعنیف فرائی، اور اس کے مقدمہ میں حدیث: من کذب علی متعمداً فلیشبوا مقعده من النار کے تمام طرق کو بیان کیا اور امت کو تنبیہ کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے سلسلے میں کسی قسم کے جعوث و افتراء کی بات منسوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اسی طرح انھوں نے کتاب القصاص والمذکرین نامی کتاب بھی لکھی، پھر علامہ عراقی نے ایک کتاب بنام اباحت علی المخاص من احادیث السخاص لکھی۔ اور علامہ سیوطی نے بھی موضوعات کے سلسلے میں ایک عمدہ رسالہ تعنیف فرمایا جس کا نام تجذیر الخواص من احادیث القصاص رکھا۔

چونکہ موضوع اور ضعیف روایات کتب تغیر و حدیث، کتب جرح و تعدیل، اجراء و اطارات اور مجاہدین طرہ میں منشر و پراگندہ تھیں تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان تمام نصوص و روایات کو مخصوص مولفات میں یکجا جمع کر دیا جائے، جس میں ان کے موضوع ہونے کے علل و اسباب اور ضعف کی طرف اشارہ بھی کی گئی ہو۔ چنانچہ عام مسلمانوں کی یہی خواہی اور اتمام حجت کے طور پر علماء امت نے موضوع روایات پر مشتمل کتابیں تصنیف فرمائیں، اسی طرح ایسی تعنیفات بھی معرض وجود میں آئیں جو زبان زد خاص و عام احادیث کے مجموعہ پر مشتمل تھیں۔ (جن میں موضوع، ضعیف، معیوم اور حسن ہر قسم کی حدیثیں تھیں، اس طرح کی احادیث مندرجہ ذیل اقسام کتب میں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ کتب جرح و تعدیل، و اسماء الرجال، خصوصاً وہ مولفات جو مباحث ضعیف و متروک روایتوں کے عنوان پر ہیں مثلاً ابن ہدی کی المحافل، عقیلی کی الضعفاء، ابن جبان کی المحرومین، ذہبی کی میزان الامثال اور ابن حجر کی لسان المیزان۔

۲۔ کتب زہد و ورع اور رقائق

۳۔ کتب علل مشاہدہ علل ابن ابی حاتم، دارقطنی اور ابن عساکر

۴۔ کتب تفسیر۔

۵۔ مکتب تخریج، شلا عراقی کی تخریج الاحیاء، تخریج الکشاف، ابن الملقن کی البدوالمیز، زبیلی کی نصب الراية ابن حجر کی التلخیص الجبر و دیگر۔

۶۔ امام طبرانی کی معجم ثلاثہ اور امام داؤد قطنی، ابن جان، اجمہانی، امام حاکم، ابویقیم اجمہانی، ابن کثیر قطیب بندادی اور زبیلی کی کتابیں۔

۷۔ کتب شیعہ

۸۔ زبان زد خاص و عام کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں جسے علامہ ذکری، ابن حجر اور سیوطی کی تالیفات، امام تھامی کی المقاصد الحسنہ جو اس عنوان کی سب سے جامع اور مکمل تصنیف ہے اور جس کا اختصار ابن ربیع کی تیسرے الطیب من الجہت ہے اور اردوئے استفادہ سے مفید ترین تصنیف امام ابن الیم الجوزی کی المنار المنیف فی الیم والضعیف ہے، وضع احادیث کے اسباب و محرکات کے عنوان پر معاصر علماء نے بھی توجہ دی ہے۔ جیسے ڈاکٹر اکرم حنیار الحمیری کی کتاب بحوث فی السنۃ المشرقة اور ڈاکٹر عمر حسن فلاح کی تالیف الوضع فی الحدیث ہیں، جس کو زیادہ تفصیل مطلوب ہے، وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔

...

خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ

جامعہ سلفیہ بنارس کے سابق ناظم اعلیٰ اور مرکزی جمعیتہ الحمدیث ہند کے سابق امیر جناب مولانا عبد الوحید صاحب سلفی رجحان کے حیات و اعمال پر مشتمل ماہنامہ محدث بنارس کے خصوصی شمارہ کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا ہے، ہم جماعت اور ملت کے اخیان، علماء اور شعراء حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ موصوف سے متعلق اپنے تاثرات، نگارشات اور مقالات ارسال فرما کر اس خصوصی شمارہ کو زینت بخشیں۔

(ادارہ محدث)

جمہوریت اسلام کی نظر میں ؟

محمود فتحہ اللہ دریا آبادی پھل پاشہ

جمہوریت اسلام کی نظر میں ایک ایسا پیچیدہ عنوان ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام اور جمہوریت کے پورے فروغ و خال کو سامنے رکھ کر اس کے بعد دونوں میں اس نقطہ اتعال کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ جمہوریت اسلام کے کتنی دور باکتنی نزدیک ہے۔ مسلم اسکالروں اور علماء ملت سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام اس دستور حیات کا نام ہے جسے رب العالمین نے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیائے انسان کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ دستور حیات ایک ابدی ہی نہیں بلکہ فطری دستور بھی ہے جو بنیادی طور پر ناقابل تغیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: **فَلَا تَمْنُنَ لِلْإِنسَانِ عَفْوَ اللَّهِ**۔ لیکن اس کے برعکس جمہوریت ایک ایسی طرز حکومت کا نام ہے جس کی دستور سازی وہ ممبرانِ ایوان کرتے ہیں جن کا انتخاب جمہوری ملک کے عوام کرتے ہیں۔ اس طرز انتخاب میں ہر چھوٹے اور بڑے، پچھے اور برے، عالم اور جاہل، نیک اور بدکردار کے ووٹ یا رائے کی قیمت یکساں قرار پاتی ہے اور یہ نظریہ اور مزاج دین اللہ الخالد سے صرف مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد ہے۔ مثلاً نیک اور بدکردار کو موجودہ جمہوری نظام یکساں قرار دیتا ہے اور قرآن اس کی مخالفت میں یوں گویا ہے: **وَأَقْسَمُ بِكَانِ مَوْمِنًا كَمَنِ كَانِ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ**۔ اسی طرح مروجہ جمہوری نظام اہل علم اور با شعور آدمی کو اتنی ہی قدر و قیمت عطا کرتا ہے جتنی کہ ایک جاہل اور بے شعور کو، جبکہ ارشادِ ربانی اس کی نفی کر رہا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَمْلِكُوا فِيكُمْ**۔ اسی طرح پچھے اور برے میں موجودہ جمہوری نظام کے مطابق تیز تر کرنا بھی نہ انصافی کی بات ہے، ارشاد ہے: **وَلَا يَسْتَوِي** الخبیث والطیب ولو أجمعنا **كثرة الخبیث**۔ ان دلائل اور براہین سے یہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ

نظام ہمارے جمہوریت اور اسلام جدا گانہ رہیں اور دونوں میں وہی فرق ہے جو خالق و مخلوق میں ہے۔

اس کے باوجود لفظ جمہوریت اس صدی کا ایک ایسا خوشنام لفظ ہے جس کی وجہ سے بہت سے علماء اور مسلم قائدین سیاست بھی اسلام میں جمہوریت کا پیوند لگائے بغیر سیاست کی بات نہیں کرتے۔ ان میں سے کچھ اسلام میں جمہوریت اور کچھ جمہوریت میں اسلام نظر آتا ہے۔ اگر ہم تسلیم کریں کہ واقعی جمہوری نظام اسلامی ہے یا اس کے قریب تمہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امریکہ، برطانیہ وغیرہ دیگر بلاؤں کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں اسلام نافذ ہے، جبکہ واقعات و حقائق سراسر اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب اسلام کو جو مکمل مضابطہ حیات ہے چھوڑ کر سوشلزم اور مغربی جمہوریت جیسے نظاموں سے پیار کرتا ہے۔ مدینہ کی جانب سفر کرنے کے بجائے ماسکو اور واشنگٹن کو ترجیح دیتا ہے، اسے اسلام سے کوئی خوشبو نہیں آتی، سوشلزم اور جمہوریت سے کشیدہ قطرے خوشبو آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قوت شامہ سرچکی ہے، اس کے آپریشن کی ضرورت ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کا مغربی دستور اس رب العالمین کا بنایا ہوا ہے جو زمان و مکان کی قیود سے بندھی نہیں جلد مکان و مایکون عالم اور جگہ کائنات اور انسان کا فطرت ساز بھی ہے۔ اس لیے اس کا بنایا ہوا دستور حیات دینائے انسان کے سارے حاشی، بیاس، اقتصادی اور سماجی مسائل کو انصاف و انسانیت اور مساوات کی بنیاد پر چھوڑے بڑے، امیر و غریب اور حاکم و رعایا کا امتیاز یکے بغیر حل کرتا ہے جو جدید جمہوریت کی سب سے بڑی آرزو ہے۔ یعنی اسلام خود ایک جمہوری اور آفاقی دستور حیات ہے۔ اس کے ساتھ اسلام کو دستور ساز ایوان نمائندگان کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی اسلام کو ایک قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارشاد ہے: ”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ اور اس قوت نافذہ کا انتخاب مجلس شوریٰ کے ارباب حل و عقد پر ہوتا ہے۔ لیکن مجلس شوریٰ میں بھی علاقائی اور نسلی نمائندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو دستور اسلامی کا علم رکھتے ہوں اور وقت کی عالمی سیاست سے بھی واقف ہوں۔ اسلام میں مجلس شوریٰ کے ارکان کا انتخاب ان کے حایوں کی تعداد کو گن کر نہیں بلکہ قول کر کیا جاتا ہے، جبکہ جمہوری طرز حکومت میں بقول انبلا جمہوریت ان طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گن کرتے ہیں تو انہیں کرتے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اسلام میں مجلس شوریٰ کے ارکان کا انتخاب علاقائی اور قبائلی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ریاست کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ چیز جدید جمہوریت کے اس تصور سے بہت قریب ہے کہ ریاست کا اقتدار کسی خاندان کا موروثی حصہ نہیں بلکہ ہر اہل اور الیاقہ فرد قوت نافذہ یا اس کا معاون جو مجلس شوریٰ کا رکن ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اور

اقتدار وقت میں پھر ردِ حصر پا سکتا ہے

یہاں طولِ طویل بحث کا وقت نہیں اس لیے اجمال کے ساتھ جہاں تک میں نے خود کیا ہے، جدید جمہوریت میں طرزِ انتخاب اور ایوانِ نمائندگان کے ذریعہ دستور سازی اور نمائندوں کا عوامی انتخاب یہ سبھی چیزیں ایسی ہیں جس میں اور اسلام میں اگر کوئی نقطہ انفعال تلاش کیا جاسکتا ہے تو وہ شوریٰ کے ممبران کے انتخاب میں ہو سکتا ہے، ورنہ اسلام کا دستور خود ان تمام جمہوری تقاضوں کو بنیادی طور پر روبرو کر دیتا ہے، جس کی آرزو میں جدید جمہوریت صدیوں سے بھٹک رہی ہے اور اب اس جمہوریت سے بھی عوام کا اعتماد اٹھنے لگتا ہے، کیونکہ جمہوریت کے پردے میں اکثریت نے پوری دنیا میں اقلیت کو جس طرح ظلم کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے پرسنلِ لاویں میں تبدیلی کی ناپاک سازشیں کی ہیں، اس کے تہذیب و تمدن اور آثارِ قدیمہ کو مٹانے کی کوششیں کی ہیں اس کے زبان و لہجہ کو ختم کرنے کی شاطرانہ چالیں چلی ہیں، اس نے جمہوریت کی مٹی پلید کر دی ہے اور اقلیت اکثریت کے منہ پر ہوس کاٹنا نہ بن کر رہ گئی ہے۔ جمہوری حاکم میں جن حاکموں کو رعایا یہ سمجھ کر گئے بڑھاتی ہے کہ وہ اخلاقِ انسانی کی فواید میں مایہ کے محافظ ہوں گے، انسانی تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقداروں کو فروغ دیں گے۔ انسان کو انسانِ ظلم کرنے سے روکیں گے وہ اقتدار کے زعم میں اپنی ایک حبش چشم پرستیاں کی بستیاں دیران اور آبادیاں کی آبادیاں کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ نفع ہے ایسی جمہوریت پر، ایسی سیاست پر اور ایسے مسلمانوں پر جو پھر بھی اسلام کی جگہ جمہوریت کا درد کرتے ہیں۔ یہ سب فرمایا علامہ اقبال نے۔

گزیر طرزِ جمہوری غلطے پختہ کا ہے شو کہ از مزدو مدخرِ فکرِ انسانی معنی آید

مانا کہ مغربی حاکم میں جمہوریت ہے وہ جرائم سے پاک ہیں، ان کے ملک میں امن و سکون ہے۔ مناسب ہوگا وہاں سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ نے جمہوریت اور سوشلزم کے نفاذ سے عوام کے لیے کتنا امن و سکون حاصل کیا اور نوعِ انسانی کو کیا دیا؟ ۹۔ واقعات و حقائق کی رو سے کہتا ہوں کہ مغربی جمہوریت نے عناصر نے قوم کو ایسا مسحور کر رکھا ہے کہ اقتدار کی نیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ جو ہر دکھائے کہ اس کی مثال نہ ملے۔

چند برس پہلے نئے وقت کی فکر کے مطابق جمہوریت کے علمبردار اور انسانی ہمدردی کے دعویدار ملک امریکہ میں طرزِ چار برس کے اندر جمہوریت کے نام پر تین ہزار سیاسی قتل ہوئے اور دنیا کے مختلف حصوں میں گیارہ ہزار سیاسی جرائم کرائے گئے، نیز نو ہزار افراد کو مختلف جھوٹے الزامات میں پھنسا کر شدید جسمانی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح روس نے انیس چار سالوں میں سائبیریا کے میدان میں ڈیڑھ ملین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اشتراکیت کے نام پر ہندو ہزار

اور بے شمار، مصافی اور برو فیروں تشدد کا نشانہ بنے اور آج بھی ان ممالک میں انسانیت سوز جرائم کا میل رواں بہم موقوف ہے۔

شیطان نے جمہوریت کی دیوی کو ایسا ابدی حس بخت ہے جس کے لبوں پر قوم کا خون جوئے کی سرخی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ یسوعیہ کے دلدادہ اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہندوستان میں آج مسلم اقلیت پر طوفان اُلٹ رہے ہیں دن و رات مزہ درمزید خطرات پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ خزاں بہار کے رستے روک رہی ہے۔ افسانے حقیقت کا دامن اوڑھ کر بزم آرائیوں میں مصروف ہیں۔ قوم کو تباہ و برباد کر کے ان کی ہوبہو بیٹیوں کا سہاگ ٹوٹا جا رہا ہے۔ جمہوریت ہی کی تو دین ہے۔ جبکہ یہ وہ ملک ہے جہاں پانی پُن مینی نیکی بنا کر پیا جاتا ہے کہ جیو ہتیا۔ نہ ہو اور یہاں پر وہ لوگ بستے ہیں جو اجابت کے بعد اپنی بخواست میں ٹٹلتے ہیں کہ کہیں اس میں نیچے براہین نہ اتر کر مر جائیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا ہے ۔

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام کہ جس کے پردے میں نہیں فیروز فرمائے قیصری !
جمہوریت کے پردے میں ہم اقلیت پر جو کچھ بیت رہی ہے وہ قدرت کا عذاب الہی ہے جو ہماری ضلالت و گمراہی، خود فراموشی و خدا فراموشی پر تنبیہ کر رہا ہے۔ اگر اس پر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں اور ہم اپنی لغزشوں سے باز نہ آئے تو عذاب اکبر کا مزہ چکھنے کے لیے تیار رہنا ہو گا۔ جیسا کہ ارشاد ہے : وَلَنذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْاَلَدِیْ
دُونَ الْعَذَابِ الْاَلَدِیْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُونَ

اس لیے آفرین ان تمام نام نہاد علماء اور مسلم قائدین ریاست سے جو اس یہودی افراط (جمہوریت) کے ساتھ لفظ اسلامی چسپاں کر کے اسے مشرف باسلام کرنا چاہتے ہیں، ان سے خصوصاً اور مسلم طبقہ سے عموماً میری گزارش ہے کہ ہمیں اپنے نظام زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی سخت ضرورت ہے اور ہمیں مغربی جمہوریت کے بجائے اسلامی جمہوریت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اسلامی معاشرہ تو رہنا نہیں چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ہی انسانی قدروں کا میم محافظ ہے اور انسانیت کی عظمت کو برقرار رکھتا ہے۔

علاہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس مغربی نظام سے جلد از جلد چھٹکارا دلانے۔

آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

ماہنامہ

بنارس

عکس

شمارہ ۱۲، ۱۱ - ۱۹۹۰ نومبر، دسمبر ۱۹۹۰ ربيع الآخر چہای الاولیٰ ۱۴۱۱ھ - ۱۹۹۰ جلد ۸

اس شمارہ میں

- ۱- المتناحیہ عبد الوہاب حجازی ۲
- ۲- مرکز ارضی امام الہند علامہ ابو الکلام آزادؒ ۴
- ۳- مسئلہ حجاز کا تاریخی جائزہ ڈاکٹر مقتدی حسن انہری ۹
- ۴- جہاد میں غیر مسلموں سے تعاون تحفہ علامہ محمد ابن البیل ۱۸
- ۵- مسئلہ فلسطین موجودہ تعلیمی بحران عربی سے ترجمہ ڈاکٹر عبدالرحمن الفولانی ۳۴
- ۶- افغانی جہاد پر عراقی جارحیت کا ڈاکٹر مقتدی حسن انہری ۳۷
- ۷- عراقی حملہ کے بعد کویت کی فلاحی اداروں عربی سے ترجمہ عمر ابو محمد بنی ۴۲
- ۸- جمعیت احیاء التراث الاسلامی فی لکویت ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۴۷
- ۹- فتنے اور ان کی سرزمین ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۵۳
- ۱۰- ننگ آدم، ننگ دیں، ننگ عرب ابن حبیب اسحق ۶۸
- ۱۱- عراقی جارحیت کے خلاف جامعہ سفیر بنارس کا اہم اجلاس تجاویز اور قراردادیں ۷۴
- ۱۲- خلیجی بحران سے متعلق اخباری مراسلت ۷۹
- ۱۳- جامعہ عالیہ منو میں طبی بحران پر ایک اجتماع ۹۳
- ۱۴- بے وقت کی راگنی ڈاکٹر مقتدی حسن انہری ۹۶

خصوصی شمارہ

خلیجی بحران

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی اے اے جی ریڈری تالاب والہ انسٹی ۲۲۱۰۱

بدلہ اشتراک

سالانہ تیس روپے، فی پرچہ تین روپے

اس دائرہ میں صرف نشان کا مطلب ہے

اِستَاحِیَہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خلیجی بحران

اور

امت مسلمہ کا فریضہ

کویت پر عراقی بعثیوں کے غاصبانہ قبضہ سے اقتصادی طور پر دنیا کے سیکڑوں ممالک متاثر ہوئے، اور کروڑوں انسان معاشی بد حالی میں مبتلا ہو گئے، لیکن خود عراق کویت کو مکمل طور پر ٹوٹ کر تومند ہو گیا، اگرچہ قوانین فطرت کی روشنی میں یہ بات بالیقین کہی جاسکتی ہے کہ تاریخ کے کسی خاص مرحلہ میں جانی و مالی خسارے اور تباہ کن فتنوں کی شکل میں اسے حرام مال کے یہ لغے اگلے پڑیں گے اس قضیہ کے تعلق سے سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری نوع انسانی نے عراقی بعثیوں کی مذمت کی ہے، ظالم کو ظالم کہا ہے اور مظلوم کو اس کا حق واپس دلانے کی آواز بلند کی ہے، مسرت کی بات ہے کہ انسانی ضمیر عالمگیر صداقتوں کو پہچان کر آج بھی ان کے تحفظ کے لئے ایک آواز ہو سکتا ہے، خاتم الانبیاء و الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توفر فرمایا ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیں تو جلد ہی سب پر اللہ کا عام عذاب واقع ہو جائے گا، نوع انسانی کی یہ مقدمہ آواز لاریب اللہ کی رحمت ہے، اسلام کی عالمگیر صداقتوں کی امین ہونے کے ناطے امت مسلمہ کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس قضیہ کے متعلق خود ایک آواز ہو، اور رحمت الہی کی ان صداؤں کو کان کھول کر سنے جو رنگ نسل زبان اور ملک کے حدود و قیود سے بالاتر ہو کر پوری نوع انسانی کے ضمیر کی گہرائیوں سے بلند ہو کر ہیں

اگر امت مسلمہ ایک آواز ہو کر انسانی منیر سے اٹھنے والی ان ملکوتی صداؤں کا ساتھ دے دے، اور توجہ ہو کر ظالم کا ہاتھ پکڑے، تو یہ گرفت ایٹم کے تباہ کن اسلحوں کی گرفت سے کئی لاکھ گنا زیادہ طاقت ور ہوگی، پھر بھی اللہ کے فیصلوں کو کون جانتا ہے، اس سے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ امت اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیگی نوع انسانی میں اپنے اعلیٰ کردار کے سبب سرخرو ہوگی، اور آخرت میں اللہ کے یہاں سعادت مند ہوگی، ہم محدث کا یہ خصوصی شمارہ آپ کی خدمت میں اسی مقصد سے پیش کر رہے ہیں کہ سلفی جماعت کا حقیقی موقف امت مسلمہ اور پوری نوع انسانی پر واضح ہو جائے، اور اللہ توفیق دیدے کہ امت مسلمہ اپنے حقیقی فرض سے آگاہ ہو جائے، ہماری متحدہ آواز ظالم کے ہاتھوں کو بریک لگا دے، اور وہ بلا شرط کویت سے نکل جائے۔

اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ کے صحیح حل کے لئے ہمارا متحدہ موقف سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ نعمت لازوال امت کے علماء اور دعاۃ کے ذریعہ خصوصیت سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لئے علماء کو آگے آنا چاہئے، اور افراد امت کو اس قضیہ کی سنگینی اور اس کے حقیقی خدوخال سے آگاہ کرنا چاہئے، اسلام کے حقیقی وابستگی رکھنے والوں اور امت مسلمہ کے سچے ہی خواہوں پر یہ بات بالکل عیاں ہے کہ عراقی بھٹیوں کے ذریعہ کویت پر غاصبانہ قبضہ اور ظلمی بحران اسلام امت مسلمہ اور اسلام کے مبلغین کے خلاف دیر پا، وسیع الاثر اور عالمگیر فتنے اور مقلبے کا ایک ایسا عملی آغاز ہے، جو مرکز اسلام اور اس کی مجاہد سر زمینوں اور قلب امت میں تمام اسلامی قومی اور بین الاقوامی رشتوں، اصولوں، مضابطوں اور روایتوں کو پامال کر کے چھیڑا گیا ہے، یہ فتنے اور مقابلے اب تک شجر اسلام و امت مسلمہ کے پتوں اور شاخوں سے چھیر چھاڑ کر رہے تھے لیکن اب اس کی جڑ سے ٹکرا رہے ہیں۔ باطل کی زور آور موجیں اب تک قصر اسلام و امت مسلمہ کے حدود و تنور سے کھیل رہی تھیں، لیکن اب وہ ہماری آخری پناہ گاہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں، فتنوں کی نذر ہو جانے والے لوگ بلکہ قومیں ایسے موقع پر پرانے دشمنوں کو کرید کر داخل نزاعات میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی کے شیدائی اور اپنے حقیقی دشمن سے سچا لگاؤ رکھنے والے سب کچھ بھول کر اپنے آخری قلعہ کی درباری پر فخر کرتے ہوئے فدایت کی زندہ مجاہد مثالیں صفحات تاریخ پر ثبت کر جاتے ہیں۔

اسلامی اتحاد اور امت مسلمہ کے متحدہ موقف کی اگلیاں کوئی اور مثال یاد نہ ہو تو عبرت کیلئے انسانی بستیوں کے آفاق و انفس پر نظر ڈالنی چاہئے، کل تک حکومت برطانیہ میں کہیں سورج غروب نہ ہوتا تھا

لیکن آج اس نے امریکہ کی اطاعت میں کسی کبر اور سرتابی کا مظاہرہ نہیں کیا، امریکہ نے بھی اس کی عظمت رفتہ کے لحاظ میں اپنے عظیم الشان تخت سلطنت سے قریب تر اس کی کرسی رکھی، روس کل تک اس کا برابر کا عالمی حریت تھا لیکن آج امریکہ کا تابعدار دوست بن کر اپنی تمام عالمی پالیسیوں کو امریکی دوستی کے رخ پر ڈھال چکا ہے، علماء اسلام غور فرمائیں کہ اس پورے تاریخی عمل میں کہیں روس نے امریکہ کے خلاف کھلے طور پر کبر اور سرتابی کا مظاہرہ کیا، امریکہ نے بھی اس کی عظمت کے لحاظ میں اپنے عظیم الشان تخت سلطنت سے قریب تر اس کی کرسی رکھی ہے، اس طرح کل تک دو بھیانک عالمگیر جنگیں لڑنے والا یہ انسانی خطہ مکمل طور پر ایک ہوج چکا ہے۔ اور اس پوزیشن میں آپ کا ہے کہ دنیا کے کسی خطہ اور کسی قوم پر اپنی سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی بالادستی کو جب اور جس طرح چاہے قائم کر سکتا ہے، دل میں ایمان کی کھیتی اگر ہری ہے تو نگاہ عبرت اسے مزید سرسبز و شاداب بنائے گی، اور امت کے ہر فرد کو مجبور کر دے گی کہ وہ اپنے پرانے دھنوں کو بھول کر اسلام اور امت مسلمہ کی تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر متحدہ موقف اختیار کرے، اور ظالم کو اس کے ظلم و تعدی سے روک دے، تاکہ جو دیر پا اور عالمگیر فتنے ابل پڑنے کے لئے بیتاب ہیں انھیں ہمارے مرکز مقدس کی پاکیزہ سرزمین کو استعمال کرنے کا موقع نہ مل سکے، یہاں یہ توضیح بھی ضروری ہے کہ عالم اسلام کے کسی خطہ میں غیر اسلامی فوجوں کا وجود کچھ ناخوشگوار و عواقب پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ان لوگوں کے زیادہ سوچنے کی ہے، جو اس صورت حال کا اصل سبب بنے ہیں، اور اب تک اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں۔

برصغیر کے مسلمانوں کا ایک طبقہ عراق کے بعض حکمران صدام حسین کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور کویت پر اس کے غاصبانہ قبضہ کو درست بتاتا ہے، کاش ہمارے ان بھائیوں کو این نور مصری کی شہرہ آفاق کتاب "الجريمة الصدامية بالوثائق والمستندات" کے مضامین کا علم ہوتا تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی، انہیں معلوم ہوتا کہ ۲۰ اگست ۱۹۹۰ء کو ایک خود ساختہ بہانہ کے ذریعہ صدام حسین نے کویت پھر قبضہ کیا ہے اس کی خفیہ سازش عراق کی بعثی حکومت نے اخیر جولائی ۱۹۸۸ء ہی میں تیار کر رکھی تھی، اس کی بڑی دور رس تجاویز اور قراردادیں ہیں۔ ان سازشوں کے پیچھے جو ہاتھ ہیں، آنے والے واقعات ان سے پڑھ

اٹھا سکتے ہیں، اگر امت مسلمہ نے اپنے متحدہ موقف کے ذریعہ اس فتنے کو اس کے آغاز ہی سے ختم نہ کر دیا، یعنی عراق کو مجبور نہ کیا کہ بلا شرط کویت کو خالی کر دے، تو خوش فہم مسلمانوں کا یہ بقلم خود صلاح الدین ایوبی مرکز اسلام و امت اسلامیہ سمیت پورے عالم اسلام کو تیسری عالمگیر جنگ میں جھونک دے گا، اور یہ منصوبہ بہت پہلے سے عالمی تجزیہ قوتوں کے یہاں طے شدہ ہے، اور یہ بحران ان ہاتھوں کے ذریعہ اور ان راستوں پر چل کر ختم ہوگا، جن کے اور مرکز اومنی کی حقیقی عظمت کے عرفان کے درمیان صدیوں کا طویل فاصلہ ہوگا، یہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے دین اور اپنی امت کے عروج و ترقی کے لئے کچھ کام کریں، اور سب سے بڑی بات آخرت میں اپنی نجات کی فکر کریں۔

بہر حال یہ خصوصی شمشادہ ہم اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنے دین پر متحد رکھے، اور ہمیں اس فتنہ سے بچائے، جس کے متعلق اس نے ارشاد فرمایا ہے :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ	مسلمانو! اس عذاب سے ڈرو جو خاص طور
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا	سے تم میں سے ظالموں ہی پر واقع نہ ہوگا، اور
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -	جان رکھو کہ اللہ یقیناً سخت عذاب دینے
(الانفال ۱۸)	والا ہے۔

امام الہند علامہ ابوالکلام آزاد

مرکزِ ارضی

کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، جب تک اس کا کوئی ارضی مرکز نہ ہو، کوئی تعلیم باقی نہیں رہ سکتی، جب تک کی ایک قائم و جاری درس گاہ نہ ہو۔ کوئی دریا جاری نہیں رہ سکتا، جب تک ایک محفوظ سرچشمہ سے اس کا لگاؤ نہ ہو۔ نظامِ شمسی کا ہر ستارہ روشنی اور حرارت صرف اپنے مرکزِ شمسی ہی سے حاصل کرتا ہے، اسی کی بالائے تر جاذبیت نے یہ پورا مطلق کارخانہ سنبھال رکھا ہے ! اللہ الذی رفع السحاب بغیر عمدتہا ثم استوی علی العرش، و سخر الشمس والقمر، کل یجری لأجل مستقٰی =

یہی قانونِ الہی ہے جس پر اس کی شریعت کے تمام جامعی احکام مبنی ہیں، پس جس طرح اسلام نے امت کے بقا و ہدایت کے قیام کے لئے ہر طرح کے مرکز قرار دیئے، ضروری تھا کہ ایک ارضی مرکز بھی قیامت تک کے لئے قرار دے دیا جاتا۔ ان بے شمار مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں، اسلام نے اس غرض سے سرزمینِ حجاز کو مستقرِ یہی نافِ زمین دنیا کی آخری اور دائمی ہدایت و سعادت کے لئے مرکزی سرچشمہ اور روحانی درس گاہ قرار پائی، اور چونکہ سرِ حجاز جزیرہ عرب میں واقع تھی، وہی اسلام کا اولین موطن، وہی اس کا سب سے پہلا سرچشمہ تھا، اس لئے ضرور تھا کہ اسلامی گرد و پیش کا بھی وہی حکم ہوتا جو اصل مرکز کا ہے، لہذا یہ تمام سرزمین بھی کہ حجاز کی "دادی غیر ذی ذرع" کو گھیرے ہوئے ہے، "میں داخل ہو گئی ذالک تقدیر العزیز العظیم۔

"مرکزِ ارضی" سے معقود یہ ہے کہ اسلام کی دعوت ایک عالمگیر اور دنیا کی بین الملی دعوت تھی وہ کسی خاص ملک میں محدود نہ تھی، مسلمانوں کی قومیت کے اجزاء تمام کرۂ ارضی میں بکھر جانے والے اور پھیل جانے والے تھے، پس ان بکھرے ہو کو ایک دائمی متحدہ قومیت کی ترکیب میں قائم رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ کوئی ایک مقام ایسا مخصوص کر دیا جاتا جو ان تمام متنا منتشر اجزاء کے لئے اتحاد و انضمام کا مرکزی نقطہ ہوتا، سارے بکھرے ہوئے اجزاء وہاں پہنچ کر گٹھ جاتے، تمام پھیلی ہوئی

وہاں اکٹھی ہو کر جڑ جاتیں، ہر شاخ کو اس جڑ سے زندگی ملتی، ہر نہر اس سرچشمہ سے سیراب ہوتی، ہر ستارہ اس سورج سے روشنی اور گرمی لیتا، ہر دوری اس سے قرب پاتی، ہر فعل کو اس سے مواصلت ملتی، ہر انتشار کو اس سے اتحاد و یکجہتی حاصل ہوتی۔

وہی مقام تمام امت کی تعلیم و ہدایت کے لئے ایک وسطی درسمگاہ کا کام دیتا، وہی تمام کردہ ارضی کی پھیلی ہوئی کثرت کے لئے نقطۂ وحدت ہوتا، ساری دنیا ٹھنڈی پڑ جاتی پر اس کا تنور کبھی نہ بجھتا، ساری دنیا تاریک ہو جاتی مگر اس کی روشنی کبھی گل نہ ہوتی۔ اگر تمام دنیا اولاد آدم کے باہمی جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے خون ریزی کی دوزخ بن جاتی، پھر بھی ایک گوشہ قدس ایسا رہتا جو ہمیشہ امن و رحمت کا بہشت ہوتا اور انسانی فتنہ و فساد کی ہر جہائیں بھی وہاں نہ پڑ سکتی۔

اس کا ایک ایک چہرہ مقدس ہوتا، اس کا ایک ایک کوہ خدا کے نام پر محترم ہو جاتا، اس کا ایک ایک ذرہ اس کے جلال و قدوسی کا جلوہ گاہ ہوتا، خونریز اور سرکش انسان ہر مقام کو اپنے ظلم و فساد کی نجات سے آلودہ کر سکتا، پر اس کی فضا مقدس ہمیشہ پاک و محفوظ رہتی، اور جب زمین کے ہر گوشے میں انسانی سرکشی اپنی مجرمانہ خداوندی کا اعلان کرتی تو وہاں خدا کی سچی بادشاہت کا تخت و عقلت و جلال بچھ جاتا، اور اس کا ظلم و عافیت تمام بندگان حق کو اپنا طرف کھینچ جاتا۔

دنیا بے کفر و شرک جماد اور اٹھان کا کیسا ہی سخت اور ہر اذیت آجاتا مگر سچی توحید اور بے میل خدا پرستی کا وہ ایک ایسا گھر ہوتا جہاں خدا اور اس کی صداقت کے سوا نہ کسی خیال کی پہنچ ہوتی نہ کسی مدد کی گنج اٹھ سکتی۔

وہ انسان کی پھیلی ہوئی نسل کے لئے ایک مشترک اور عالمگیر گھر ہوتا، کثرت کو تو قویں وہاں جڑتیں، اور یکجہتی کے نسلیں وہاں ٹھہرتیں، پرند جس طرح اپنے آشیانوں کی طرف اڑتے ہیں۔ اور پروانوں کو تم نے دیکھا کہ روشنی کی طرف دوڑتے، طبعی کی طرح انسانوں کے گردہ اور قوموں کے قافلے اس طرف دوڑتے اور زمین کی خشکی و تری کی وہ ساری راہیں جو اس تک پہنچتی ہیں ہمیشہ مسافروں اور قافلوں سے بھری رہتیں۔

دنیا بھر کے زخمی دل وہاں پہنچتے اور شفا و تندرستی کا ہر ہم پاتے، بے قرار و مضطرب روحوں کے لئے اس کے آغوش کرم میں آرام و سکون کی ٹھنڈک ہوتی۔ گناہ کی کثافتوں سے آلودہ جسم وہاں لائے جاتے اور مردی و نامرادی کی یاسیوں سے گھائل دل جھینے اور تر پڑتے ہوئے اس کی جانب دوڑتے تو اس کی پاک ہو امید و مرادی و عطریہ بیڑی سے مشکبار ہو جاتی، اس کے پہاڑوں کی چوٹیاں خدا کی محبت و بخشش کے بادلوں میں چھپ جاتیں، اور اس کی مقدس فضا میں رحمت کے فرشتے غول در غول اتر کر اپنی معصوم مسکراہٹ اور اپنے پاک نغموں کے ساتھ مغفرت و قبولیت کی بشارتیں ہاٹتے۔

شاخوں کی شاخاوی جڑ پر موقوف ہے، درختوں کی جڑ اگر سلامت ہے تو شاخوں اور پتوں کے مچھانے سے باغ ابتر نہیں

جاسکتا، دس ٹہنیاں کاٹ دی جائیں گی تو بیس نئی نکل آئیں گی، اسی طرح قوم کا مرکز ارضی اگر محفوظ ہے تو اس کے بکھرے ہر ٹکڑوں کی بہادری سے قوم نہیں مٹ سکتی، سارے ٹکڑے مٹ جائیں مگر مرکز باقی ہے تو پھر نئی شاخیں پھوٹیں گی اور نئی زندگیاں ابھریں گی۔

پس جس طرح مسلمانوں کے اجتماعی دائرہ کے لئے خلیفہ دامام کے وجود کو مرکزِ معبر پایا گیا، اسی طرح ان کی ارضی وسیعہ انتشار کے لئے عبادت کدہ امراہی کا کعبۃ اللہ، اس کی سر زمین حجاز، اور اس کا ملک جزیرہ عرب دائمی مرکز قرار پایا، یہی معنی ان کریمہ کے ہیں۔ کہ،

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ - اللہ نے کعبہ کو جو اس کا محترم گھر ہے انسانوں کے بقا و قیام کا باعث ٹھہرایا۔

وَارْزُقْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا - اور جب عبادت گاہ کی مثال انسانوں کے لئے اجتماع کا مرکز اور امن کا گھر بنایا۔

اور - وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا - جو اس کے حدود کے اندر پہنچے گا اس کیلئے کسی طرح کا خوف اور ڈر نہیں۔

اور علت یہی تھی توہل قبلہ کی، نہ وہ لوگوں نے سبھی!

وَحِثُّ مَا كُنْتُمْ فَعَلُوا دَجْوَهُكُمْ شَطْرَهُ - اور تم کہیں بھی ہو، لیکن چاہئے کہ اپنا رخ اس کی جانب رکھو۔

کیونکہ جب یہی مقام ارضی مرکز قرار پایا تو تمام افراد قوم کے لئے لازمی ہو کہ جہاں کہیں بھی ہوں رخ ان کا اسی رہے، اور دنیا پہنچ کر اپنے قومی مرکز کی طرف متوجہ ہوتے رہیں، اور یاد رہے کہ جملہ بے شمار مصالح و حکم کے ایک بڑی مصالحہ فریقہ میں یہ بھی ہے کہ ساری امت تمام کمرہ ارضی اور تمام اقوام عالم کو اس نقطہ مرکز سے دائمی پیوستگی بخش دی۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ - اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، پھر ایسا ہو گا کہ ساری دنیا کو یہ گوشہ برکت پہنچ بلائے گا، لوگوں کے پیادے اور سوار قافلے دور دور سے یہاں پہنچیں گے،

ڈاکٹر محمدی حسن علی

مسئلہ حجاز کا تاریخی جائزہ

اور وہابیہ کے خلاف پیکیٹڈہ کی حقیقت

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی اصلاحی تحریک اور دعوت پر بے شمار تحقیقات ہو چکی ہیں، اور وقتاً فوقتاً آپ کی دعوت و تحریک کے گوشوں پر مختلف کتابوں سے مقالات اور مضامین آتے رہتے ہیں، جس میں دعوت کے طریق کار اور اصول و اہداف سے بحث ہوتی ہے یا اس کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان سنجیدہ و مخلصانہ کاوشوں کے ساتھ ساتھ ایسی بھی کتابیں اور مقالات شائع ہوتے رہے جن کے مصنفین نے کذب و افتراء کا اسلوب اختیار کیا، اور اپنی کتابوں میں اس تحریک اور دعوت اور اس کے علماء کو بہت برا بھلا کہا، اور بڑے بڑے اتہامات لگائے، اور یہ سب معاندانہ و حاسدانہ جذبہ کے تحت کیا گیا، ان کے لئے تحریف و تلبیس کو شیطان نے خوب سہولتیں کر دیا تھا۔

تقریباً اور دعوتوں کی زندگی میں اس طرح کا معاندانہ رویہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں آراء و نظریات کا اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے، بالخصوص اگر دعوت حق ہو اور اس کے اصحاب مخلص ہوں تو یہ دائرہ اختلاف اور وسیع ہو جاتا ہے۔

اس دینی دعوت و تحریک کی سرگرمیاں اور سیاست کی سرگرمیاں دونوں ایک ساتھ اور ایک زمانہ میں رہیں، اس لئے مسامحین بکثرت ہوئے اور دشمنیں میں بھی شدت رہی، اور مخالفین کی جدوجہد کا دائرہ بھی وسیع رہا، لیکن ان کا انجام ناکامی کے سوا اور کچھ نہ رہا۔

کتاب "الوہابیون والجمازہ" میں وہابی دعوت کی پرزور مخالفت اور ناکامی کی تاریخ کو اپنے عہد کے علمی ترقی کے معمار علامہ رشید رضا مدیر مجلہ "المنار" نے قلم بند کیا ہے، یہ کتاب مقالات کی صورت میں مصر کے مہاجرینا جریۃ الاہرام میں شائع ہوئے تھے، جسے بعد میں خود مولف مرحوم نے کتابی صورت میں شائع فرمایا۔

اس کتاب میں شیخ الاسلام کی دعوت کے آثار و مناقب پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور حجاز مقدس پر حکمرانی کے مسئلہ پر شاہ

عبدالعزیز آل سعود اور شریف مکہ حسین کے مابین جو واقعات و حوادث رونما ہوئے تھے ان سے پردہ اٹھایا، اور دونوں میں جو مواب پر تھا اس کی نشاندہی کی ہے۔

مولف رحمہ اللہ نجد میں شیخ الاسلام کی دعوت کی کامیابی کے بارے میں رقم طراز ہیں کہ،
شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نے بلاد نجد میں اسلام کی تجدید فرمائی، اور اہل نجد کو شرک و بدعات سے شیخ الاسلام کے طریقہ پر توحید و سنت کی طرف لوٹایا۔

دعوت کے خلاف الزام تراشیوں اور اتہامات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حرم محترم میں الحاد پھیلانے اور زمین میں والے مکہ کے امر انے اصلاح تجدید کی دعوت کی روز اول سے مخالفت کی ٹھان لی، اور پورے عالم اسلام میں ان کے خلاف پردہ شروع کیا کہ یہ کفر و بدعت کی دعوت اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت تحریک ہے۔

ان امر انہ نے عثمانی حکومت کو آل سعود کے خلاف جنگ پر اکسایا، جس نے مصر کی نئی علوی حکومت سے ان کے اقدام میں تعاون حاصل کر لیا۔ علامہ رشید رضا فرماتے ہیں کہ "عثمانی حکومت نے تقریباً ایک صدی تک آل سعود کی مخالفت عداوت اس اعتقاد کی بنیاد پر کی کہ یہ لوگ ایک مضبوط عربی حکومت کی تاسیس کرنا چاہتے ہیں جو جزیرہ العرب سے ترک آہ ختم کر دے گی، اور پھر ترکی خلافت کا عرش زمین بوس ہو جائے گا۔"

شریف مکہ حسین بن علی وہابی مذہب کا غالی ناقد اور آل سعود کا پکا دشمن تھا، اسے اس مسئلہ میں انگریزوں کی تائید حاصل تھی، اس وجہ سے شاہ عبدالعزیز آل سعود کو چاروں اہل حجاز کی طرف پیش قدمی کرنی پڑی، تاکہ اس بقلم خود نجات و طاغوت اور اس کی مفسد اولاد سے حجاز مقدس کو آزاد کر لیا جائے۔

علامہ سید رشید رضا نے اس صورت حال سے پردہ اٹھانے کے لئے اس کتاب کی تالیف کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت حال میں ہم نے اپنے لئے یہ ضروری سمجھا کہ لوگوں کو اپنی واقفیت اور علم کی حد تک صحیح صورت حال سے آگاہ کریں ہم نے چند مقالات تحریر کئے جن کا بڑا اچھا اور دور رس اثر پڑا، اور اندازہ سے زیادہ چھوڑنے و ہابیت کے مسئلہ کو جاننا اور سمجھنا ان مقالات سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نجدی جنہیں وہ وہابی کے لقب سے بدنام کیا جاتا ہے، خالص سنی اور عہد میں سلف صالحین کے مذہب پر ہیں، اور فقہی فروع میں امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، اور دور حاضر میں یہ مسلم اقوام میں سے زیادہ پابند شریعت اور بغلات و معاصی سے سب سے زیادہ دور رہنے والے ہیں، اور شرفاً کہ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وجوہات پر انھیں فتح و نصرت سے نوازا۔

دعوت اور اصحاب دعوت کی اس نفرت و تائید اور فتح کے علی الرغم عداوت اور دشمنی کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بارے علامہ رشید رضا فرماتے ہیں : کہ،

”بدعتی حضرات اور حجاز کے سر تباغری معاصی و شہوات فساد و فجار وہابیوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں اس لئے کہ وہابیوں کی حکومت نے ان دونوں کو بدعات و فواحش کے ارتکاب سے روک دیا،“

وہابیوں کے اصلاحی کارناموں اور منصفانہ نقطہ نظر کے خلاف طعنہ زن اور اتہام پر داز چاہے جتنا جھوٹ گڑھیں لیکن تاریخ نے اپنے سینے میں ان عبارتوں کو محفوظ کر دیا ہے، جن میں اس بات کی شہادت ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت نے معاشرے پر بڑے اچھے اثرات مرتب کئے ہیں، نیز سلطان عبدالعزیز کو شریف مکہ کی حجازی حکومت کے خلاف اقدام میں اللہ کی نصرت و تائید حاصل تھی۔

علامہ رشید رضا نے اس سلسلے کی دو سچی گواہیاں پیش کی ہیں۔

۱۔ ایک گواہی تو مورخ شیخ عبدالرحمن جبرتی کی ہے، جنہوں نے اپنی تاریخ میں حجاز مقدس میں وہابیوں کے خلاف قتال کرنے والی محمد علی پاشا کی فوج کے ایک سرکردہ افسر کا بیان نقل کیا ہے، جس سے نجدی اور مصری طاقت کے مابین فرق واضح ہو جاتا ہے، بیان میں کہا گیا ہے کہ : کامیابی ہمارا قدم کیسے چوم سکتی ہے جب کہ ہماری فوج کی اکثریت ملت اسلامیہ ہی پر نہیں ہے؟ ان میں ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب یا دین کو مانتے ہی نہیں، ہمارے ساتھ شراب کی بوتلوں کے صندوق ہوتے ہیں، ہمارے درمیان نہ اذان سننے میں آتی ہے، نہ کوئی فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے حاشیہ خیال ہی میں دینی شعائر آتے ہیں۔

رہ وہابی حضرات تو نماز کا وقت ہوتے ہی ان کے مؤذن اذانیں دینے لگتے ہیں، اور ایک امام کو کچھ انتہائی خشنوع و خضوع کے ساتھ لوگ صف بستہ ہو جاتے ہیں، جنگ کی حالت میں وقت نماز آتے ہی مؤذن اذان دیتے ہیں اور لوگ صلاۃ خوف پڑھ لیتے ہیں، وہ اپنے لشکر میں نعرہ لگاتے ہیں کہ نہ دائرہ منڈے مشرکین، زنا اور لواطت کو مباح کرنے والے، شرابیوں، بھائیوں اور سود خواروں کے خلاف صف بستہ ہو جاؤ۔

۲۔ دوسری شہادت علامہ شیخ احمد الناصری السلاوی المغربی کی کتاب ”الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى“ سے نقل کی ہے، جنہوں نے اس وقت کے قاضی حجاج کرام کے حجاز کے بارے میں تاثرات کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

ان حجاج کرام نے سلطان ابن سعود کے یہاں اپنی دینی معلومات کی حد تک کسی شریعت مخالفت کام کو نہیں دیکھا، بلکہ جو مشاہدہ کیا وہ یہ کہ سلطان ابن سعود اور ان کے اتباع طہارت ناز روزہ وغیرہ مشاعر اسلام کے قیام اور منکرات و دھرمات پر پابندی

شریفین میں بلاذوک و ٹوک اور ہونے والے فواحش و منکرات اور برائیوں کے ازالے میں سرگرم اور مستعد ہیں، انہوں نے بتایا کہ سلطان عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، ان کا لباس اور سواری دوسروں سے مختلف نہیں ہے۔

دوسرے مقالہ کی تہدید میں علامہ رشید رضا نے ان مقالات کی ترتیب میں اپنے طریقہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ان کا مقصد صرف حق کی وضاحت اور امت اسلامیہ اور عرب اقوام کی خیر خواہی اور نصیحت ہے، پھر آپ نے اپنے موقف کے غلط ہونے کی صورت میں اس پر بحث و مناقشہ اور اس سے رجوع کر لینے کی بات بھی تحریر فرمائی ہے، مخلص علامہ اور اصحاب تحقیق کا یہی طریقہ ہوتا ہے اس مقالہ میں آپ نے وہاں کے حجاز پر لشکر کشی کے دس عام اسباب و عوامل کو گنا یا ہے۔

پہلے سبب کے بارے میں لکھا ہے، شریف مکہ حسین بن علی اور اس کی اولاد آخری جنگ میں عثمانی حکومت کے خلاف بلاذوک کو فوج کرنے کی جنگ میں برطانوی حکومت اور ان کے خلفاء کی حلیف رہی ہے، برطانوی حکومت جب اسلامی اور عربی شہروں اور علاقوں جیسے بیت المقدس بغداد دمشق میں سے کسی پر قبضہ کر لیتی تو شریف مکہ انہیں مبارکباد دیتا تھا۔

آپ نے یہاں پر جنگ اور بلاد اسلام کی فتوحات میں غیر مسلموں سے موالاۃ کے انجام بد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔

فرماتے ہیں:— مسلمانوں کا غیر مسلموں سے موالاۃ اور دوستی کا عالم عربی میں یہ انجام ہوا کہ اغیار عربی تہذیب و تمدن کے گوارے اور ان کے موارد و ثروات کے زرخیز علاقوں پر قابض ہو گئے، اور جزیرہ عربیہ کا باقی حصہ ان کی زد میں آگیا جس کی آزادی ہر وقت خطرے میں ہے، اور یہ خطرہ قدس کے ساتھ حرمین شریفین کو بھی لاحق ہے، تاکہ حرمین شریفین بنیر کسی دین اور حکومت کے بے سہارا رہ جائیں۔

دوسرے سبب میں شریف مکہ کا جریہ القبلۃ میں شائع ہونے والا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم برابر اپنے اور اپنے خلفاء

کے مابین مودت و محبت اور روابط کے استحکام کے خواہاں ہیں۔ (دعوتِ محمدیہ، ۱۲ محرم الحرام سنہ ۱۳۳۳ھ)

ساتویں سبب میں شریف مکہ کی اہل حجاز اور حجاج کرام پر زیادتیوں اور مظالم کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ حجاز میں آنے والی چیزوں پر بھاری بھاری ٹیکس اور چوٹی لگا کر لوگوں کو تنگ کرتا اور بنیادی غذاؤں کی ذخیرہ اندوزی کر لیتا تھا، اس نے روٹی پکانے کی بیکریوں کو بند کر کے اپنی بیکریاں کھولیں، اور حرمِ حرم میں بسنے والے کو سن مانی داموں روٹیاں خریدنے پر مجبور کر دیا اور حدیث رسول علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام، احتکار الطعام فی الحرم الحاذقہ۔ (کھانے کی چیزوں کی حرم میں ذخیرہ اندوزی حرم میں الحاد ہے) کا بھی احترام بالائے طاق رکھ دیا۔

تیسرے مقالہ میں غدیوں کے حجاز پر لشکر کشی کے خاص اسباب بیان کئے گئے ہیں، آپ جو تھے سبب کے تحت لکھتے ہیں کہ

شریف مکہ حسین نے سارے عالم اسلام اور یورپ کو نجدیوں کے خلاف بھڑکایا، یورپی ممالک کی رعایا کے حجاج کے نامعلوم ناموں سے جھوٹے تاج بھجاتا، نیز مومئیں الجزیہ نامی ادارے کے نام سے (جسے کہ مکرمہ میں عالم عربی میں فساد برپا کرنے کی غرض سے بنا رکھا تھا) تاج بھجاتا جسے وہ خود لکھتا لکھاتا اور مختلف ملاؤں میں بھیجتا تھا۔

چوتھے مقالے میں طاغوت حجاز کے بارے میں نجد کے سرکاری وثائق کا تذکرہ ہے، تیسرے وثیقہ میں سلطان عبدالعزیز کی ایک تقریر ہے جس میں وہابیوں کی خلاف ورزیوں کی جانب سے رنجی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے اس نے حجاج کرام کو کس طرح سے تکلیفیں پہنچائیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا۔

پانچویں مقالہ میں آپ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ ان کو علم اور عمل میں سے کن امور کو جاننا اور کن امور پر عمل کرنا چاہئے۔ آپ نے جزیہ العرب کے بارے میں شرعی احکام و واجبات پر روشنی ڈالنے والی احادیث کا ذکر فرمایا ہے اور آنے والی نسلوں کے لئے اسلامی تاریخ کے واقعات میں پوشیدہ حقائق اسرار و رموز اور اس میں عبرت و موعظت کی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسلام اور مشرق کے بارے میں انگریزوں کی سیاست کا پول کھولا ہے، لکھتے ہیں،

انگریز مصنفین اور ان کے آلہ کار مصریوں نے سلطان عبدالعزیز اور اہل نجد کی گمراہیوں اور جھوٹ کے ان دفاتر کی اشاعت اس واسطے کر رکھی ہے تاکہ حجاز پر وہابیوں کے قبضہ کو ہندوستان، مصر، فلسطین اور دمشق وغیرہ کے مسلمان ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں۔

آخری دونوں مقالوں میں علامہ موصوف نے نجدی (سودی)، اور برطانوی معاہدہ پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے معاہدات کے الزامات و شبہات کے تار و پود بکھرے ہیں، اس معاہدہ کے سبب سلطان عبدالعزیز کے خلاف منسوب کئے جانے والے اتہامات اور الزامات کی تردید فرمائی ہے۔

آخر میں سلطان عبدالعزیز اور شریف مکہ کی مختصر سوانح حیات تحریر فرمائی ہے تاکہ قارئین کو دونوں شخصیتوں کے باہمی میں بصیرت ملے۔ اور ابن سعود کی تقریریں اور ان کے دفاع کارا ز بھی جان لیں، اور برطانوی گورنمنٹ کی اس مکروہ سازش سے آگاہ ہو جائیں جس کو اس نے شریف مکہ کے قوادوں سے حرمین شریفین اور دوسرے مقدسات اسلامیہ کو پامال کرنے اور حجاز مقدسہ اور اس سے باہر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر کرنے کے لئے پرتی تھی۔

چھٹے مقالے کا عنوان ہے۔ وہابیوں نے قبر نبوی اور قبر حرم کے ساتھ کیا کیا؟

اس عنوان کا مقصد یہ تھا کہ ان مقالات کی اشاعت کے بعد آپ کے پاس ایک سوال آیا تھا، اس کی پیش کر کے اس کا جواب دیں

حاجی نے لکھا تھا کہ ،

استاذ محترم : اگر وہابیوں نے مکہ اور مدینہ کو فتح کر لیا تو کیا یہ لوگ قبر نبوی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کو ڈھسا دیں گے ؟ یعنی قبر مبارک کے ارد گرد کی بنی عمارتیں اور گنبد خضراء کو وہ سمار کر دیں گے ، کیونکہ وہ ان امور کو حرام سمجھتے ہیں ، اور ان کے اعتقاد میں یہ ایسی بدعات ہیں جس کا قطع قیع کرنا ضروری ہے ؟

علامہ رشید رضا نے عرض کیا کہ اس سوال کے جواب کی ضرورت اس واسطے نہیں ہے کہ مستقبل کی بات ہے ۔ وہابیوں کا قبر نبوی اور اس کے قرب وجوار کی عمارتوں کے بارے میں کیا موقف ہوگا ، انسان مستقبل میں ان کے اقدام کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا لیکن اس سوال سے ایک دینی مسئلہ پر روشنی ڈالنی اور اس کی شرعی حیثیت بیان کرنے کی ضرورت ہے ، یعنی جمہور مسلمان جنہوں نے اس مسئلہ میں کتب حدیث میں وارد صحیح حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے ، ان کے سامنے اس مسئلے میں احادیث نبویہ کے ساتھ دوسرے فوائد بھی پیش کر دیئے جائیں ،

پھر آپ نے مختلف شتوں میں اس سوال کا جواب تحریر فرمایا اور حجرہ نبویہ کے باقی رکھنے اور ختم کر دینے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کیا ۔

پھر اس کے بعد کے مقالہ میں قبروں ، اور ان سے ملحق مساجد ، اور ان قبروں پر بنائے جانے والے قبوں ، ہدعتوں کے ڈلج اور وہابیوں کی اصلاحات پر روشنی ڈالی ، اور مقابر پر مساجد تعمیر کرنے والوں پر وارد لعنت پر مشتمل احادیث ، اور عہد شافعی میں ائمہ کے پختہ قبروں کا منہدم کرنے کا تذکرہ کیا ، اور یہ بتایا کہ قبروں کی عبادت اصنام پرستی کی مانند ہے ۔

مقالہ کے اختتام پر ایک سوال مع جواب تحریر فرمایا جس پر ہر مسلمان کو اس وقت غور کرنا چاہئے ، فرماتے ہیں :

• اگر آپ یہ ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ، کافی مرہایہ خرچ کر کے اس پر عظیم قبر بنایا گیا ہے ؟ ۔

• تو میں کہوں گا کہ حقیقت حال سے یہ بڑی ناواقفیت اور جہالت ہے ، اس قبہ کو نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ، نہ

صحابہ کرام نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے ، نہ علمائے امت نے اور نہ امامان ملت نے ، بلکہ اس قبر کی تعمیر ساتویں صدی ہجری کے ایک مصری بادشاہ سلطان قلاوون صافی معروف بہ ملک منصور (متوفی ۷۷۸ھ) نے کرائی ہے ، یہ حکومتوں کے کارنامے ہیں ، کوئی بہرمان و دلیل کا مسئلہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کی اتباع و تقلید کریں ۔

اس تبصرہ کو پڑھ کر معاذ خیال آیا کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ خجد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کا اعلان کیا ، تو

بمبئی کے اہل بدعت نے بڑا شور و غل مچایا ، اور اسی اندیشہ کا اظہار کیا جو مذکور مسائل نے لکھا تھا ، یا سعودی حکومت کے خلاف بہتان

تراشی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن الحمد للہ اب یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے صحیح صورت میں آگیا ہے، اور لوگوں نے سعودی حکومت کے موقف کی صحت کو تسلیم کر لیا ہے، نیز قبروں، قبوں اور عمارتوں کے بنانے کے مسئلہ سے بھی آگاہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کا بدعتی ڈلہ ابھی محمد بن عبدالوہاب کی دعوت کے خلاف الزام تراشیوں کی ہم چلائے ہوئے ہے، مسلمانوں کے عقائد کی تطہیر و تصحیح اور انہیں صحیح اسلام کی دعوت دینے والی سعودی حکومت کے خلاف ہم زور دہا رہے، ملک میں شائع ہونے والے اخبارات و رسائل اور کتابوں سے اس مذہب اور ناروا کوشش کا اندازہ ہوتا ہے۔

سب سے قہر انگیز بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ یہ حضرات شیعوں اور رافضیوں سے ساز باز کر کے خمینی کے برپا کئے ہوئے فتنہ حرم کے بعد چند مطالبات کے ساتھ سعودی عرب کی شاہی حکومت کو اسلامی جمہوریہ کا نام دینا چاہتے ہیں، شاید نام کی اس تبدیلی کے مطالبہ کا راز یہ ہو کہ مملکت سعودی عرب کے نام سے دنیا بھر میں اہل بدعات و فحش کی ناکامیابیوں اور تمام ادبوں کی داستان پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کی توفیق و تائید پھر سعودی عرب کی صحیح عقیدہ کی اشاعت اور جاہل مسلمانوں میں پھیلتے ہوئے شرک و بدعات کے استیصال کی جدوجہد اپنا رنگ لارہی ہے، بے چارے یہ جاہل لوگ علماء سو کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں، جو دین کے نام پر تجارت چمکا کر لوگوں کو اسلام سے دور، اور فواحش و منکرات اور بدعات و شرکیات میں ملوث کئے ہوئے ہیں، اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔

مسلمانوں کی نفرت و تائید اور اہل حق کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت کا ہے، اس نے محمد بن عبدالوہاب کی دعوت پر برابر پھیلتی جا رہی ہے، عقل سلیم اور فطرت مستقیم والے لوگ ساری دنیا سے اس دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، علامہ محمد حامد الفضل اپنی کتاب اثر الدعوة الوہابیہ میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ :

محمد بن عبدالوہاب کی دعوت کی یہ قوت اور اس کی یہ وسعت و پھیلاؤ کی وجہ اس دعوت کا حسن اور اس کی صفائی و ستھرائی ہے، جس کے لئے نئے دلائل و براہین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دعوت قرآن اور احادیث نبویہ صحیحہ پر اعتماد کرتی ہے، قرآن ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں مجید اللہ موجود ہے، اس میں سے کوئی حصہ منانے نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے سمجھنے والے دل و دماغ ہی اس سے دور ہیں، جب ان کو اس کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا جائے گا اور نور قرآنی کو سامنے کر دیا جائے گا تو ہدایت و رحمت سے انتہا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔

اس لئے اس دعوت کی مخالفت کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں چاہے شیطان نے ان کے اس اقدام کو جتنا مرتب کر کے پیش کیا ہو۔

اور یہ بھی جان لینا چاہئے کہ اس ناپاک منصوبہ اور ناپسندیدہ کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کی مخالفت و دشمنی

شیاطنی عمل ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور نعمت ہدایت کا کفران ہے، اس کی مخالفت کا جس نے بھی ارادہ کیا وہ نجات نہ پائے گا، الا یہ کہ توبہ کرے اور اخلاص نیت اور سلامتی طبع کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔

محمد بن عبدالوہاب کی دعوت اور اس کے مؤیدین اور مخالفین پر گفتگو کرتے ہوئے ذیل میں ایک بالکل ہی غیر جانبدار شخص کی رائے ثبت کرنا بہتر سمجھتا ہوں، جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ دہائی دعوت کے مخالفین ہی میں ہے، یہ شخص محتاج تعارف نہیں، ادب، نفاذ اور انشا پر دازوں نے ادب و بیان میں اس کی استاذانہ مہارت کا کامل اعتراف کیا ہے، حتیٰ کہ اسے ”عمید الادب العربی“ کا خطاب بھی دے ڈالا ہے، میری مراد مشہور مصری ادیب ڈاکٹر طحطاہ حسین سے ہے، جاہلی شاعری کے بارے میں جن کے خیالات کا کوئی کو علم ہے، اور ان کی تنقید پر کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں، اور طلباء و علماء کے یہاں متداول و مشہور ہیں، اس آزاد خیال ادیب نے محمد بن عبدالوہاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

”جزیرۃ العرب کی عقلی اور ادبی زندگی پر قلم اٹھانے والا آدمی بارہویں صدی ہجری میں وہاں اٹھنے والی قوی تحریک کو نظر انداز نہیں کھٹکتا جس کی طرف مشرق و مغرب کی نگاہیں متوجہ ہو گئیں، اور اس کو اہمیت دینے پر مجبور ہوئیں، جدید دنیا میں اس تحریک نے جزیرۃ العرب پر بڑے اہم اثرات چھوڑے۔ یہ تحریک کچھ کمزور پڑ گئی تھی لیکن عہد حاضر میں اس نے دوبارہ زور پکڑ لیا ہے اور جزیرۃ العرب سے باہر پوری اقوام پر بھی اثر انداز ہوئی۔

یہ دہائیوں کی تحریک ہے جس کو نجد کے شیخ محمد بن عبدالوہاب نے برپا کیا تھا، یہ نیا مذہب معنوی طور پر قدیم اور پرانا ہے۔ معاصرین کی نسبت سے تو یہ یقیناً نیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قدیم ہے، اس لئے کہ شرک وثنیت کے شائبہ سے پاک دینِ خالص کی یہ ایک قوی دعوت ہے۔

یہ اسلام کی وہ خالص دعوت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے، اللہ اور بندوں کے درمیان ہر واسطہ کو ختم کرنے والی دعوت۔

یہ عربی اسلام کے احیاء اور جہالت اور غم کے اختلاط کے اثرات کی قطع سیر کی دعوت ہے۔

(طحطاہ حسین کو اگر ہندوستان کے اہل بدعت کا حال معلوم ہوتا تو یہاں پر یہ کہتے کہ ان بریلیوں کے اختلاط کے اثرات و نتائج کے تطہیر کی دعوت ہے، جو اپنے کو اہل سنت و الجماعہ کا نام دیتے ہیں۔)

اگر اس تحریک کے خلاف ترکی مصری اس کے اپنے علاقہ میں جنگ نہ کرتے (جس کا اہل باویہ کو کوئی سابقہ نہ تھا) تو اس تحریک سے بڑی قوی امید تھی کہ ۱۳ ویں اور ۱۴ ویں صدی ہجری میں عرب اتحاد اسی طرح قائم ہو جاتا جس طرح قرن اول میں

ظہور اسلام کے وقت عرب متحد ہو گئے تھے۔

مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے ، اور زیر نظر موضوع کے بہت سے گوشہ تشنہ تحقیق و تعلیق ہیں ، اس لئے کہ اس موضوع پر قلیل و قال اور بہتان و الزام تراشیوں کا سلسلہ دراز ہے ۔

اب آخر میں ہم اس موضوع پر اصل کتاب جس کے مقدمہ کے طور پر یہ سطر پر تحریر کی گئی ہیں ۔ اس کے مطالعے کی سفارش کریں گے ، جسے جامعہ سلفیہ نے ڈاکٹر عبدالرحمن الغزالی کی تحقیق و تصحیح کے ساتھ شائع کیا ہے ۔

(ترجمہ ، ابو عمیرہ سلفی)

۱۷: ط ۱۹۹۱ء

جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا نیا کلنڈر ۱۹۹۱ء طبع ہو چکا ہے ، خواہش مند حضرات مکتبہ سلفیہ کے پتے پر اپنے آرڈر بھیج کر جلد از جلد طلب فرمائیں ۔

پتہ

مکتبہ سلفیہ ، ریوڈی تالاب ، دارانسی ۲۲۱۰۱۰

جہاد میں غیر مسلموں سے تعاون

کتاب و سنت کی روشنی میں

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين -

قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے یہ ثابت ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے مستثنیٰ اور
خود کفیل ہونا چاہئے، کتاب و سنت مسلمانوں کو زندگی کے مختلف میدانوں میں حرکت و عمل اور جدوجہد پر آمادہ کرتے ہیں، اور تم
ترقی کی قوتوں کی تسخیر پر ابھارتے ہیں، تاکہ مسلمان دوسرے سے ممتاز اور مستقل بالذات ہوں، اور ان کو ایک مخصوص ماحول
ہو، پیچھے عزت و شوکت اور طاقت و قوت کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، شارع حکیم نے اہل اسلام کو اللہ کے نزدیک سے
سے باعزت، باوقار اور محترم قوم قرار دیا ہے، عزت و اقتدار اور شرف و احترام کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہم اعیانہ سے مستثنیٰ ہوں
ہیں ہمہ شریعت اسلامیہ نے بوقت ضرورت اعیانہ سے بدد و تعاون کی اجازت دی ہے، جب تک کہ اس تعاون سے
مسلمانوں کے دینی و دنیاوی امور متاثر نہ ہوں۔

احادیث نبویہ اور خلفاء راشدین وغیرہم کے تقاضے سے پتہ چلتا ہے کہ اعیانہ سے مختلف امور میں تعاون لینا جائز ہے
کیونکہ یہ دلائل ہیں بتاتے ہیں کہ اعیانہ (غیر مسلموں) سے مختلف دقاری، تنظیمی اور صنعتی و جنگی امور میں تعاون حاصل کیا گیا ہے۔

احادیث نبویہ سے استعانت بالمشرکین والکفار کا ثبوت

۱۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت ہجرت مکہ سے مدینہ تک رہنا ہی کے لئے عبداللہ بن ابی قحطاف نامی مشرک سے تعاون

حاصل کیا۔ (صحیح بخاری)۔

۲۔ نیز مدینہ منورہ میں ایک یہودی غلام آپ کی خدمت کرتا تھا (صحیح بخاری)۔

۳۔ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین معاہدہ صلح تحریر فرمایا، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ پر حملہ کی صورت میں باہم مل کر حملہ آوروں کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔

۴۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر نادار اسیران جنگ کو دس مسلمان بچوں کو فن کتابت سکھانے کے بدلے میں آزاد کیا۔

۵۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کا قصد فرمایا تو ذوالحلیفہ کے پاس پہنچ کر نبی کریم ﷺ کے ایک جاسوس کو قریش کی خبر معلوم کرنے کے لئے بھیجا، یہ آدمی مشرک تھا۔

۶۔ نیز آپ نے غزوہ خنین میں صفوان بن امیہ سے بہت سی ذرہیں عاریۃ لیں، خود صفوان آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا حالانکہ وہ اس وقت مشرک تھا۔

۷۔ آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر بنی قینقاع کے یہودیوں سے تقادون لیا اور ان کو مال غنیمت میں حصے دیئے۔

۸۔ نیز مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانہ میں شام، عراق اور یمن وغیرہ کے کافروں اور مشرکوں سے اسلحہ، لباس اور کھانے پینے کی چیزیں برآمد کرتے اور اس کو استعمال کرتے تھے۔

صحابہ کرامؓ بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعامل

اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعامل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی غیر مسلموں سے تقادون حاصل کیا ہے۔

۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ”اللہ تعالیٰ نہر فرات کے کنارے اس دین (اسلام) کی حفاظت و بیوع کے نھاری کے ذریعہ کرائے گا“ تو میں کسی اعرابی کو بغیر قتل کے نہ چھوڑتا، الا یہ کہ وہ دائرۃ اسلام میں داخل ہو جائے۔

اس حدیث کی روایت حافظ بزار نے اپنی مسند میں کی ہے، حافظ کشمیری نے مجمع الزوائد (۵/۳۰۲) میں کہا کہ ”رجال رجال الصحیح خلاصہ عبداللہ بن عمر القرشی وھو ثقہ۔“ اس سند کے رجال میں عبداللہ بن عمر قرشی کے علاوہ دوسرے روافہ صحیح بخاری کے روافہ ہیں، اور قرشی بھی ثقہ ہیں۔

- ۲۔ خلفائے راشدین نے غیر مسلموں سے تعاون حاصل کیا تھا، اور انہیں بعض سرکاری مناصب بھی سونپا تھا۔
 - ۳۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ عہد خلافت میں متعدد گورنروں نے غیر مسلموں سے کام لیا۔
 - ۴۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا کاتب (سکرٹری) نحرانی تھا۔
 - ۵۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا پرائیویٹ سکرٹری (کاتب) بھی نحرانی تھا۔
 - ۶۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ابو لؤلؤہ جو سی مدینہ منورہ میں اسلام سازی کا کام کرتا تھا۔
 - ۷۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیوان (وزارت مالیات) کی تشکیل فرمائی تو خراج اور بیت المال کے اخراجات کے حساب کتاب کے لئے مسلمانوں میں اس کام سے واقفیت رکھنے والوں کی کمی کے باعث اہل کتاب کے لوگوں کو متعین فرمایا۔
- تعاون و تعامل کا سلسلہ خلافت راشدہ سے ابتدائی اموی دور حکومت تک چلتا رہا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس شعبہ میں مسلمان خود کفیل ہو گئے تو اہل کتاب کے تعاون سے مستغنی ہو گئے یا تعاون و استفادہ کا دائرہ تنگ ہو گیا۔
- علامہ ابن خلدون (صفر ۴۴۴ھ میں) فرماتے ہیں کہ:
- عہد اسلامی میں دیوان الخراج والجبایات (وزارت مالیات) اپنی سابقہ پوزیشن پر برقرار رہا، یعنی عراق کا دیوان خازن زبان میں، شام کا دیوان رومی زبان میں اور ان دونوں دفاتر کے کاتبین (سکرٹری) روم و فارس کے ذمی اور معابد تھے۔
- عبدالملک بن مروان کے عہد میں جب عرب اور ان کے موالی حساب و کتاب کے ماہر ہو گئے تو عبدالملک نے شام کے دیوان کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔
- علامہ ابن خلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ:
- ٹیکس کی وصولی اخراجات و مصارف اور حساب کتاب کا حال غیر منظم تھا اس لئے کہ مسلمان عرب اور امی تھے جو حساب کتاب کو اچھی طرح نہیں جانتے تھے، اس لئے وہ اس مسئلہ میں اہل کتاب یا عجم کے والی کے ماہرین سے کام لیتے تھے (ص ۱۲۳)۔
- جنگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن خلدون فرماتے ہیں کہ اہل مغرب جنگی مہارت کے پیش نظر اپنی فوج میں انگریزوں کی ایک تعداد کی بھرتی کرتے تھے، باوجودیکہ اس میں اہل کفر سے تعاون حاصل کرنے کی بات تھی۔
- فقہائے اسلام نے غیر مسلموں کو بعض مناسب عہدوں اور ملازمتوں کو سونپنے کو جائز کہا ہے۔ جیسے جزیہ اور خراج کی وصولی وغیرہ (ملاحظہ ہو۔ الأحكام السلطانیہ للماوردی ص ۱۲۶، الأحكام السلطانیہ للقاضی ابی یعلیٰ ص ۱۲۳)۔
- علامہ محمد عابدہ مفتی محرم فرماتے ہیں۔

مختلف علوم و فنون کے غیر مسلم ماہرین سے ان کے شعبہ اختصاص میں اموی اور عباسی خلفاء کا ان سے استفادہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا تاریخ سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والا بچہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ خلفاء اس گروہ سے ائمہ، علماء، فقہاء اور محدثین وغیرہم کی موجودگی میں بغیر کسی تردد و انکار کے تعاون لیتے تھے، کتاب و سنت کے دلائل اور سلف صالحین کے تعامل سے یہ ثابت ہے کہ :

مسلمانوں کی منفعت اور فلاح و بہبود والے امور میں غیر مسلموں سے اور غیر صالح لوگوں سے استفادہ جائز ہے، ہم نے اوپر جو عرض کیا اس میں واضح اور صریح دلیل اس امر پر ہے کہ بوقت ضرورت و احتیاج مسلمانوں کی مصلحت اور منفعت کے لئے غیر مسلموں سے استفادہ جائز ہے۔

اوپر جو کچھ عرض ہوا یہ تو غیر مسلموں سے عام امور و معاملات میں استعانت کا حکم ہے۔ ہمارے یہاں حل طلب مسئلہ ضروری طور پر جہاد کے کاموں میں ان سے تعاون حاصل کرنے کے جواز و عدم جواز کا ہے۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ائمہ مجتہدین اور علماء محدثین اور مذاہب اربعہ (حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی) وغیرہ کے فقہاء کے کلام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے ساتھ از خود قتال کے لئے نکلیں تو امام المسلمین پر ان لوگوں کے ضرر سے مامون و محفوظ ہونے کی صورت میں انہیں مسلمانوں کے ساتھ جانے سے روکنا واجب نہیں ہے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا ہے بلکہ واضح طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر امام کی اجازت کے ساتھ وہ شریک جہاد ہوتے اور قتال کرتے ہیں تو مسلمان اہل قتال کی طرح ان کا مخصوص و معلوم حصہ مال غنیمت میں نہ ہوگا، لیکن ان کے لئے ایک معقول معاوضہ یا عطیہ ہوگا، بعض اہل علم نے تو مقاتلین اہل اسلام کی طرح ان کے لئے باقاعدہ حصہ (سہم) کی بات بھی کہی ہے۔

امام نووی اپنی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ :

اگر کافر اجازت کے ساتھ شریک جنگ ہوتا ہے تو اس کو عطیہ دیا جائے گا، سہم یعنی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی امام ابو حنیفہ اور جہور کا یہی مذہب ہے۔ امام ذہری اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ حصہ (سہم) دیا جائے گا۔ واللہ اعلم،

(۱۲/۱۹۹)۔

امام ابن قدامہ اس مسئلہ پر فرماتے ہیں کہ کافر اگر ہمارے ساتھ غزوہ میں شریک ہے تو اس کو حصہ دیا جائے گا، امام احمد بن حنبل کی رائے امام کی اجازت کے ساتھ شریک غزوہ ہونے والے کافر کے بارے میں مختلف ہے۔

امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ : اس کو مسلمان کی طرح باقاعدہ شریک و سہیم بنایا جائے گا، یہی رائے امام اوزاعی امام ذہری

امام ثوری اور امام اسحق کی ہے۔

امام جوزجانی فرماتے ہیں کہ: اہل ثنود (سرحدی علماء) اور اہل علم بالطوائف والبعوث، (فوجی اور عسکری امور کے ماہرین) کا یہی مذہب ہے۔

امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو شریک و ہمیر نہیں بنایا جائے گا، اور یہی امام مالک امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے، اس لئے کہ وہ اہل جہاد میں سے نہیں ہے، اس لئے غلام کی طرح اس کا حصہ بھی نہیں ہوگا، اس لئے غلام کی طرح اس کو عطیہ سے نوازا جائے گا (۸/۱۴۱)۔

فقہ حنفی کی کتاب الہدایہ میں ہے: اگر ذمی نے قتال کیا یا راستہ بنانے میں رہنمائی کی اور قتال نہیں کیا تو اس کو عطیہ دیا جائے گا، اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ (۲/۱۴۸)

امام ذرقانی مالکی فقہ کی کتاب مختصر خلیل کی شرح میں رقم طراز ہیں۔

صفت بندی اور پیش قدمی کے وقت مشرک سے استغاثت ہمارے لئے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود بخود نکل آئے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔

ان اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں فقہاء و مذاہب اربعہ و غیر ہم کے نزدیک کفار کے ضرر سے محفوظ ہونے کی صورت میں ان کی خود بخود شرکت جہاد کی صورت میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ قتال کے جواز کی بات معلوم ہو گئی۔

مسلمانوں کا غیر مسلموں سے قتال میں تعاون حاصل کرنے کا شرعی حکم

اہل علم کی ایک جماعت کے یہاں یہ ناجائز ہے کہ مسلمان غیر مسلموں سے اپنے ساتھ قتال کا مطالبہ کریں اور ان سے تعاون حاصل کریں، دلیل میں صحیح مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو جو آپ کے ساتھ شریک جہاد ہونا چاہتا تھا، فرمایا کہ تم لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز تعاون نہیں حاصل کروں گا لکن استعین بمشرک۔

معنی ابن قدامہ میں ہے کہ: یہ قول ابن المذہب جوزجانی اور اہل علم کی ایک جماعت کا ہے۔ (۸/۴۳۴)

مؤلف سبل السلام اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مشرکین سے قتال میں تعاون کو ناجائز کہنے والوں کی جملہ ادلہ میں سے یہ حدیث ایک دلیل ہے، اہل علم کے ایک گروہ کا یہ قول ہے۔

نیل الاوطار میں امام شوکانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، علحدہ کی ایک جماعت مشرکین سے تعاون کرنا جائز کہتی ہے۔ لیکن جہود علماء اسلام یعنی ائمہ مجتہدین اور فقہائے مذاہب اربعہ، ہادیہ، اباضیہ وغیرہ بشرط ضرورت و حاجت مشرکین سے استعانت کے جواز کے قائل ہیں، بعض لوگوں نے اس کو ضرورت سے مقید کر دیا ہے اور اس کے علاوہ صورت میں اس کی کراہت یا تحریم کے قائل ہیں۔ (۸/۴۴۳)۔

آئندہ سطور میں ہم ضرورت کے وقت کفار سے استعانت کے جواز پر علمائے اسلام کے اقوال و مذاہب نقل کر رہے ہیں جس میں مخالفین کی آراء کا رد و ابطال اور جواب بھی ہوگا۔

سب سے پہلے محدثین کرام کے اقوال و آراء کا ذکر ہوگا، اس کے بعد مذاہب اربعہ وغیرہ کے فقہاء و ائمہ کے مذاہب بیان ہوئے اس کے بعد اس موضوع پر اہل علم کے فتاویٰ منقول ہوں گے، پھر ضرورت کے وقت کفار سے استعانت کے جواز پر دلائل و براہین مثبت کئے جائیں گے۔

(۱) زیر بحث مسئلہ میں محدثین کرام کے اقوال کا تذکرہ

حدیث ”لَا أُسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ“ کی شرح میں امام نووی رقمطراز ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے تعاون حاصل کیا، بعض علماء نے پہلی حدیث کو علی الاطلاق قبول کر لیا ہے، امام شافعی اور دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ اگر کافر مسلمانوں کے بارے میں ابھی رائے رکھتا ہو اور اس سے تعاون لینے کی ضرورت پیش آجائے تو تعاون لیا جائے گا، ورنہ اس سے تعاون لینا مکروہ ہوگا۔ انہوں نے (یعنی شافعی نے) دونوں حدیثوں کو انہیں دونوں صورتوں پر محمول کیا ہے۔ (۱۲/۱۹۸)

حافظ ابن حجر فتح الباری میں حدیث ”إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ“ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مہلب وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ قول حدیث ”لَا أُسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ“ کی معارض نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ یا تو اس وقت کے لئے خاص تھا یا اس سے مراد غیر مشرک فاجر ہے، امام شافعی نے اس کے جواب میں پہلی حدیث پیش کی ہے، اور نسخ کی دلیل حالت شرک میں صفوان بن امیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت ہے۔

امام عینی نے عمدۃ القاری میں حافظ ابن حجر کی بات لکھ کر اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے جواز میں تعاون حاصل کیا تھا، نیز اس سے ترمذی مستعار لکھیں۔ (شرح صحیح البخاری ۳/۲۰۸)

امام زبیلی نصب المرارہ میں حاذی کی الناحیہ والمنسوخ سے نقل کرتے ہیں کہ، اہل علم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے، ایک جماعت تقادون کو ممنوع قرار دیتی ہے: اور دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ امام کو یہ حق ہے کہ وہ مشرکین کو اپنے ساتھ غزوہ میں شرکت کی اجازت دے، اور ان سے تقادون حاصل کرے، بشرطیکہ مسلمانوں کی تعداد میں کمی ہو اور مسلمان ان کے تقادون کے محتاج ہوں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات میں یہ لوگ قابل اعتماد ہوں۔ پھر شافعی سے یہ قول نقل کیا کہ، امام مالک نے جو یہ روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو مشرکوں کو واپس لوٹا دیا، اور کسی مشرک سے استعانت کا انکار کر دیا، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، پھر آپ نے بدر کے چند سال کے بعد غزوہ خیبر میں بنو قینقاع کے یہود سے تقادون حاصل کیا، نیز ۸ھ میں غزوہ حنین میں صفوان بن امیہ سے بحالت شرک تقادون لیا۔

پس امام مالک کی حدیث میں مشرکین کی جس واپسی کا تذکرہ ہے، وہ اگر اس لئے تھی کہ ان سے استعانت اور عدم استعانت میں آپ کو اختیار تھا جیسے کسی خون یا اندیشہ کی وجہ سے آپ کسی مسلمان کو واپس کر سکتے تھے، تو ایک حدیث دوسری حدیث کے مخالف نہیں ہے، اور اس کو واپس کرنے کی وجہ اس کا مشرک ہونا تھا تو بعد کے مشرکین سے تقادون کے واقعات سے یہ منسوخ ہو گیا۔ (۳/۴۴۴)۔

علامہ شوکانی نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ: بحر میں عشرہ (اہل بیت) اور ابو حنیفہ و اصحاب اہل حنیفہ سے منقول ہے کہ کفار و فساق سے استعانت جائز ہے، اور دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودیوں سے استعانت کو ہمیشہ کیا ہے۔ کما تقدم، ایسے آپ کا صفوان بن امیہ سے غزوہ حنین میں تقادون حاصل کرنا، نیز آپ کی یہ پیشین گوئی کہ عنقریب مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین مصالحت ہوگی، اور وہ مشرک طور پر مسلمانوں کے دشمن سے جنگ کریں گے۔

بحر میں ہے کہ: منافق سے بالاجماع استعانت جائز ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی اور اس کے ساتھیوں سے استعانت فرمائی تھی۔ (۸/۴۴۴)

اعلاء السنن (۱۲/۵۲) میں ہے:

شرح السیر (۳/۱۸۶) میں ہے کہ اہل شرک سے اہل شرک کے خلاف استعانت میں کو حرج اور مضائقہ نہیں، اور یہ اس وقت جب کہ اسلام کا حکم ان پر واضح ہو، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے خلاف بنو قینقاع کے یہودیوں سے مدد حاصل کی تھی، اور صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ حالت شرک میں نکلے، اور حنین و طائف کے غزوات میں شرکت کی، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان (مشرکوں) سے استعانت میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے

یہ کتوں سے مشرکین کے خلاف مدد ملی جائے۔

۲۔ بوقت ضرورت کفار سے قتال میں تعاون کے جواز پر فقہاء اسلام کے اقوال

۱۔ حنفی مذہب :

بدائع الصنائع میں ہے کہ : مسلمانوں کے لئے یہ بات نامناسب ہے کہ وہ کفار کے خلاف جنگ میں کفار سے تعاون حاصل کریں، کیونکہ ان کی غداری اور بے وفائی کا خطرہ موجود ہے، کیونکہ مذہبی دشمنی اور عداوت انہیں اس بات پر آمادہ کرے گی بصورت اضطراب و مجبوری ان سے استعانت جائز ہے۔ (۱۰۱/۷)

کمال الدین ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ : کیا کافر سے مدد طلب کی جائے گی ؟ ہمارے نزدیک ضرورت کے وقت یہ جائز ہے، اور یہی امام شافعی اور ابن المنذر کا قول ہے۔ (۵۰۲/۵)

۲۔ مالکی مذہب :

التاج والاکلیل علی مختصر خلیل میں ہے۔ ابن القاسم نے فرمایا کہ قتال میں مشرکین سے تعاون نہیں لیا جائے گا، اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : لن استعین بمشرك : لیکن ان کو خدمت چشم کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء کا قول ہے کہ ممانعت ایک خاص وقت میں تھی۔

امام شافعی، ثوری، ابو حنیفہ و اصحابہ، ائمائی کا قول ہے کہ اہل شرک سے استعانت میں کوئی حرج نہیں۔

ابن حبیب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ امام حربی کفار میں سے جن سے مصالحت کر لی ہے ان کو جن سے مصالحت

نہیں کی ہے، کے خلاف استعمال کرے۔

ابو الفرج امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ امام المسلمین کا بوقت ضرورت مشرکین سے قتال کے لئے مشرکین سے مدد طلب

کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳۵۲/۳)

زرقانی شرح خلیل میں رقم طراز ہیں :

ہمارے لئے یہ حرام ہے کہ ہم صفت ہندی، پیش قذبی وغیرہ میں مشرکین سے تعاون طلب کریں، لیکن اگر کوئی قابل اعتماد مشرک

اپنی مرضی سے شریک جہاد ہو تو یہ ممنوع نہ ہوگا، مہینے کا اس کے خلاف فتویٰ ہے۔

قابل اعتماد ہونے کی شرط پر مشرک سے تعاون لینے کی دلیل صفوان بن امیہ کا قبول اسلام سے پہلے غزوہ حنین و طائف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ لیکن اگر مشرک سے مختلف خدمات مطلوب ہوں تو ان سے استغاثہ ناجائز اور حرام نہیں، جیسے خندق کھودنا، کوئی عمارت ڈھانا، یا مہینق چلانا، یا مہینق سازی وغیرہ۔ (۱۱۴/۳)

۳۔ مذہب شافعی :

امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں : اہل ذمہ اور مشرکین سے فردا دینا میں استغاثہ جائز ہے، پس شرط یہ ہے کہ امام ان کی مسلمانوں کے بارے میں نیک نیتی سے آگاہ ہو، اور ان کی خیانت سے مامون ہو۔ (۲۳۹/۱۰)

فتح البواب شرح منہج الطلاب میں ہے : مرت امام کے لئے ردو ہے کہ وہ کفار کو کرایہ پر لے، اور بوقت ضرورت کفار کے خلاف ان سے مدد طلب کرے بشرطیکہ ہم ان کے بارے میں یہ اعتماد رکھتے ہوں کہ وہ دشمن کے اعتقاد کی مخالفت کریں گے اور ہمارے بارے میں وہ اچھی رائے رکھتے ہوں، ان لوگوں کو مصالح کے پیش نظر لشکر اسلام کے پاس ایک جگہ رکھا جائے گا، یا لشکر اسلام میں انہیں منتشر کر دیا جائے۔ (۱۷۲/۲)

۴۔ حنبلی مذہب :

امام ابن قدامہ فرماتے ہیں : امام احمد کے اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ مشرک سے استغاثہ کو جائز قرار دیتے ہیں، فرقہ کا کلام بھی اس پر دلالت کرتا ہے اور یہ ضرورت کے وقت ہوگا۔ (۴۱۴/۸)

۵۔ حجازی کتاب الاتباع میں فرماتے ہیں کہ : کفار سے استغاثہ حرام ہے، ہاں اگر ضرورت کا تقاضا ہو تو جائز ہے

(۱۵/۲) اور کتب ائمتہ میں بھی موجود ہے۔ (۲۱۰/۱)

۵۔ حادویہ کا مذہب :

شرح الأنہار میں ہے : امام کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ مسلمانوں کے باغی گروہ کے خلاف جہاد میں کفار و فاسق سے استغاثہ کرے۔ ہمارے اصحاب کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے کہ امام مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کفار و فاسق سے تعاون حاصل کرے۔ (۵۳۲/۴)

۶۔ اباضیہ کا مذہب :

مصنف میں یہ مسئلہ ہے، مسلمانوں کے لئے اس میں کوئی حرج و معائنہ نہیں کہ ان کی دعوت پر جن مشرکین نے لبیک کہا ہے

ان سے اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد لیں، چاہے وہ عربی ہو یا معاہد، بشرطیکہ وہ طاقت ور ہوں، عہد کا پاس رکھتے ہوں، اور احکام کے پابند ہوں۔ (۱۸/۷)

۷۔ بعض اہل علم کے اقوال:

امام ابن حزم اپنی کتاب المحلی میں اپنی سند سے جابر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شعی سے سوال کیا کہ مسلمان اپنی کتاب کے ساتھ مل کر غزوہ کرتے ہیں؟ شعی نے کہا کہ میں نے امیر کرام کا زمانہ پایا جن میں فقہ اور غیر فقہ سبھی تھے جو ذبیوں کے ساتھ غزوہ کرتے تھے، اور ان میں مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، اور ان کا جزیرہ معاف کر دیا کرتے تھے۔

اس مذہب کے قائلین نے یہ ایک بہترین قول ہے، امام شعی حضرت علی کے عہد میں پیدا ہوئے، اور ان کے بعد کے صحابہ

کا زمانہ پایا۔ (۳۳/۷)

امام ابن قیم ذوالعقاد (۳۰۱/۳) میں غزوہ حبیب سے فقہی فوائد و نکات بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اس واقعہ سے بوقت ضرورت جہاد میں قابل اعتماد (سامون) مشرک سے استنانت کا جو اذ نکلتا ہے، اس نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزاہی جاسوس اس وقت مشرک تھا۔

مصنف نے یہاں پر اس قصہ کا ذکر کیا ہے جو اس سے پہلے وہ خود اپنی کتاب کے صفحہ ۲۲۸ پر نقل فرما چکے ہیں، کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے بنی خزاہ کے ایک مشرک آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا تا کہ وہ قریش کے بارے میں معلومات لے کر آئے، اس طرح کے آدمی کے استعمال میں یہ معلومت بھی پوشیدہ ہے کہ وہ دشمن سے زیادہ آسانی کے ساتھ مل جل سکتا ہے، اور ان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے۔

علامہ صدیق حسن خاں الرومۃ الندیۃ فی شرح الدرر البھیۃ میں فرماتے ہیں کہ جہاد میں مشرکین سے تعاون نہیں لیا جائے

فروع و قواعد جہاد -

پہلے کے مسلمانوں کے لئے اور بعد کے مسلمانوں کے دلائل کا ذکر فرمایا اور دونوں میں تطبیق یوں دی کہ ان احادیث کے مابین تین امور ہیں جن کی وجہ سے استنانت صرف ضرورت میں ہوگی، اگر ضرورت نہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔ (۳۸۳/۲)

استنانت صرف ضرورت میں ہوگی کہ اتباع مذاہب الیہ کی اکثریت نے کافر کے خلاف طاعت استنانت کو اس صورت میں جائز کہا ہے کہ یہ کافر مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات لکھتا ہو۔ (۴۲۳/۴)

۳۔ بوقت ضرورت قتال میں کفار سے استعانت کے جواز سے متعلق بعض فتاویٰ

مصر کے دارالافتاء سے متعلق مذاہب الفقہ (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) کے اذہری علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور اس کی تائید مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے بھی کی ہے کہ بوقت حاجت ضرورت غیر مسلموں سے استعانت جائز ہے، یہ فتویٰ ۹/ محرم الحرام ۱۳۷۲ھ کو جاری کیا گیا جو بہت طویل و عریض ہے، اس کی ایک عبارت میں یہ کہا گیا ہے کہ ملت اسلامیہ کی نفرت و تائید کے لئے کفار و اہل بدعت اور ارباب ہوا سے استعانت کے جواز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ اللّٰهَ لِيُؤَيِّدَ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، میں اس امر کی طرف رہنمائی موجود ہے۔

اس فتویٰ میں یہ بھی مرقوم ہے کہ بوقت ضرورت و حاجت (جیسے مسلمانوں کے ضعف و در ماندگی میں) مسلمانوں کے لئے کفار سے جہاد میں استعانت جائز ہے، چاہے دشمن مسلمان باقی ہی کیوں نہ ہو۔ (الفتاویٰ الاسلامیہ ۳/ ۱۴۲۵)۔ اسی طرح کا ایک فتویٰ الشیخ محمد مامون مفتی مصر کا ہے جو ۶/ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۶ھ میں جاری ہوا۔ (ملاحظہ ہو الفتاویٰ الاسلامیہ ۷/ ۲۴۷)۔ علامہ محمد رشید رضا مصری اپنے فتاویٰ میں جنگ میں غیر مسلموں سے استعانت کے بارے میں ایک استفسار پر زیر بحث مسئلہ میں علماء کے اختلافات اور طریقین کے دلائل کے تذکرے کے بعد لکھتے ہیں کہ: مختلف روایتوں کے ماہرین جمیع و قطعی کے بارے میں حفاظ ابن حجر العسقلانی مجیر میں فرماتے ہیں کہ: اس موضوع میں سب سے مناسب بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ استعانت ممنوع تھی۔ پھر اس میں اجازت دیدی گئی، امام شافعی نے یہی بات فرمائی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے استعانت سے متعلق جتنے واقعات نقل کئے ہیں وہ سب غزوہ بدر کے بعد کے ہیں جس کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ: لَنْ اَسْتَعِيْنُ بِمَشْرَقٍ۔ اس طرح کے مسائل میں قابل اعتماد بات یہ ہے کہ جیسی صورت حال ہو ویسے عمل کیا جائے، اور اختلاف احوال کی وجہ سے صورت مختلف بھی ہوتی رہتی ہے۔ (۳/ ۸۱۴)۔

اس وقت سعودی عرب کے ادارہ حیستہ کبار العلماء (بڑے علماء کے بورڈ) نے اور دوسرے علماء نجد و حجاز، و مصر وغیرہ نے جو فتاویٰ صادر فرمائے ہیں، سبوں نے بوقت ضرورت کفار سے استعانت کو جائز قرار دیا ہے۔

بوقت ضرورت کفار سے قتال میں استعانت پر جواز کے دلائل۔

انی میں بوقت ضرورت کفار سے استعانت کے جواز کے قائل علماء مجہور نے مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے۔

۱۔ ذوفجر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا :

ستصلحون الروم صلحاً أمناً عنقریب تم رومیوں سے پُر امن صلح
وتغزون انتم وهم عدو امن وراکم کرو گے، اور ان کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کے
(رباعہ احمد و ابوداؤد و کبافی المنتقی ۷۶/۲) - خلاف جنگ کرو گے۔

(مسند احمد، و ابوداؤد)

م شوالی نیل الاوطار (۴۳/۸) میں فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے، اور امام ابوداؤد
ترمذی نے اس کی سند پر سکوت اختیار فرمایا ہے، اور ابوداؤد کے سند کے رواۃ صحیح کے رواۃ ہیں۔ (یعنی ثقہ ہیں)
۲۔ امام شافعی اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ :

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند یہودیوں سے
استعان بناس من الیہود اپنی جنگ میں استعانت حاصل کی اور ان کا
فی حربہ ، فأسهم لهم - حصہ بھی (مال غنیمت میں) لگایا۔

حدیث کو ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں امام زہری سے مرسل روایت کیا ہے۔ (لاحظہ ہو، التلخیص المبرم ۱۰۰، فضائل الزہری
۴۳/۸) -

اور امام ترمذی نے بھی اسے امام زہری سے مرسل روایت کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ : ہذا حدیث حسن غریب،
ث غریب اور حسن کے درجہ کی ہے)

امام ابن حزم علی میں رقم طراز ہیں کہ : ورویناہ عن الزہری من طرق کثیرا صحاح عنہ۔ (ہم نے
یک صحیح سندوں سے زہری سے روایت کیا ہے) -

واقعی مغازی میں اپنی سند سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں :

عن حزام بن سعد بن معیصۃ، حزام بن سعد بن معیصہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
قال : وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یونان کے دس یہودیوں کے ساتھ
وسلم بعشرۃ من یہود البدیۃ فغزا مل کر اہل خیبر سے جنگ لڑی، اور

بہم اہل خیبر، فأسہم
لہم کہمان المسلمین (۳۳۸)
۳۔ حدیث: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرزہ یحییٰ بن صفوان بن امیہ سے کچھ زرہیں
عاریۃ لیں، تو اس نے کہا کہ کیا یہ غصب
کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ: نہیں! یہ عاریۃ
مورداۃ۔

بعض روایتوں میں ہے کہ یہ زرہیں تیس سے چالیس کے درمیان تھیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کی تعداد سو کی تھی۔
اس حدیث کو امام احمد، ابوداؤد، نسائی اور حاکم نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، امام
ذہبی نے ان کی تصویب فرمائی، نیز علامہ محمد ناصر الدین البانی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: التلخیص الخیر ۳۴۳، ۵، ابوداؤد الطیلسی ۳۴۳)

۴۔ ان صفوان بن امیہ شہد حنینا
مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان إذا ذاک
مشرکاً، حتی قالت له قریش: تقا تل
مع محمد ولست علی دینہ؟ فقال: رہن
قریش خیبر من رہن من ہوازن۔
فأسہم لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وأعطاه من سهم المؤلفۃ۔
ولاحظہ ہو: شرح النووی علی صحیح مسلم
(۱۹۸/۷) فتح الباری (۱۷/۱)، حلیۃ النقای
(۳۰۸/۲) المختصر من المختصر من مشکل
الآثار (۱/۲۲۹)۔

ایک حصہ عطا فرمایا۔

۵۔ سیر مغازی کی کتبوں میں آیا ہے کہ:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب
کتابا بین المسلمین و بین الیہود
و ادع فیہ الیہود و ما اہدم و اقرہم
صلی دینہم و أموالہم و اشترط علیہم
و شرط لہم -

اس معاہدہ میں یہ بھی تھا کہ :

• وان بینہم النصر علی من حاد
أصل هذه الصحيفة -

اس میں یہ بھی تھا کہ : وان بینہم النصر علی من
دہم یثرب -

(ملاحظہ ہو، سیرۃ ابن ہشام ۱۱۹۲) -

ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپسی پر مدینہ میں قیام کیا، یہود مدینہ سے آپؐ نے ہجرت کے وقت اس امر پر مصالحت کی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف یہود کسی کی مدد نہ کریں، اور مدینہ پر حملہ کی صورت میں مسلمان یہود کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔

ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری نے اپنی کتاب المجتمع الدینی میں
فلاصر یہ ہے کہ یہ معاہدہ چند ضعیف سندوں سے مروی ہے، لیکن معاہدے کی شقیں بخاری مسلم اور دوسری کتب احادیث میں
صحیح سندوں سے آئی ہوئی ہیں، اس سے استناد میں قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

4 - ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لما کان بذی الحلیفۃ فی صام الحدیبیۃ
بعث بیدن یدیدہ عینالہ من خزاعۃ
یا تیبہ بخبر قریش و کان الرجل
بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سال
ذوالحلیفہ سے بنی خزاعہ کے ایک مشرک کو جاسوس
بنا کر بھیجا تا کہ وہ قریش کے سلسلے میں
معلومات حاصل کر کے لائے۔

(ملاحظہ ہو، جامع الأصول ۲/۲۹۷، زوال المعاد ۳/۲۸۶)

(از ذائق مشرک)

- ۷۔ ان غزائے خروجت فتح النبی
صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح
مسلمہم وکانرہم -
فتح مکہ کے وقت بنی خزاعہ کے مسلم و
کانر لوگ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ شریک جنگ ہوئے۔
(ملاحظہ ہو، نیل الأوطار ۸/ ۴۵۵ والروضۃ النذیہ ۲/ ۴۸۳)

۸۔ صحیح بخاری میں ہے :

- ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما أراد
الہجرة إلى المدينة استاجر عبد اللہ
بن أبیقط الدیلمی لیدلہ علی الطريق
وکان خریتمامہرا بالطریق، وکان علی
دین قریش۔ (فتح الباری ۴/ ۲۲۲) -
بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ
ہجرت کے وقت راستہ بتانے کے لئے عبد اللہ
بن اریقظ دیلمی کو باہرت رکھا، وہ ایک ماہر
دہر تھا، اور قریش کے دین پر تھا،
(یعنی مشرک تھا) -
۹۔ حدیث : ان اللہ لیؤید هذا الدین
بالجول الفلجر۔ (صحیح البخاری مع الفتح ۱۷/ ۱۷۹)
اللہ تعالیٰ اس دین کی نصرت و تائید
فاجر آدمی سے کرائے گا۔

۱۰۔ علی ابن حزم میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ غزوہ کیا اور ان کو
عطیات دیئے۔ (۷/ ۳۳۳) -

۱۱۔ بخاری مسلم اور دوسری سنن و مسانید میں ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے تعاون حاصل
کیا، وہ آپ کے ساتھ متعدد غزوات میں شریک بھی ہوئے۔
امیر صہبائی اور قاضی شوکانی نے صاحب بحر سے نقل کیا ہے کہ قاتلین منافقین سے استغانت (جماع است جائز ہے)۔ (سبل السلام
۱۰/ ۴۱۰، نیل الأوطار ۸/ ۴۴۳) -

۱۲۔ اصول فقہ میں دو مشہور اصول ہیں۔ (الضرورات تبیح المحذورات) ضرورت کے پیش نظر محذور
و ممنوع امور جائز ہو جاتے ہیں۔ اور (ارتکاب أخف المفسدین لدفع أشدہما ضرراً) دو مفسد (برائیوں)
میں سے زیادہ ہلکی برائی کا ارتکاب زیادہ نقصان دہ برائی کے دفعیہ کے لئے روا ہے۔ اس کو اصول البلیتین کا ارتکاب
بھی کہہ سکتے ہیں۔

ان قواعد کی روشنی میں کفار سے بوقت ضرورت استعانت جائز ہے ۔

خاتمہ بحث

زیر نظر مسئلہ کفار سے استعانت کے مجاز و عدم مجاز کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال و استدلالات کی بنیاد پر ہمارے نزدیک ضرورت کے تقاضے یا سخت ضرورت کے وقت قتال میں کفار سے استعانت جائز ہے، اور یہی روشنی بھی جمہور علماء کا مذہب ہے ۔

محمد بن عبداللہ بن السبیل

امام الحرم الہی، والرئیس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوی الشریف بالنیابۃ،

وعضو الجمع الفقہی براہلۃ العالم الاسلامی ۔

بمکتہ المکرمۃ ۔

مرحوم ناظم اعلیٰ کے متعلق خصوصی شمارہ

جامعہ سلفیہ بنارس کے مرحوم ناظم اعلیٰ و امیر جمعیتہ اہلحدیث
ہند جناب مولانا عبد الوحید صاحب سلفی کی حیات و خدمات پر خصوصی
شمارہ زیرِ کتابت ہے، اور توقع ہے کہ ماہ جنوری ۶۹۱ میں منظر عام پر
آجائے گا۔ ان شاء اللہ!

(ادارہ محدث)

مسئلہ فلسطین موجودہ خلیجی بحران کے تناظر میں

عراق کے کویت پر جرمانہ قبضہ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خلیجی بحران نے سب سے زیادہ مقبوضہ فلسطین اور اس سے متعلق اداروں کو متاثر کیا ہے، یہ معلوم ہے کہ حالیہ تحریک جہاد جو "انتفاضہ" کے نام سے مشہور ہے، اس کی روح رواں یہی تنظیمیں اور ادارے تھے۔

صدام اور اس کے فوجی ٹولہ کے جرمانہ اقدام نے فلسطین مسئلہ عالمی اور عربی سیاست سے اس طرح نکال دیا ہے کہ یہ مسئلہ دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، اور صورت حال بایں جا رسید کہ عالمی سیاسی پردہ ہی سے اس مسئلہ کے غائب ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس صورت حال کے باعث اسرائیل کی حکومت کویت پر عراقی حملہ سے بہت خوش ہے۔

امریکی جریدہ "نیوزویک" لکھتا ہے کہ اسرائیل کی دائیں بازو کی حکمران پارٹی "لیکود" کے ممبران مقبوضہ فلسطین میں عراقی قبضہ سے اس لئے خوش ہیں کہ اہل مغرب کی دائیں قضیہ فلسطین میں مختلف ہو جائیں گی۔

وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ کویت پر عراقی حملہ سے لیکود پارٹی کی حکومت کے خیال میں شرق اوسط میں امن و امان کے قیام کے لئے اسرائیل پر ہونے والے عربی عدوان و ظلم پر قدغن لگانا ضروری ہے۔

دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے یہودی کبھی عراق سے خوف دہرا اس کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی عراق کی قوت سے استغناء کے کوشاں ہیں، اور صہیونیوں کی حکومت صدام حسین کو فلسطین پر کیمیاوی بموں سے حملہ کی ترغیب دے رہی ہے تاکہ وہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں بسنے والے ۵۵ لاکھ عربی مسلمانوں کو قتل یا ان کی صورت مسخ کرنے میں ملوث ہو جائے، اسرائیلی حکومت نے اپنے یہودی باشندوں کو زہریلی گیسوں اور کیمیاوی بموں کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لئے مختلف حفاظتی لباس اور آلات تقسیم کر دیئے ہیں۔

صدام حسین سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ کویت پر اپنے قبضہ کے بعد مغربی کناروں اور غزہ کی پٹی پر کیمیاوی بمباری کر کے عراق

کے لئے نئی فتویٰ بی کا سامان فراہم کرے۔

کویت پر عراقی یلغار سے مسئلہ فلسطین پر بے شمار اثرات پڑے ہیں، فلسطینی اسلامی تحریک جہاد (انتفاضہ) کے مالی وسائل ختم ہو گئے، کویت کی مختلف تنظیمیں جو مقبوضہ فلسطین میں یہ کام کر رہی تھیں، عراقی جارحیت کا شکار ہو گئیں، فلسطین کی آزادی کی کوشاں تحریک "حماس" کا شدہ آزادی کویت کی تاراجی کے بعد ماند پڑتا جا رہا ہے۔

ابراہیم فلسطین کے حالات نے عقلمندوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں، عراق کے ذرائع ابلاغ نے کویت پر عراقی جارحیت اور قبضے کے حق میں ہر دہائیگندہ شہ سر دیا ہے، اور صہیونی نشریاتی اداروں نے صدام کو ایک ایسے عرب لیڈر کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا ہے جو کویت کے بعد اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس طرح سے فلسطینی باشندے مقبوضہ فلسطین میں صانع و برباد ہو گئے ہیں، اور فلسطینی تحریک انتفاضہ کے زندہ درگور کر دیئے جانے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں، تاکہ کویت کے تاراج کرنے والے صدام حسین کی جو باندہ کارواں کو اسرائیلی مصالحے کے تابع کر دیا جائے، جس کو انتفاضہ کے پر جوش فوجیوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں نے ناکوں پہنے چھوادیئے ہیں، یہ جیالے اسرائیلی بربریت کے خلاف دو سال سے زیادہ سے برسر پیکار ہیں، اور حکومت اسرائیل اس تحریک کو کچلنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس نہ پسپا ہونے والی تحریک انتفاضہ کو کویت پر بھرمانہ بربریت سے صدام نے کچل کر دکھا دیا ہے۔

فلسطینی قوم کی تحریک انتفاضہ سیاسی طور پر جب اس طرح کے ماحول سے دوچار ہو گئی، تو مقبوضہ فلسطین کے معاشی مسائل پر پڑنے والے اثرات بد کیا حال ہو گا؟۔

مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر بسنے والے فلسطینیوں کی معیشت کا تمام تر انحصار کویت اور یمنی ریاستوں میں کام کرنے والے فلسطینی مزدوروں کی بھیجی جانے والی رقوم پر تھا، اسی طرح سے اس فنڈ میں غلبی ممالک میں موجودہ حکومتی و غیر حکومتی اسلامی غلامی اداروں کا تعاون بھی شامل تھا۔

فلسطین کے اعداد و شمار کے مطابق غلبی ممالک سے فلسطین بھیجی جانے والی رقوم ۵۰ سو بلین ڈالر تقریباً تھی، مقبوضہ قدس کی "مجموعۃ التفتیۃ الاقتصادية" (اقتصادی ترقی سوسائٹی) کے سکرٹری نے بتایا ہے کہ موجودہ غلبی بحر ان سے کویت کا سرکاری و غیر سرکاری تعاون کافی حد تک محدود ہو گیا ہے، بالخصوص دیوڑھیوں کے بچوں اور اسپتالوں کے شعبوں میں دور کی آگنی ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ ان آخری برسوں میں کویت اپنی مالی امداد مقبوضہ فلسطین میں کام کرنے والی تنظیموں اور اداروں کے ذریعہ

بھیجتا تھا۔

تحریک انتفاضہ اور اس سے متعلق افراد کو مالی خسارہ ہونا تھا ہوا، کویت بہت سے اسلامی اور عربی فنڈوں کا مرکز تھا جس کی ساری دولت منجھ کر مودی گئی ہے، یا عراقی دہشت گردی کی نذر ہو گئی ہے۔

کویت کے اس حادثے فلسطین کی ان ساری تنظیموں کو جو انتفاضہ میں تعاون دے رہی تھیں بہت جھٹکا لگا ہے، انہیں میں سے "جمعية المقاصد الخيرية" (ویلیر سوسائٹی) ہے، جس کی ۵۰ فیصد تمویل کویت سے ہوتی تھی جس کے انتفاضہ ہسپتال (مستشفى الانتفاضة) کے پاس کوئی بھی مالی ذریعہ نہیں بچا۔

واضح رہے کہ اس ہسپتال میں اکثر ان جانباز فلسطینیوں کا علاج ہوتا تھا جو یہودی فوج اور پولیس سے مزاحمت میں زخمی ہو جاتے تھے۔ اس ہسپتال کے سات سو (۷۰۰) ملازمین کی تنخواہیں مالی سرمایہ کے ٹھپ ہو جانے سے بند ہیں جن سے ان کی مالی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے، "جمنیۃ المقصد الخیریۃ" جس کا یہ ہسپتال ہے کے سکرٹری نے یہ بتایا ہے کہ حکومت کویت اس ہسپتال کے تقریباً ساٹھ مصالحت برداشت کرتی تھی۔

صدام حسین کے کویت پر جمرانہ دبا عینہ حملہ سے فلسطینیوں کے پرانمری، ہائر سکندری، اور ہائی اسکول نیز یونیورسٹی سطح تک کی تعلیم بھی متاثر ہو گئی ہے، جن کا بچوں کو فلسطینیوں نے بنایا تھا وہ بھٹکتا اثر ہو گئے، غزہ پٹی کی "اسلامی یونیورسٹی" اور مغربی کنارے کی "جامعة النجاح" (ذبیح یونیورسٹی) اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بچہ بھی اس دہشت گردی کے نتیجے میں متاثر ہو گئے ہیں، اس لئے کہ ان اداروں کو کویت سے کافی مدد ملتی تھی، اس وقت کویت سے ہزاروں افراد کا اپنی جان بچا کر بھاگے گئے ہیں ان کے خاندانوں کے افراد متاثر ہو گئے ہیں فلسطینی اب بھائی پیتانے پر بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں جس سے تحریک انتفاضہ پر برے اثرات یقینی طور پر پڑیں گے، بلکہ اس سے مسئلہ فلسطین پر بھی زوڑ لے گی۔۔۔ مندرجہ بالا جائزہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ۔۔۔

۱۔ کویت پر عراقی حملے اور قبضے سے فلسطین کی تحریک انتفاضہ بے حد متاثر ہوئی ہے، بلکہ اس تحریک کی قوت ٹل ہو گئی ہے اور اس کے شعلے سرد پڑ چکے ہیں، اور یہ مسئلہ دنیا کی نگاہوں سے اچھل ہو گیا ہے۔۔۔ ۲۔ صدام کے جمرانہ حملے سے مقبوضہ فلسطین کے اندر اور اسکے باہر فلسطینی عوام کے مصالح و مسائل کو زبردست نقصان پہنچا ہے، یہ امر تو معلوم ہی ہے کہ کویت میں رہنے والے فلسطینیوں کی تعداد ۵ لاکھ کے قریب تھی۔ ۳۔ اس جمرانہ حملے سے فلسطین کے خلائی ادارے اور تنظیمیں ٹھکانے کے علاوہ اب کچھ نہیں رہ گئی ہیں کیونکہ عراق کے کویت پر حملہ کر کے نیکے بعد مالی تعاون کی شے کھینچ لی ہے۔ ۴۔ اشتراک "بٹ" پارٹی کے اس جمرانہ اقدام سے عرب اتحاد پارہ پارہ ہو گیا ہے، اب عرب دنیا میں مسئلہ فلسطین کے تقاضوں کے بھرپور اور ہونی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ صدام حسین کے کویت پر جمرانہ حملے سے امت اسلامیہ اور اس کی تحریک انتفاضہ کو جو زچہ پہنچی ہے یہ کیا موت عرب اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟۔

شعبہ نشر و اشاعت، کویت۔
(اللجنة الكويتية الشعبية)

افغانی جہاد پر عراقی جارحیت کا اثر

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

۱۹۹۱ء میں روس کے کیونسٹ انقلاب کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں اشتراکی نظریہ کی اشاعت ہوئی، اور لوگوں نے کیونسٹ نظام کو ایک نجات دہندہ نظام کی حیثیت سے اپنایا، اشتراکی نظریہ کی سب سے شدید مخالفت مذہبی حلقوں سے ہوئی، کیونکہ اشتراکی نظام میں مذہب کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی، اشتراکی لیڈروں نے مذہبی مخالفت کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ایسے وسائل اختیار کئے جن سے مذہبی اقدار کو پامال کرنے میں آسانی ہو، ان لیڈروں کی کوششیں عیسائی دنیا میں زیادہ بار آور نہ ہو سکیں، کیونکہ صنعتی و معاشی لحاظ سے عیسائی ممالک زیادہ مضبوط تھے، البتہ اسلامی ممالک میں ان لیڈروں کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ کچھ مسلم حکمران اسلامی اصولوں کی بنیاد پر حکمرانی کے بجائے عوام کا استعمال کرتے تھے، نیز مذہب سے ان کا تعلق ایسا نہ تھا کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے معاشرہ کی تعمیر صحیح بنیادوں پر کر سکیں، مسلم عوام ایک طرف اقتصادی پسماندگی کا شکار تھے اور دوسری طرف مغرب کی مادی تہذیب کی یلغار کے نتیجہ میں اسلام پر ان کا اعتقاد کمزور ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں ایسے شبہات جاگزیں ہو چکے تھے کہ اسلام ان کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اس ترقی یافتہ دنیا میں مذہبی اقدار سے وابستگی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اقتصادی پسماندگی اور ذہنی بے اطمینانی کے اس ماحول میں کیونسٹ رہنماؤں نے مسلم ممالک میں اپنے ایسے ہمنوا پیدا کرنے جو کھلے طور پر کمیونزم کو اسلام اور دیگر تمام نظاموں پر ترجیح دینے لگے، عرب دنیا میں بھی اس نظریہ نے ایک بڑے طبقہ کو متاثر کیا، اور اس طبقہ نے پورے طور پر اپنی وفاداریاں کمیونزم کے لئے مخصوص کر دیں جس کے نتیجہ میں کئی عرب ملکوں میں کھلے طور پر اشتراکی نظام نافذ ہو گیا۔

انیسویں صدی عیسوی میں مغربی سامراج ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک میں اٹھنے والی آزادی کی تحریکوں کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر پسپا ہو رہا تھا، کیونسٹ رہنماؤں نے اس غلط فہمی کو اشتراکی نظام سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کی اور انہیں بڑی حد تک اس میں کامیابی ہوئی، کیونکہ مغربی سامراج کجا براہ سیاست سے ان کے زیر اقتدار تمام ممالک دل برداشتہ ہو چکے تھے، اس حالت

میں اشتراکی رہنماؤں کے خوشنما وعدے انہیں زخمی دلوں پر ہم محسوس ہوئے اور انہوں نے عواقب سے بے خبر ہو کر اشتراکی نظام کو قبول کر لیا، اس صورت حال سے اشتراکی رہنماؤں کو حوصلہ ملا اور انہوں نے خود کو محنت کش طبقہ کے نجات دہندہ کی شکل میں پیش کرتے ہوئے پسماندہ ممالک پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی یورپ اور ایشیا کا ایک بڑا حصہ روس کے زیر اقتدار آچکا تھا، روسی حکام نے اپنے دائرہ کو مزید بڑھانے کے لئے مختلف ممالک پر فوج کشی کی، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی، بیسویں صدی کے نصف اول تک بیشتر عرب لوگوں مسلم ممالک مغربی سامراج کے چنگل سے آزاد ہو چکے تھے، مشرق وسطیٰ کا خطہ اپنی جزا افغانی اور اقتصادی خصوصیات کے پیش نظر بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس پر یورپ امریکہ اور روس سب کی نظر میں لگی ہوئی تھیں، ان میں سے ہر ایک طاقت کی یہ کوشش تھی کہ وہ علاقہ میں ایسے اثر و رسوخ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے، اقتدار کی اس رسکشی میں یورپ و امریکہ کا رویہ قدرے محتاط تھا، لیکن روس نے صورت حال سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اسے یہ احساس تھا کہ تیسری دنیا کے ملکوں کے استحصال میں اس کا حصہ صفر تھا، لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لئے اسے زیادہ تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس نے ایک طرف مسلم اور عرب ممالک میں کمیونسٹ نظریہ کی اشاعت کے لئے منظم و مضبوط دہاندہ کوشش کی، اور دوسری طرف بعض کمزور ملکوں کو مکمل طور پر اپنے زیر اقتدار لانے کے لئے علی اقدام کا آغاز کیا۔

عرب ملکوں میں مصر، شام، عراق اور یمن نظریاتی طور پر روس کے ساتھ تھے، عرب دنیا سے متعلق افغانستان کا ملک جزائی لحاظ سے روس کے لئے زیادہ اہم تھا، اس ملک میں اقتصادی حالت بھی نسبتاً کمزور تھی، یہاں کے عوام مسلمان ضرورت تھے لیکن ٹھوڑی طور پر بہت پختہ نہ تھے، روس رہنماؤں کے تعلیمی و معاشی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک میں اپنے قدم مضبوط کئے، افغانی جوانوں کی مستند تعداد کو روس میں تعلیم کے لئے بلایا، اور ان کے ذہن کو بدلنے کے لئے منظم طور پر کوشش کی، تھوڑے ہی عرصہ میں افغانی جوانوں کی اتنی بڑی تعداد تیار ہو گئی جن کے ذریعہ کسی ملک کے نظام کو چلایا جاسکے۔ روسی رہنماؤں نے افغانستان کے اندرونی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ کمیونسٹ عناصر کو حکومت کے اہم مناصب پر متعین کر دیا۔ اور اس طرح افغانستان میں خود افغانی عوام کے ہاتھوں کمیونسٹ نظام قائم ہو گیا۔

روس کی حریف طاقتوں کو یہ کھیل پسند نہ آیا اور انہوں نے افغانی حکومت کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں، امریکہ نے اس سلسلہ میں نمایاں کردار ادا کیا، روس کو جب یہ محسوس ہوا کہ افغانی حکومت پر افغانی کمیونسٹوں کی گرفت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ کسی بیرونی مداخلت کا مقابلہ کر سکیں تو اس نے کھلے طور پر افغانستان میں اپنی فوجیں اتار دیں اور اس طرح ایک آزاد ملک

کیونکہ جنگ میں گرفتار ہو گئی، پوری دنیا نے اس جارحیت کے خلاف آواز بلند کی، افغانی عوام اپنی بے سروسامانی کے باوجود روسی جارحیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور روسی فوجوں کے ساتھ باقاعدہ ہر سر پیکار ہو گئے، روس کے ساتھ دواستی مخالفت کی بنیاد پر امریکہ نے افغانی مجاہدین کا ساتھ دیا اور اس طرح روسی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کا سلسلہ جاری ہوا۔

عالم اسلام کے لئے یہ صورت حال بڑی تشویش ناک تھی، لیکن بیشتر مسلم ممالک اس کمپوزیشن میں نہ تھے کہ افغان مجاہدین کا ساتھ دے سکیں، سعودی حکومت نے اس نازک موقع پر اپنا تاریخی کردار ادا کیا، اور روس کے خلاف افغانی مجاہدین کی مدد کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے سب سے پہلے یہ محسوس کیا کہ افغانستان میں روس کی مداخلت صرف ملک گیری کی کوئی فوجی کارروائی نہیں بلکہ اصول و نظریات کی باقاعدہ جنگ ہے، ایک طرف روسی اتحاد ہے، اور دوسری طرف افغانی مسلمان، چنانچہ سعودی و قترہ داروں نے افغانی عوام میں یہی شعور بیدار کیا، کہ وہ اس جنگ کو کفر و اسلام کی جنگ سمجھیں، اور اسلامی جذبہ کی بنیاد پر روسی سامراج سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لئے جان و مال کی قربانی پیش کریں، مسلم ٹکڑاؤ جوں جوں آگے بڑھا افغانی مجاہدین کو بھی اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہوتا گیا کہ روسی فوجوں کے ساتھ ان کی لڑائی کفر و اسلام کی لڑائی ہے، اور روسی ذمہ دار کمیونسٹ نظام کو ان کے ملک پر تقو پنے اور فوجی اعتبار سے اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لئے افغانستان پر قبضہ کی کوششیں کر رہے ہیں۔

اس ادراک کا اثر یہ ہوا کہ افغانی عوام کی ایک بڑی تعداد مجاہدین کے ساتھ ہو گئی، اور سب مل کر روسی سامراج کا مقابلہ کرنے لگے، اس جنگ میں افغانی مجاہدین کا کل سرمایہ اسلام پر ایمان و یقین کی قوت تھی، ورنہ روس کے ساتھ ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مسلم ملکوں میں سعودی عرب، کویت اور بعض دوسرے ممالک نے بڑی جرأت و ہمت کے ساتھ افغانی جہاد کی تائید کی، اور مجاہدین کے لئے ہر طرح کی مادی و اخلاقی مدد پیش کی، سعودی عرب نے حکومتی و عوامی سطح پر غیر معمولی کردار ادا کیا، مجاہدین کی امداد کے لئے باقاعدہ مراکز قائم کئے گئے، عوام نے دل کھول کر تعاون کیا، بعض بعض تاجروں نے ایک ایک ملین ریال کی رقم یکمشت پیش کر دی جس کی مثال انسانی تاریخ میں بہت کم ہوگی، سعودی عرب کے عوام نے اس سلسلہ میں مالی تعاون کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹال کارنامہ یہ انجام دیا کہ وہاں کے فوجانہ عملی طور پر اس جہاد میں شریک ہوئے، اور جہاد کی تربیت حاصل کرنے کے بعد لڑائی میں حصہ لیا، ان میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور سعودی حکومت و عوام نیز افغانی مجاہدین کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس افغانستان سے اپنی فوجیں ہٹانے پر مجبور ہوا، باہمی نفرت و شہید کے بعد اس کے لئے جو مدت متین ہوئی، اس کے اندر اس نے اپنی تمام فوجوں کو افغانستان سے واپس بلالیا، لیکن ابھی اس کے کاغذی اقتدار پر قابض ہیں، اور اس کی مدد سے مجاہدین کو زیر کرنے کی کوششیں میں لگے ہوئے ہیں، مجاہدین کی افرادی قوت اور معنوی جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے، نیز لڑائی کا ایک

طویل تجربہ بھی انہیں حاصل ہو چکا ہے، ایسی صورت میں قوی امید تھی کہ ایک دہائی سے زیادہ جاری رہنے والی اس لڑائی کا فیصلہ مجاہدین کے حق میں ہوگا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق افغانستان میں آزاد اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔

لیکن کویت پر عراق کے قبضہ اور سعودی عرب کے لئے اس کی طرف سے دھمکیوں کے بعد اب نقشہ بدل چکا ہے، کویت اب وہ نہیں جو افغانستان کے ساتھ تعاون کرتا تھا اب اس کی پوری دولت عراق کے قبضہ میں ہے۔ اور عراق کا رویہ پہلے سے واضح ہے، عراقی حکومت کیونسٹ نظریہ کی حامل اور روس کے ماتحت ہے، اس لئے اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ افغانی مجاہدین کی مدد کرے گی اور اب تک اس نے اس سلسلہ میں کوئی مثال بھی قائم نہیں کی ہے، اور اس طرح کا کوئی اقدام اس کے اصولوں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ کیونسٹ نظام میں اقتصادی پہلو کی اہمیت ہے، اور افغانستان میں جہاد کی جو بنیاد ہے اس کا براہ راست اس کا تعلق نظر نہیں آتا، عراق کا یعنی نظام اپنی کیونسٹ پالیسیوں کے ساتھ بیس سال سے جس راہ پر چل رہا ہے اس سے اسلامی اصولوں پر ضرب تو لگائی جاسکتی ہے لیکن جہاد جیسی تعلیمات کے نفاذ کی توقع ایک محال امر کی توقع ہے، پچھلے بیس برسوں میں عراقی نظام نے اپنے ملک میں اسلام پرستوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو لوگ بچ کر نکل سکے وہ باہر نکل گئے، ان لوگوں کا جرم اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ وہ اسلام کو مانتے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لئے کوشاں تھے، جب اسلام پرستوں کے ساتھ عراقی حکومت کا رویہ ایسا ہے تو اس سے اس بات کی توقع رکھنا سادہ لوحی ہوگی کہ عراق افغانی جہاد یا اس طرح کی کسی دوسری اسلامی تحریک کی مدد کرے گا۔

جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے تو وہ تقریباً دس سال سے برابر افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا، آخری چند سالوں میں اس مدد کا دائرہ اس حد تک وسیع ہو چکا تھا کہ سعودی فوجان پیشاور آکر فوجی تربیت حاصل کرتے تھے، اور روسی فوجیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے تھے، لیکن عراق کی طرح حملہ کا خطہ ہونے کے بعد صورت حال یکسر بدل چکی ہے، سعودی عرب نے اپنے دفاع کے لئے مسلم ممالک اور مغربی ممالک سے فوجیں بلوائی ہیں، اب وہ مکمل طور پر جنگ کی حالت میں ہے، عراق کے رویہ میں کسی طرح کی تبدیلی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، اگرچہ شروع ہوئی تو تھو تھاپیاں ہوں گی ان کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن جنگ کے بغیر اسلامی سرگرمیوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کم نہیں، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا اس سرگرمیوں سے براہ راست تعلق ہے، جو لوگ دور ہیں یا ان کے دلوں میں اسلامی سرگرمیوں کی کوئی وقعت نہیں وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ صورت حال پر کوئی خاص اثر نہیں ہوگا، لیکن حقیقی طور پر افغانی جہاد کی تحریک کس قدر متاثر ہوئی ہے، اس کو جاننے کے لئے ان افغانی مجاہدین سے ملنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنے وطن کو روس سے آزاد کرانے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب نہ تو ان کا گھر بار ہے نہ کا دربارہ نہ خویش و اقارب نہ وطن کی سرزمین، وہ پاکستان میں پناہ گزین ہیں، جو کچھ انہیں ملتا ہے اس پر گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ ”فیان مع العسر یسر“

کے اصول کے ماتحت ایک دن ان کو فتح حاصل ہوگی، اور وہ آزاد افغانستان کے معزز شہری کی حیثیت سے وہاں واپس جائیں گے
وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

سعودی حکومت اس وقت صدام حسین کی ناقبہ اندیشی سے سخت بھران سے دوچار ہے، لیکن اسے مطمئن رہنا چاہئے
کہ اسلامی جہاد اور دیگر دعوتی سرگرمیوں کی تائید و حمایت کے باب میں اس نے جو سنہری مثال قائم کی ہے اس کا فائدہ اسلام
اور مسلمانوں کو ضرور پہونچے گا، اور جن لوگوں کی نظر میں اسلام کی اہمیت ہے وہ سعودی موقف کو زبردست خراج تحسین پیش
کریں گے۔

خریدارانِ محدث کی خدمت میں!

کویت قضیہ اور خلیجی بحران اچانک منظر عام پر آیا، اور واقعات و حوادث کا
سلسلہ بندہ گیا، سانحہ اتنا عظیم تھا کہ خصوصی شمارہ کی تحریک خود بخود ہو گئی،
اس لئے پیشگی ہیں اس کے اعلان کا موقع نہیں مل سکا، نومبر کا شمارہ
نہ ملنے سے متعلق قارئین کرام کے خطوط بکثرت آتے رہے، جوابی خطوط میں اگرچہ اس
عذر کی اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن اس اعلان کے ذریعہ مزید توضیح سے یہ
مقصد ہے، کہ محدث کے محترم خریداران خصوصی شمارہ کو نومبر اور دسمبر ۱۹۹۰ء
کا شمارہ تصور فرمائیں۔

(ادارہ محدث)

عراقی حملہ کے بعد کویت کے فلاحی اداروں اور تنظیموں کی حالتِ ناز

کویت میں پندرہ سے زیادہ بڑے اور اہمیت کی حامل اسلامی اور فلاحی تنظیمیں اور ادارے تھے جن کے اپنے پروگرام اور پلان تھے، عراقی حملے کے بعد اس وقت یہ ادارے اور تنظیمیں قفسہ پارینہ بن چکی ہیں، جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔

یہ بہت بڑے بڑے ادارے اور تنظیمیں تھیں، جنہوں نے بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اور بڑے بڑے رفاہی اور فلاحی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، عملی میدان میں پختہ اور موثر تجربات اور عمدہ نتائج کے حامل ان اداروں نے کویت میں پٹرول کے بعد آنے والی خوشحالی اور رفاہیہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے فلاحی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور عام اسلامی کاڈے کے مفید پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور چھوٹے چھوٹے تنظیموں کے موجودہ صورت حال میں ٹھپ ہو جانے یا ملتوی ہو جانے کے مضر اور بڑے اثرات کا علم صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے۔

عراقی حملہ سے پہلے کویت کی پوزیشن یہ تھی کہ آزادی اور حریت کی فضا میں یک جماعتی مبنیوں حکومت کے کشیدہ ماحول سے کوسوں دور ہر طرح کے پروگرام عملی جامہ پہن رہے تھے، اور خیر و فلاح کا فیض عام تھا جس سے پوری دنیا کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے تھے۔

مذکورہ تنظیمیں اور ادارے اپنے اپنے شعبہ اور دائرہ میں معروف عمل تھے، ۲۴ ملین ڈالر کی خطیر رقم عالم اسلام میں دعوتِ تبلیغ، اور یتیموں اور یتیم خانوں کی فلاح و بہبود میں لگی ہوئی تھی، جو انہیں تنظیمات کی ہی شبانہ روز کی جدوجہد سے اکٹھا ہوتی اور انہیں فلاحی امور میں خرچ ہوتی، اب اس ناپاک عراقی حملہ کے بعد محسوس طور پر یہ سلسلہ ٹھپ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے سبھی آثار و نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اس پر مستزاد ہے۔

اسلامی فلاحی جمعیات و تنظیمات (ویلفیئر سوسائٹیز)

کویت میں اسلامی جمعیات اور فلاحی تنظیمات کی خدمات کا دائرہ بڑا متنوع اور وسیع تھا۔ ذیل میں ہم ان کی بعض خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان خطرات کی نشاندہی کریں گے جو ان کے بند ہو جانے کی صورت میں سامنے آئیں گے۔
اہم ادارے، جمعیتیں اور تنظیمیں یہ ہیں :-

۱۔ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية (عالمی اسلامی ادارہ فلاح و بہبود)

۲۔ بیت الزكاة۔

۳۔ جمعية الإصلاح الاجتماعي۔

۴۔ جمعية إحياء التراث الإسلامي^(۱)۔

۵۔ لجنة المناصرة الخيرية بفلسطين ولبنان (ادارہ فلاح و بہبود برائے فلسطین و لبنان)

۶۔ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت (کویت کے طلبہ کا قومی اتحاد)

۷۔ جمعية المعلمين الكويتية (جمعیت اساتذہ کویت)

۸۔ جمعية بيادر السلام

۹۔ الجمعية الطبية الكويتية (کویت میڈیکل سوسائٹی)

۱۰۔ صندوق اعانة المرضى (بیماروں کی دیکھ بھال کے متعلق فنڈ)

۱۱۔ جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية۔

۱۲۔ لجنة الفلاح الخيرية

۱۳۔ جمعية النجاة الخيرية

۱۴۔ الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي

۱۵۔ لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني

۱۶۔ جمعية الرعاية الإسلامية۔

۱۷۔ اس وقت کا مفصل بیان عنقریب پیش کیا جائے گا۔

بیت الزکاة کی خدمات جلیلہ

۱۷ ہزار یتیموں کی کفالت ، اور ۵۰۰ زیر تکمیل پروجیکٹ ۔

ان اداروں میں سے سب سے اہم ادارہ ہے ، جو مختلف ملکوں کے ۱۷ ہزار سے زیادہ یتیموں کی کفالت کرتا ہے ، ان کے کھانے ، پہنے ، پہنتے رہنے اور علاج و معالجہ اور تعلیم کی ساری ذمہ داری اس ادارہ کے ذمہ ہے ۔

نیز عالم اسلام میں ۵۰۰ سے زیادہ دوسرے اہم تعلیم ، تبلیغ ، غریبار و مساکین اور یتیموں کی دیکھ بھال ، اور صحت و طب کے اداروں کے کئی پانچویں پروگراموں میں بھی یہ ادارہ اپنا تعاون پیش کرتا ہے ۔

عراقی حملہ آوروں کے نفس اور گندے ہاتھ انہیں اس ادارہ تک پہنچ گئے تو یہ سارے پروگرام ٹھپ ہو جائیں گے ۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں اس ادارے سے ہزاروں طلبہ و ذیلیفہ پاتے ہیں (جو دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں ، اور جن میں کویتی اور غیر کویتی سب شامل ہیں) اس وقت ان سارے بچوں کی تعلیم خطرے میں ہے ۔

صرف گزشتہ تین ماہ میں اس ادارہ نے مقبوضہ فلسطین کے اسرائیل کے اندر اور باہر رہنے والے طلبہ پر ڈھائی لاکھ ڈالر صرف کئے ہیں ، یہ رقم اس رقم کے علاوہ ہے جو لجنہ کفالت الیتیم (ادارہ کفالت ایسٹام) ۵ لاکھ ڈالر سالانہ خرچ کرتی ہے ۔

جرینۃ المسلمون نے ایک رپورٹ میں شائع کیا ہے کہ بیت الزکاة نے مقبوضہ فلسطین میں تین ماہ کے اندر چار لاکھ ڈالر نفقہ و مساکین اور مظلومین کی داد رسی کے شعبہ میں صرف کئے ہیں ، نیز بیت لحم میں اسپتالوں اور مرغی فارموں کے لئے تین لاکھ ڈالر خرچ کئے ہیں اس کے علاوہ اس ادارے نے بیمار اور زاپاچ فلسطینیوں کے فنڈ میں گزشتہ تین ماہ میں ۲ لاکھ ۲۰ ہزار ڈالر کی خطیر رقم خرچ کی ہے ۔

الهیة الخيرية الإسلامية العالمية (ادارہ عالمی اسلامی فلاح و بہبود)

اسلامی امور و معاملات اور عام انسانی مسائل سے متعلق یہ بہت بڑا عالمی ادارہ تھا ، جس کے لئے عالم اسلام کے بہترین دافع کام کر رہے تھے ، اس ادارے نے عالمی اسلامی دعوت و تبلیغ والے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ، فلسطین ، لبنان اور اردن کے مسلمانوں کو تعاون دیا ہے ، افریقہ کے قحط زدہ علاقوں کو سیراب کیا ہے ، پاکستان ، ہندوستان ، کشمیر اور افغانستان کو بھی فوائد

وسط ایشیا اور سوویت یونین کے مسلمانوں کو تہذیبی، ثقافتی تعاون پیش کیا ہے، ان ممالک کے مسلمان اس وقت اس تعاون کا انتہائی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔

جمہوریہ چین میں ادارے کے مختلف منصوبے زیر تکمیل تھے جو اس انتظام میں ہیں کہ کس طرح بقیہ تعاون ملے اور یہ منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں۔

اس ادارے کے افریقہ میں متعدد منصوبے تھے جس میں زیر تکمیل منصوبے یوگنڈا میں عقیل سنٹر (مکمل عقیل) اور یوگنڈا کی مساجد مسجد کاوی کی کپالائیں، مسجد بومو وغیرہ التواء و توقف کا شکار ہیں۔

ادارے نے زامبیا میں تین ملین ڈالر سے زیادہ خرچ کر کے مدارس، شفاخانے اور تربیتی ادارے بنوائے ہیں۔ سوڈان میں خرطوم، مدیریہ النیل، اور شمالیہ میں ۳۳ مدرسوں کی تعمیر ہوئی، جن میں سودا و طین ڈالر کی خاطر رقم صرف ہوئی، شمالی سوڈان میں دس اسپتال کی تعمیر پر دو لاکھ چالیس ہزار ڈالر خرچ کئے گئے، اور دوسرے ضرورت مند علاقوں میں بڑے پیمانے پر غذائی تقسیم کا انتظام کیا گیا، اس وقت یہ سارے پروگرام بھی معرض خطر میں ہیں۔

جہاد افغانستان میں جمعیتہ الاصلاح کی بے مثال خدمات جلیلہ

جمعیتہ الاصلاح الاجتماعی کا شمار کویت کے نہایت اہم فلاحی اسلامی اداروں میں ہوتا ہے جس کی خدمات کا دائرہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، اس ادارہ کی اہم خدمات میں سے اس کا افغانستان کے مجاہدین کی خدمت ہے، اس کی ایک ذیلی شاخ لجنہ الدعوة الاسلامیہ پشاور میں ہے جس کے چار مستقل اسپتال ہیں۔

الفوزان ہاسپٹل - النفیس ہاسپٹل - اعظم ہاسپٹل - الفزالی ہاسپٹل -

— اس کے علاوہ ۱۴ دوسرے طبی ادارے ہیں جن میں ۲۸۱ بیڈ کا انتظام ہے۔

فوزان ہاسپٹل پشاور کا بہت اہم اسپتال ہے جو خصوصی طور پر افغان مجاہدین اور مہاجرین کی دیکھ بھال کرتا ہے، جس میں مختلف آپریٹیشن روم، اور دوسری طبی سہولیات موجود ہیں، اور جس میں بڑے بڑے آپریشن کئے جاتے ہیں، صبح معنوں میں یہ ایک فوجی اسپتال ہے، اس اسپتال میں بہت سارے زخمی مہاجرین کا علاج ہوتا ہے، جو شفا یابی کے فوراً بعد دوبارہ راہ خدا میں جہاد کے لئے بھی اپنے فوجی ٹھکانوں پر چلے جاتے ہیں۔

اس ادارہ کے زیر نگرانی مختلف مدارس میں افغانی بچے دینی تعلیم حاصل کرتے نظر دیتے ہیں، جیسے مہمدار، مدرسہ معاذ بن جبل (جسٹس)۔ ۳۔ افغانی بچے زیر تعلیم ہیں) ان سارے فلاحی پروگراموں کا اس ناپاک عراقی حملے کے استحکام کے بعد اللہ ہی مالک ہے۔

کویت کے ان فلاحی اداروں اور اسلامی تنظیموں کی اسلامی و دھرمی اور متنوع خدمات کی تقارن کے لئے اس طرح کی رپورٹ نا کافی ہے، اس لئے ایک زمانہ سے یہ خدمات انجام دی جا رہی ہیں اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، نیز کویت کے بے شمار غیر حضرات جو دوسرے طریقوں سے یا نفس نفیس مختلف و متنوع خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں۔

کویت پر اس اشتراکی بیٹی (ملحد) فوجی دہشت گردی اور یلغار کے نتیجہ میں اگر ان کے بچہ ماں باپ ہوتے تو خدا خواستہ یہ سارا اسلامی انسانی اور فلاحی پروگرام ایک نکتہ متاثر ہو جاتیں گے۔

الوارِ مصباح

بجواب

رکعات تراویح

مولفہ

مولانا ندیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں نہایت پُر زور دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ تراویح کی آٹھ رکعتیں ثابت اور محقق ہیں، مولفہ رکعات تراویح نے اہل حدیث کے دلائل پر جتنے شبہات وارد کئے تھے، مولانا مرحوم نے نہایت متانت سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔

قیمت ۳۴ روپے • علاوہ محصول ڈاک

ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری

جمعیتہ إحياء التراث الاسلامی (الکویت)

کویت کے متعدد فعال و سرگرم عمل پر انیویٹ اداروں میں "جمعیتہ إحياء التراث الاسلامی" کا نام سرفہرست ہے۔ یہ ادارہ داخلی اور خارجی سطح پر بہت ہی منظم طریقے سے کتاب و سنت کی روشنی میں تبلیغی، رفاہی اور علمی و ثقافتی خدمات انجام دے رہا تھا، ادارے کے اکثر و بیشتر افراد علماء و مشائخ کے علاوہ بڑے بڑے تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، مگرری مدارس کے اساتذہ، سرکاری ملازمین اور طلبہ تھے، جو خدمت دین کی سچی لگن اور اخلاص کے ساتھ رضا کارانہ طور پر ادارہ کے لئے کام کرتے تھے ان کے دلوں میں ان مسلمانان عالم کے لئے صحیح تڑپ اور بے پایاں ہمدردی کے جذبات پلے جاتے تھے، جو مختلف مسائل و مشکل سے دوچار ہیں، یہ رضا کار بغیر کسی لالچ کے یا دباؤ کے مکمل دل چسپی کے ساتھ اپنے فرائض مختلف اوقات میں انجام دیتے تھے، کام کو منظم شکل میں ادا کرنے کے لئے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، ہر کمیٹی کے لئے اس کا علاقہ اور دائرہ عمل متعین کر دیا گیا تھا، تاکہ وہ اپنے دائرہ عمل میں رہ کر اپنے لئے متعین کردہ علاقہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل یک سوئی کے ساتھ فرائض اور دعوتی خدمات انجام دیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ ادارہ کا قیام ۱۹۸۱ء میں عمل میں آیا تھا، ۹ سال کی مختصر مدت میں ادارے نے دعوت و تبلیغ، رفاہ عام اور علم و ثقافت کے میدان میں بے شمار کارہائے نمایاں انجام دیے، جو بسا اوقات حکومتی سطح پر بھی ممکن نہیں ہوتے، اس کی عمدہ کارکردگی کے اثرات داخل ملک اور بیرون ملک ایشیائی اور افریقی ممالک میں واضح طور پر محسوس کئے جاتے ہیں۔

ادارے کی مجلس انتظامیہ کے صدر شیخ خالد سلطان بن یحییٰ و منتظر اللہ و خواجہ من کید اللہ اہل انعام نے مارچ سال رواں کے اپنے

ایک بیان میں داخلی و خارجی سطح پر ادارہ کی سرگرمیوں کا اجمالی خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا "بمجد اللہ داخل کویت میں ہماری مختلف ایکٹیفٹیز ہیں، تعلیم و تربیت کے میدان میں نوجوان مرد اور عورتوں کو اسلامی اخلاق اور دین کے مبادیات سے روشناس کرانے اور انہیں باعمل بنانے کے لئے ادارہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور بفضلہ تعالیٰ ادارہ کی کوششیں بارآور ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ اس کی جدوجہد سے ایسے لوگوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے، جو دین و ملت اور صحیح عقیدہ سے اپنے آپ کو مربوط اور منسلک رکھنے کی خواہش مند اور مصمم ہے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔" صحابوں کی امداد و اعانت کے سلسلے میں ادارہ کی ماضی میں کام کرنے والی زکوٰۃ کمیٹیاں لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات کے اموال اکٹھا کرتی ہیں، اور فردمند لوگوں کے درمیان تقسیم کرتی ہیں، اور ساتھ ہی اصحاب استطاعت حضرات کو صدقہ و خیرات، اور محتاجوں اور مسکینوں کی غمگساری اور ہمدردی کرنے پر ابھارتی اور توجہ دلاتی ہیں۔

علی شہ پاروں کی حفاظت کے سلسلے میں جمعیت نے "مرکز المخطوطات و التراث الاسلامی والوٹائی" کے نام سے ایک مستحق سینٹر قائم کیا ہے، مختصری مدت میں سینٹر نے ۵۰۰ کتابوں کے اصل قلمی نسخے، اور دس ہزار کتابوں کے قلمی نسخوں کے فوٹو جمع کر لیا ہے، مرکز ہائرسٹڈیز کے طلبہ کا بین الاقوامی سطح پر علمی تعاون اور رہنمائی کرتا ہے۔

اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کی ترویج و اشاعت کے میدان میں ادارے نے دسیوں کتابیں اور پمفلٹ شائع کیا ہے اور پورے سال تقاریر، سیمینار، اور علمی مذاکرات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے جس میں دین و عقیدہ سے متعلق تمام مسائل اور آئے دن ظاہر ہونے والے نئے نئے مسائل اور ضروریات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ان پر کتاب و سنت کی روشنی میں تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔

ادریہ و فنی سطح پر بھی ادارے نے بے شمار اسلامی مراکز، مساجد و مدارس اور دوسرے بہت سے اسلامی مشاریع قائم کر کے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا ہے، اپنی مختصری زندگی میں جمعیت نے جو خدمات انجام دی ہیں، ان کا اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔

۷۰۵ سے زائد مساجد کی تعمیر

۱۰۷ سے زائد اسلامی مراکز کا قیام

مختلف درجات کے ۱۰۰ سے زیادہ مدارس کی تعمیر

تمام ضروریات سے آراستہ ہسپتال کی تعمیر

۲۹ سے زیادہ ہیلتھ سینٹر کا قیام
 افریقہ و ایشیا میں ۵۵ م سے زائد کنوؤں کی کھدائی
 فقہ و تفسیر و عقیدہ کی کتابوں پر مشتمل ۳۰۰ سے زائد لائبریریوں کی تقسیم
 تقریباً ۴۵ ہزار چوڑے بلبوسات کی تقسیم
 مختلف ممالک میں ۳۵۰ دعاۃ و مبلغین کی تعین
 مختلف زبانوں میں ۸ لاکھ سے زیادہ کتابوں کی توزیع
 متعدد غریب اسلامی ملکوں میں ۱۲۰۰ قربانی کے جانوروں کی تقسیم۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ جمعیت کے ذمہ داران بیرونی ممالک میں جب بھی کوئی اسلامی مرکز یا ادارہ قائم کرتے تھے تو اس انداز سے قائم کرتے تھے کہ وہ دیر پا اور مضبوط ہو، اس کے لئے آمدنی کا کوئی ذریعہ نکالنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے تاکہ مستقبل میں وہ خود کفیل ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔

جمعیت کی بعض ذیلی کمیٹیاں اور فروعی ادارے حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اللجنة الرئيسية للزکوة والصدقات (صدقات و زکوٰۃ کی مرکزی کمیٹی)
 اصحاب ثروت حضرات سے زکوٰۃ و صدقات کے اموال اکٹھا کرنا اور غور و تہندوں میں تقسیم کرنا، اس کمیٹی کی ذمہ داری تھی۔

۲۔ لجنة مساندة الأفغان (افغان اعانت کی کمیٹی)
 یہ کمیٹی جمعیت کی اہم اور فعال کمیٹیوں میں سے ایک ہے، جو افغان مہاجرین کی ہر طرح امداد کرتی تھی، ان کے لئے مالی اعانت دوائیں، خوراک، بلبوسات فراہم کرتی تھی، مساجد کی تعمیر اور کنوؤں کی کھدائی کا کام کرتی تھی، اب تک اس نے ۵۶ کنوؤں کی کھدائی، اور ۸ مساجد کی تعمیر مکمل کیا تھا، ان کے لئے ۲۲ خیموں کا جرنیل اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ بندوبست کیا تھا۔

۳۔ لجنة افریقيا۔ (کمیٹی برائے افریقی امور)
 کمیٹی کے صدر شیخ جاسم العیناتی حفظہ اللہ نے کمیٹی کے اغراض و مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیٹی کی سب سے بڑی غرض و فائیت افریقہ میں ان عیسائی مشنریوں کے یلغار کو روکنا اور جہم کران کا مقابلہ کرنا ہے

جو مسلمانوں کو اپنے دین و عقیدہ سے برگشتہ کر کے عیسائی مذہب قبول کرانے کے لئے کام کرتی ہیں، ان کے ارادوں کو خاک میں مٹانے کے لئے کمیٹی افریقی مسلمانوں کے درمیان عقیدہ سلف صالحین اور کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے، ان سے بدعات و فحاشیات دور کرنے، اور گمراہ فرقوں کی تردید کی پوری جدوجہد کرتی ہے، اور ان میں دینی کتابوں قرآن شریف کی تعلیم، مدارس اور مساجد، اسلامی مراکز اور یتیم خانوں، ہیلتھ سینٹر کے قیام، اور کنوؤں کی کھلائی کا اہتمام کرتی ہے۔

صدر کمیٹی نے تشکیل شدہ مشاریع کا جو اجمالی خاکہ پیش کیا ہے، وہ نہایت ہی قابل اطمینان بلکہ حوصلہ افزا ہے ان کی ایک سرسری فہرست آپ کے پیش خدمت ہے۔

- ۱۔ ۱۹۳ سے زائد مساجد کی تعمیر
 - ۲۔ ۴۷ سے زیادہ اسلامک سنٹر کا قیام
 - ۳۔ تقریباً ۴۷ مکتب اور ۲۰ وقف شدہ دوکانوں کی تعمیر
 - ۴۔ ۷۷ کنوؤں کی کھلائی
 - ۵۔ پورے افریقہ میں ۷۰ اسلامی لائبریریوں کی تعمیر
 - ۶۔ مختلف افریقی زبانوں میں ۳۰ لاکھ دینی کتابوں کی تعمیر
 - ۷۔ ۷۵ مبلغین کی تعیین
 - ۸۔ ۲۵ ہزار جوڑے لمبوسات کی توزیع
 - ۹۔ تقریباً ۱۰۰ طالب علموں کو کویت میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے وظائف
 - ۱۰۔ ۱۵ ہیلتھ سنٹر کی تعمیر
- اسی طرح سوڈان وغیرہ میں قحط سال یا دوسری آفتوں کے مصیبت زدہ لوگوں کی امداد و اعانت میں نمایاں طور پر حصہ لیا تھا۔

- ۴۔ لجنۃ القارة الهندية (کمیٹی برائے امور ہندو)
- ہندوپاک و بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ سے متعلق جملہ امور اس کمیٹی کے واسطے پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔
- ۵۔ اللجنۃ النسائية (کمیٹی برائے خواتین)

ایک صالح معاشرہ کی تشکیل میں خواتین کے اہم کردار کو محسوس کرتے ہوئے اس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، اور اسے
 جمعیت کا مکمل تعاون حاصل رہا، جمعیت نے اس کے لئے وہ تمام سہولیات مہیا کی، جن سے دعوتی میدان میں کام کرنے
 والی بہنوں کو اپنے سے ہم آہنگ سرگرمیاں جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے، مذکورہ کمیٹی نے مختلف پروگراموں کے ذریعہ اپنی بحالی
 کی امکانی صورت کو لوگوں پر واضح کر دیا، بلکہ اپنی افادیت و واقعیت کو بھی منوالیا، گزشتہ ٹرم میں کمیٹی نے ۴۰ کتاب و
 سنت کے مطابق مسلم عورت کی تعمیر و ترقی کی خاطر ”کے عنوان سے ایک ثقافتی ہفتہ منایا تھا، ”اوپر سبق الخیر“ (رفاہی
 و ستر خان) کے نام سے ایک رفاہی منصوبہ تیار کرنے میں حصہ لیا تھا، جس کا نفع افغان نئے مطلق اعانت کمیٹی کو جاتا تھا
 اسی طرح اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعہ سوڈان اور بنگلہ دیش کے مصیبت زدہ لوگوں کے لئے تبرعات و صدقات بھی
 اکٹھے کئے تھے، مساجد کی تعمیر اور قربانی کے جانوروں کی بیرون ملک میں تقسیم، جیسے دوسرے پروگراموں میں ان کی
 اعانت اور مساعده اس کے علاوہ ہے، کمیٹی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لئے درسی حلقوں اور تربیتی کیمپ کا بھی اہتمام
 کرتی تھی۔

۱۔ مرکز الشبّات (مرکز شبان)

جمعیت سے منسلک نوجوانوں میں پوشیدہ صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لئے اس مرکز کا قیام عمل میں آیا، تاکہ نوجوان اپنی
 صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے پوری طرح مستفید ہوں، ۱۹۸۸ء کے نصف میں مرکز نے عملی طور پر
 اپنا کام شروع کیا تھا، مرکز نے بچوں کے لئے حفظ قرآن کا بندوبست کیا، تدریسی حلقے قائم کئے جن میں عقیدہ اور فقہ سے متعلق
 چھوٹی چھوٹی آسان کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ۱۰ سطح کی سائنس سکھانے کیلئے ٹریننگ کوئرس قائم کیا تھا، جس کے ۱۲۰ طلبہ مستفید ہوئے
 اور یہاں ورزش کیلئے مرکز مختلف کھیلوں کا بھی اہتمام کرتا تھا۔

۲۔ ادارۃ بناء المساجد (ادارہ تعمیر مساجد)

پوری دنیا میں مساجد کی تعمیر اسی ادارے کے واسطے سے عمل میں آتی تھی۔

۳۔ مرکز المخطوطات والشرائط (مخطوطوں اور نوادرات کا مرکز)

اس مرکز کا اجمالی تعارف گذر چکا ہے۔

یہ ہے جمعیت احیاء التراث الاسلامیہ اور اس کی بعض ذیلی کمیٹیاں اور ادارے، اور ان کے پروگراموں اور
 پروگراموں کا مختصر تعارفی خاکہ۔ جو بروقت کویت پر صدام کے جارحانہ حملے کی وجہ سے معطل ہو کر رہ گئے ہیں، جمعیت کے ذمہ داران

کو اس وقت جن مشاغل اور مصائب کا سامنا ہے، اس کی حقیقت کو دہری نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔
 ہمارے اشرافِ حق سے یہی دعا ہے کہ وہ ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، مظلومین کی مدد فرمائے، اور ان
 کے بھگے ہوئے شیرازہ کو دوبارہ اکٹھا کر کے اس سے دین کی صحیح خدمت لے۔ آمین !

عربی وارد و مجلات کی پُرانی فائلیں

قارئین کرام کو یہ اطلاع دیتے ہوئے ہم مسرت محسوس کرتے ہیں کہ جامعہ سلفیہ سے شائع ہونے
 والے عربی وارد و مجلات، صوت الأمتہ (عربی)، محدث (اردو) کی درج ذیل فائلیں کارڈ بورڈ
 کی جلد کے ساتھ برائے فروخت موجود ہیں، شائقین ایک سال کے فائل کی رعایتی قیمت
 مبلغ ۲۰ روپے سے آرڈر کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

ڈاک خرچ ہندمہ مکتبہ سلفیہ ہوگا۔ اور U.P.C. روانہ کیا جائے گا۔

ماہنامہ محدث (اردو)

ماہنامہ صوت الأمتہ (عربی)

۱۹۴۹ء تا ۱۹۷۹ء بعض شمارے ناقص

۱۹۸۰ء تا ۱۹۸۵ء مکمل شمارے

۱۹۸۶ء تا ۱۹۸۷ء بعض شمارے ناقص

۱۹۸۸ء تا ۱۹۸۹ء مکمل شمارے

۱۹۸۲ء تا ۱۹۸۹ء
 بیشتر شمارے ناقص۔

پتہ

مکتبہ سلفیہ، ریلوے تالاب، دارالاسی۔

رفتے اور ان کی سسرزین

لکھنؤ میں محمد علی شاہ

ڈاکٹر نواز اللہ مبارک پوری

اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری اور مکمل دین ہے، کوئی نبی یا رسول نیا دین لے کر اب اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے اس لئے پھر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے متعلق تمام مسائل کو پوری شرح و بسط کے ساتھ لوگوں پر واضح کر دیا ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام کی ہدایت موجود نہ ہو، اور اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا -

قد ترکتم علی البیضاء، لیلہا
کنہا رہا، لایزیغ عنها بعدی
الاہلک :-
میں نہیں ایک ایسے واضح راستہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں
جس کی راتیں دن کے مانند روشن ہیں، میرے بعد
اس راستہ سے وہی شخص گمراہ ہو سکتا ہے جس کے حق میں
ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ نے دین سے متعلق تمام امور کی وضاحت فرمائی، وہیں آپ نے متعدد احادیث کے ذریعہ اپنی وفات کے بعد سے تاقیامت رونما ہونے والے بے شمار عظیم حوادث و واقعات کی پیشین گوئی بھی فرمادی ہے، تاکہ لوگ اپنے دین کے بارے میں پوری طرح آگاہ و باخبر رہیں اور اپنے لئے جو راستہ اختیار کریں مکمل بصیرت اور معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔

”لیہلک من ہلک عن بیتہ ویحیی من حی عن بیتہ“

اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بہت سی پیشین گوئیاں امتداد زمانہ کے ساتھ بعینہ ظاہر ہو چکی ہیں، اور ہو رہی ہیں،

(۱) سنن ابن ماجہ (۱/۱۶۱) حدیث نمبر ۳۴، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی معروف کتاب سلسلۃ الأحادیث الصحیۃ ۲/۲۴۶ حدیث نمبر ۱۹۳۷ میں ذکر کیا ہے۔

اور جن کا ظاہر ہونا باقی ہے وہ بھی ان شاء اللہ ایک نہ ایک دن قبل از قیامت ظاہر ہو کر دیں گی، کیونکہ آپ کے فرمودات اور فاسطواریہ جن کا تعلق دین سے ہے ان میں کسی طرح شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لئے کہ وہ سب کے سب من جانب اللہ ہیں، قرآن کریم میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحى وحى“^(۱) انہیں پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی آپ کی یہ بھی ہے امت مسلمہ کیلئے کثرتِ فتن کی پیشین گوئی! کرامت محمدیہ آپ کی وفات کے بعد مختلف فتنوں میں مبتلا کی

جائے گی، چنانچہ حضرت عبداللہ بن سہیلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

اللہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. يقول: ورفع بصره إلى السماء، سبحان الله! ترسل عليكم الفتن إرسل القطر۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہوئے سنا، سبحان اللہ! تم لوگوں پر بارش کی طرح فتنے برسائے جائیں گے۔

حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے علامہ ابن ابی عاصم اور یحییٰ رحمہما اللہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے^(۲)۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

أشرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی أطعم من أطعم المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، قال: فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقوع المطر۔^(۳)
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی ایک ٹیلہ پر چڑھے، اور صحابہ کرام سے فرمایا: کیا تمہیں دو چیز نظر آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے عرض کیا نہیں، اللہ کے رسول ہم کو وہ چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے مکانوں کے درمیان بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں۔

(۱) سورة النجم، آیت ۳۰-۳۱۔ (۲) الاصابة (۲/۳۲۳) لفظیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ابن سعد نے بھی طبقات (۵۸/۶) میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

(۳) صحیح بخاری (۱۱/۱۳) حدیث نمبر ۷۰۶۱، صحیح مسلم (۴/۲۲۱) حدیث نمبر ۲۸۸۵

ایک دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں :

واللہ! إني لأعلم الناس بكل فتنة
هي كائنة فيما بينه وبين الساعة
ومأبى أن يكون رسول الله صلى الله
عليه وسلم أستر في ذلك إني شئت لم
يحدثه غيري، ولكن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: وهو يحدث
مجلساً أنا فيه عن الفتن، وهو يعد
الفتن - منها ثلاث لا يكدرن يذن
شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف
منها صغار، ومنها كبار - قال حذيفة
فذهب أو لظك الرهط كلهم غيري - (۱)

بجز ان مجھے ان تمام فتنوں کے بارے میں سب سے
زیادہ علم ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے،
اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ کو اس بارے میں کسی ایسی چیز کا
راز بتایا ہے جس کی میرے علاوہ کسی دوسرے شخص کو
خبر نہیں دی۔ البتہ ایک مجلس میں آپ فتنوں سے
متعلق گفتگو کر رہے تھے میں بھی اس مجلس میں موجود
تھا۔ آپ نے فتنوں کو گناہے ہوئے فرمایا: ان میں
تین فتنے ایسے ہوں گے جو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے
اور کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو موسم گرما میں ملنے والی ہواؤں
کے مانند ہوں گے، ان میں کچھ چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجلس سے تمام
لوگ اٹھ کر چلے گئے سوائے میرے۔

ایسی ہی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ مختلف فتنوں سے دوچار ہوگی، اور ان حدیثوں
پر نظر ڈالنے سے ان کے بھیانک اور خطرناک نتائج کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ایسے موقعوں پر ایک نمونہ کا کیا موقف اور رویہ ہونا چاہئے
اس کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے :

ستكون الفتن، القاعد فيها خفيـر
من القانم، والقائم خيـر من الماشي،
ولما سئى
فيها خيـر من السامى، من تشرف
لها تشرفه، فمن وجد ملجأ

عنقریب فتنے برپا ہوں گے، ان میں پیشنے والا
کھڑے ہوئیوالے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے
سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا،
(جو ملنا حاصل کا اسی اعتبار سے محفوظ ہوگا) جو شخص ان

اَوْ مَعَاذِ اَللّٰهِ عَذَابُهُ ۝۱۰ ————— میں سر اٹھائیگا اسے وہ آدبوں میں ہے، اگر کسی کوئی ٹھکانہ
پانہ گاہ میرا جائے تو وہ ان سے پناہ حاصل کر لے۔

فتنوں کی سرزمین

جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ امت محمدیہ آپ کی وفات کے بعد مختلف فتنوں سے دوچار ہوگی، اور یہ واضح کر دیا کہ ایسے مواقع پر ہر مومن کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہئے وہیں آپ نے اس سرزمین کی بھی نشان دہی فرمادی جہاں یہ فتنے سب سے زیادہ جنم لیں گے، آپ نے ایسا اس لئے کیا تاکہ لوگ اور خاص سے اس سرزمین میں رہنے والے غفلت کی وجہ سے ان فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں، اور جب اس سرزمین کی تعین و تحدید کے لئے احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو وہیں ان میں تین طرح کے الفاظ ملتے ہیں، اور یہ ایک امر مسلم ہے کہ احادیث بھی قرآن کریم کی طرح دیفسر بعضها بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی تائید و تشریح کرتی ہیں، لہذا تنہا کسی ایک حدیث کو لے کر اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک خطہ کو بدنام کرنا کبھی بھی دانشمندی کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم ان مختلف احادیث پر غور کریں اور شارحین حدیث کے اقوال کی روشنی میں کوئی فیصلہ کریں۔

چونکہ اس موضوع سے متعلق احادیث بکثرت مروی ہیں، ہر ایک کا ذکر باعث طوالت ہوگا اس لئے ہر لفظ کے ساتھ اس سے متعلق دو تین حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا۔ سب سے پہلا لفظ جو ہیں ان احادیث میں ملتا ہے وہ ہے ”مشرق“ اور یہی لفظ بکثرت احادیث میں مذکور ہے۔ اس سے متعلق احادیث حسب ذیل ہیں،

۱۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان (۲)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق کی جانب اپنا روئے مبارک کر کے فرماتے ہوئے سنا، غیر ملار! بے شک فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینک نمودار ہوگا۔

ب۔ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائماً عند باب

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے

(۱) صحیح بخاری (۳۰/۱۳) حدیث نمبر (۷۰۸۲) -

(۲) صحیح بخاری (۴۵/۱۳) حدیث نمبر (۷۰۹۳) صحیح مسلم (۴/۲۲۸) حدیث نمبر (۲۹۰۵) -

عائشة، فأشار بيده نحو المشرق
فقال: الفتنة ما هنا حيث يطلع
قرون الشيطان (۱)

ج۔ عن سالم بن عبد الله بن عمر قال :
يا أهل العراق ! ما أسألكم عن الصغيرة
وأدكمكم الكبيرة سمعت أبي عبد الله بن
عمر يقول : إني سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : إن الفتنة مبعث من ها
هنا ، وأوحي بيده نحو المشرق من حيث
يطلع قرون الشيطان ، وأنتم بمنسرب
بعضكم رقاب بعض ، وإنما قتل موسى
الذي قتل من آل فرعون خطأ ، فقال
الله عز وجل له : وقتلت نفسك
فنجيناك من الغم وقتلنا فتونا ۔ (۳)

دروازے کے پاس کھڑے تھے ، آپ نے مشرق کی
جانب اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا
فتنہ یہاں ہے جہاں سے شیطان کا سینک ظاہر ہوگا ،
حضرت سالم بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے روایت ہے ۔
انہوں نے اہل عراق کو مخاطب کر کے فرمایا ، اے اہل عراق !
تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھتے بہت زیادہ
ہو ، اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی بہت زیادہ
کرتے ہو ، میں نے اپنے والد محترم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ
عنه کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے
سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ، بلاشبہ فتنہ یہاں سے آئیں گا ، اور آپ نے
اپنے دست مبارک سے مشرق کی جانب اشارہ کیا جہاں
سے شیطان کے سینک نمودار ہونگے ، تم آپس میں ایک دوسرے
کی گردن زدنی کرتے ہو ، حالانکہ موسیٰ نے فرعون کا مذاق
شخص کو قتل کیا تھا غلطی سے قتل کیا تھا ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ
نے آپ کو فرمایا : تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں نصبت
سے نجات دلانے اور طرح طرح کے فتنوں سے آزمانے ۔

دوسرا لفظ ” نجد “ ہے ، اس کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ملتی ہیں وہ حسب ذیل ہے ۔

عن ابن عوف ، عن نافع ، عن ابن عمر
قال : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : اللهم باندك لنا في شامنا
اللهم باندك لنا في يمننا ، قالوا : وفي نجدنا

عبد اللہ بن عون روایت کرتے ہیں نافع سے ، اور
وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا ، اے اللہ!
تو ہم کو ہمارا دشمن میں برکت عطا کر ، اے اللہ! تو ہم کو ہمارے دشمن

برکت عطا کر، لوگوں نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟
 آپ نے فرمایا: اے اللہ! تو ہم کو ہمارے شام میں برکت عطا کر
 اے اللہ! تو ہم کو ہمارے یمن میں برکت عطا کر، لوگوں نے پھر
 عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمارے نجد میں بھی؟ دراصل اللہ
 (جس) میرا خیال ہے کہ تیری مرتبہ اپنے فرمایا، وہاں تو زلزلے اور
 فتے ہیں، اور وہیں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔

قال: اللهم بارك لنا في شامنا
 اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا:
 يا رسول الله! وفي نجدنا؟ فأمنه قال
 في الثالثة: هناك الزلازل والفتن
 وبها يطلع قرن الشيطان — — —

اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الفتن باب الفتنہ من قبل المشرق کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور اس
 اربع موصوف نے حدیث میں موجود لفظ ”نجد“ کے معنی کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا ہے۔ تفصیل ان اشارہ ائے آئے گی، یہاں جو
 بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ صرف یہی ایک حدیث ایسی ہے جس میں ”نجد“ کا لفظ وارد ہوا ہے، اس کے علاوہ مجھے دوسری کوئی حدیث
 ملاش کے باوجود نہیں مل سکی۔

علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تقریباً ۵ طرق سے ذکر کیا ہے^(۲) لیکن سب طرق عبد اللہ بن عون میں جا کر مل جاتے
 ہیں، اس لئے وہ ایک ہی حدیث مانی جائے گی۔

تیسرا لفظ ”عراق“ ہے۔ اس سے متعلق جو احادیث ہیں ملتی ہیں ان میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔

- ۱- عن ابن عمر أن النبي صلى الله
 عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا
 في شامنا، اللهم بارك لنا في
 يمننا، فقالها مراراً، فلما كان
 في الثالثة أو الرابعة قالوا:
 يا رسول الله! وفي عراقنا؟ قال:
 إن بها الزلازل والفتن، وبها
 يطلع قرن الشيطان -
- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ! تو ہم کو
 ہمارے شام میں برکت عطا کر، تو ہم کو ہمارے یمن میں برکت عطا
 کر، کئی بار آپ نے اس جملہ کو دہرایا، تیسری یا چوتھی
 مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! اور ہمارے
 عراق میں بھی، تو آپ نے فرمایا: وہاں تو زلزلے
 اور فتے برپا ہوں گے، اور وہیں سے شیطان
 کا سینک نکلے گا۔

اس حدیث کو علامہ طبرانی نے روایت کیا ہے (۱) اور علامہ بیہقی نے اس کی سند پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے رواج صحیح کے رواۃ ہیں، سوائے عبدالرحمن بن عطار کے، وہ بھی ثقہ ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے جو غیر مضر ہے (۲)۔

ب۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
 قال: دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 فقال: اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَاعِنَا
 وَمَدَنَا وَمَكْتَنَا وَمَدِينَتِنَا - وَ
 بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَمِمْسِنَا، فَقَالَ
 لَعَلَّ، وَصَرَّاقِنَا؟ قَالَ: رَأَيْتَ
 فَيَهَا قَرْنَ الشَّيْطَانِ وَتَوَجَّعَ الْفَتَنِ
 وَابْنُ الْجَفَاءِ بِالْمَشْرِقِ (۳)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے
 ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا:
 اے اللہ! تو ہمارے صاع اور مدین، ہمارے مکہ و
 مدینہ میں برکت عطا کر، ہمارے شام و مین میں
 برکت عطا کر، ایک شخص نے عرض کیا۔ اور ہمارے
 عراق میں؟ آپ نے فرمایا: وہاں شیطان کے
 سینکڑے ہیں، اور فتنوں کی بھرمار ہے، ہلا شہر
 سنگ دلی مشرق میں ہے۔

ج۔ عن سالم بن عبد اللہ عن
 أبيه قال: متى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم صلاة الفجر، ثم انقلب
 فاقبل على القوم. فقال: اللّٰهُمَّ
 بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ
 لَنَا فِي مَدَنَاتِنَا وَمَاعِنَاتِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ
 لَنَا فِي حَرَمِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا

حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر
 رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ
 ہوئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ! تو ہم کو ہمارے
 مدینہ میں، ہمارے مد اور صاع میں برکت عطا کر،
 اے اللہ! تو ہم کو ہمارے حرم میں، ہمارے
 شام اور مین میں برکت عطا کر،

(۱) المعجم الکبیر ۳/۸۴۳ حدیث نمبر ۱۳۴۲۲ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے لیکن لکھنویاں مشرقیہ
 کا لفظ وارد ہوا ہے۔ مستند احمد ۲/۹۰ - (۲) مجمع الزوائد ۱۰/۵۷ -

(۳) المعجم الکبیر للطبرانی ۲/۸۴۳ حدیث نمبر ۱۲۵۵۳ اس حدیث کی سند میں اسحاق بن عبداللہ بن یونس
 ضعیف ہیں۔ دیکھئے - مجمع الزوائد ۳/۲۸۷ لیکن یہ دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ حسن سے
 اس کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔

وَيَمْتَنَاهُ فَقَالَ بَعْلٌ: وَالْعِشْرَاقُ؟
يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ،
فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا..... (دوقال
في الثالثة) مَنْ شَمَّ يَطْلُعَ فَرَسٌ
الشَّيْطَانُ، وَتَهْبِيجُ الْفَتَنِ -
ایک صحابی نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول!
اور عشراق میں بھی؟ آپ خاموش رہے۔
پھر آپ نے وہی دعا فرمائی اور صحابی نے عراق کو بھی دعا
میں شامل کرنے کی درخواست کی لیکن آپ نے سکوت
فرمایا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، وہاں سے شیطان کے
سینگ طلوع ہونگے اور فتنے سر اٹھائیں گے۔

اس حدیث کو علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں متعدد دسندوں سے روایت کیا ہے (۱)

عراق سے متعلق اور بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں، انہیں تاریخ دمشق میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اس لفظ ”عراق“ کے سبب دو نون لفظوں ”مشرق۔ و نجد“
کے معنی کی تعیین ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر شارحین حدیث

لفظ نجد و مشرق کے معنی کی تحدید

اس امر پر متفق ہیں کہ احادیث میں ”مشرق“ سے مراد عراق ہے۔ اور ”نجد“ سے نجد عراق، نہ نجد ماحمہ جس سرزمین سے شیخ
محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دعوت توحید اور اصلاح و تجدید کا علم بلند کیا تھا۔

علامہ خطابی کا قول: جن علماء سے اس قسم کی وضاحت منقول ہے ان علماء میں محمد الخطابی شارح سنن ابی داؤد
وصاحب غریب الحدیث (ت ۳۸۸ ھ) رحمہ اللہ سرفہرست ہیں، حافظ ابن حجر ان سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نجد مشرق
کی جانب واقع ہے، اور مدینہ میں رہنے والوں کے لئے عراق کے گرد و نواح اور اس کے علاقے ”نجد کہلاتے ہیں، کیونکہ وہی اہل مدینہ
کے لئے مشرق کی سمت میں واقع ہیں، دراصل نجد زمین کے بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ وہ لفظ ”غور کا ضد ہے، کیونکہ زمین کے زیریں
حصے کو کہتے ہیں، تہام پورا کا پورا غور ہے، اور مکہ مکرمہ تہام ہی کا ایک حصہ ہے۔

حافظ ابن حجر کا قول: خطابی کی اس وضاحت کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر نے علامہ احمد بن نصر داؤدی (ت ۴۰۲ ھ)
علیہ برکاتہ تعقید کی ہے، کیونکہ انہوں نے نجد کو ایک خاص مقام کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ ”اس سے (یعنی
خطابی کی تشریح سے) یہ بات پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ داؤدی کا قول غلط ہے، جو اس طرف گئے ہیں کہ نجد عراق میں واقع ہے انہیں
اس سلسلے میں وہم ہو گیا ہے، کہ نجد ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ نجد زمین کے بالائی حصے

کہتے ہیں، اور اسے حق زیریں علاقہ کو غور کہتے ہیں (۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری حدیث مروی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "لا مسس الکفر نہو المشرق" (۲)۔ اس کی تشریح میں حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ: اس حدیث میں جو سیوں کے شدت کفر اور ان کی سرکشی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ اہل فارس اور ان کی ماتحتی قبول کرنے والے عربوں کی حکومت و سلطنت بہ نسبت مدینہ کے مشرق ہی کی جانب واقع تھی، اور وہ سب سنگدلی، کبر و نخوت اور ظلم و تشدد میں حد سے متجاوز تھے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہ وقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کردہ نامہ مبارک کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور ہمیشہ مشرق ہی کی جانب سے فتنے سر اٹھاتے رہے ہیں (۳)۔

علامہ عینی کا قول: علامہ عین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نجد کی شرح کرتے وقت خطابی کا سابقہ قول نقل کیا ہے، اور اس کی تصویب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "فقہ مشرق ہی کی جانب سے ظاہر ہونگے، اور اسی جانب سے یا جوج و ماجوج کا خروج ہو گا، کعب الاحبار سے منقول ہے کہ "مشرق میں۔ داوود و عیسا۔ یعنی دین کی تباہی ہے" (۴)۔

علامہ کرمانی کا قول: علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی زیر نظر حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ "نجد زمین کے بالائی حصے کو کہتے ہیں اور اس کے بالمقابل "غور" زمین کے پست علاقے کو کہتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والوں کے لئے عراق کے گرد و قواف اور اس کے دیہی علاقے نجد کہلاتے ہیں، اور وہ ان کے مشرق میں واقع ہے" (۵)۔

علامہ نووی کا قول: اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے "قرن الشیطان" کی تفسیر و تشریح کرتے وقت جو اسلوب اپنایا ہے، اس سے واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ نجد سے مراد ان کی نظر میں بھی عراق ہی کی سر زمین ہے، عنقریب ان کے قول کا مفصل ذکر آئے گا۔

علامہ البانی کا قول: محدث عمر علامہ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث "اللہم بارئ لنا فی شامنا" کے مختلف طرق و اسانید کو جمع کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ "ان تمام طرق سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

۱، فتح الباری (۴/۱۳)۔ (۲) صحیح بخاری (۴/۳۵۰) حدیث نمبر (۳۳۶)۔

(۳) فتح الباری (۴/۳۵۲)۔ (۴) عمدۃ القاری (۱۱/۳۵۳) علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی خطابی کا قول نقل کیا ہے

اور اس کی روشنی میں داؤدی کے قول کی تردید کی ہے۔ دیکھئے، ارشاد الساری (۱۰/۱۵۳)۔

(۵) شرح المکرمانی لمصیح البخاری (۲۴/۱۶۸)۔

کی بعایت میں ”نجد“ کا جو لفظ وارد ہوا ہے اس سے وہ علاقہ مقصود نہیں ہے جو آج اس نام سے معروف ہے، بلکہ اس سے مراد سرزمین عراق ہے۔ امام خطابی اور حافظ ابن حجر اس کی یہی تفسیر کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہو چکی ہے کیونکہ متعدد بڑے بڑے فقہی اسی سرزمین سے رونما ہوئے ہیں، اور اس طرح مذکورہ حدیث آپ کے معجزات میں شمار ہوتی ہیں، اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت پر ایک زندہ و جاوید دلیل ہے (۱)۔

نجد بعض علماء لغت کی نظر میں

مشائخ حدیث کے اقوال ذکر کرنے کے بعد عربی لغت کی بعض قدیم کتابوں پر بھی ایک نظر ڈال لینا مناسب ہوگا تاکہ یہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ مذکورہ تشریح لغت کی کتابوں سے بھی مکمل طور سے میل کھاتی ہے، چنانچہ علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نجد کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”نجد عربین کے بلند حصے کو کہتے ہیں، اور حجاز کے بعد عراق کی جانب جو زمین واقع ہے اسی پر نجد کا اطلاق ہوتا ہے“ (۲)۔

اور صاحب تاج العروس علامہ زبیدی نے نجد کا بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ”نجد خود یعنی تہامہ (زیریں علاقہ) کا ضد ہے، عربستان میں نجد اس خطے کو کہتے ہیں جو عالیہ کے بالائی حصے پر واقع ہے، اور عالیہ کا اطلاق اس سرزمین پر ہوتا ہے جو نجد کے بعد سے تہامہ تک واقع ہے، اور تہامہ کی حد مکہ کے بعد تک ہے، اس کے علاوہ عراق تک کا پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے“ (۳)۔

اہل بدعت کا دعویٰ اور اس کی تردید

ان تمام صراحات اور وضاحتوں کے باوجود اہل بدعت اور منافق پرست علماء مذکورہ احادیث کا مصداق شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو قرار دیتے ہیں، اور بزعم خویش دعویٰ کرتے ہیں کہ احادیث میں نجد یا مشرق سے مراد نجد یا مہمہ ہے، یعنی جس سرزمین سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی عظیم ترین اصلاحی دعوت کا علم بلند کیا تھا، اور اس اقترا پر دائی میں فتنہ خوارج سے متعلق احادیث کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں، گویا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اصلاحی اور تبلیغی دعوت کو فتنہ خوارج کے قبیل سے شمار کرتے ہیں اور سرزمین مہمہ کو فتنہ و فساد کی سرزمین تصور کرتے ہیں، اور اس طرح اس عظیم دعوت کو بدنام کرنے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت کو سبک کرنے کی غرض سے لوگوں میں گمراہیاں پھیلانی گئیں، دل آزار باتیں کی گئیں، غلط پروپیگنڈوں کا سہارا لیا گیا، احادیث کی تحریف کر کے دہائی دعوت پر منطبق کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسے حدیث نجد قرن الشیطان کا مصداق قرار دیا گیا

(۱) تخریج احادیث فضائل الشام (ص ۲۵) -

(۲) النہایۃ (۱۹/۵) - (۳) تاج العروس (۲۰۹/۹) -

اور اس سلسلہ میں مفتی مکہ احمد زینی دحلان (ت ۱۴۰۴ھ) کا نام سرفہرست ہے، انہوں نے اس طرح کی خرافات کو "الحدیث السنیة فی السرد علی الوحابیة" کتاب لکھ کر لوگوں میں عام کیا، کتاب کی ترویج و اشاعت میں اس وقت کے امراء مکہ نے دل کھول کر حصہ لیا، اور اطراف عالم سے آئے ہوئے حجاج و مسفرین سے بھی کافی تعداد حاصل رہا۔ ان کے پروپیگنڈوں خاص طور سے حدیث نجد قرن الشیطان کو کافی رواج حاصل ہوا، اس کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ مدت سے کتاب تیار ہوئے کے باوجود ان پروپیگنڈوں کی بازگشت آج بھی جاہل عوام تک میں سنائی دیتی ہے، شیخ زین دحلان یا ان کے ہم مشرب دوسرے علماء کی جانب سے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کے خلاف لگائے جانے والے تمام الزامات بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، ان کا یہ دعویٰ کہ "حدیث میں نجد سے مراد نجد یامہ ہے، اور اس کا مصداق شیخ محمد بن عبد الوہاب اور انہی دعوت ہے" بھی سراسر جھوٹ اور افتراء پر دازی پر مبنی ہے، علماء حدیث کے اقوال اور لغت کی کتابوں سے اس کی نفی ہوتی ہے، درحقیقت اس قسم کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں دعوت و حید کے خلاف بغض و حسد نے جڑ پکڑ لی ہے،

علامہ محمد بشیر سہسوانی رحمہ اللہ نے اپنی گراں قدر تالیف "حیانة الإنسان عن موسوعة الشیخ دحلان" میں، اور حکیم محمد اشرف سندھو نے اپنی مستقل تالیف "اکمل البیان فی شرح حدیث نجد قرن الشیطان" میں ان جتہ عم کی افتراء پر دازی، اور ان کے شبہات کی مکمل طور سے قلعی کر دی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے تمام منزاع اور دعویٰ کی بنیاد ہوئی پرستی اور بغض و حسد پر ہے، کیونکہ اتنی عظیم اصلاحی اور تبلیغی دعوت جس کا نصب العین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو اجاگر کرنا، اور لوگوں کو خرافات و پلعات سے باز رکھنا ہے، وہی شخص اس کو فتنوں کی قبیل سے شمار کر سکتا ہے، جس کے دل میں کجروی اور انحراف پایا جاتا ہوگا، ورنہ جس کا دل اس طرح کے مرض سے پاک ہوگا کبھی بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یا ان کی دعوت کے بارے میں ایسا تصور رکھی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا وہی مطلب سمجھے گا جو اس کے راوی حضرت سالم بن عبد اللہ ابن عمرؓ نے سمجھا تھا، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا۔ اے عراق والو! تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھتے بہت زیادہ ہو، اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی بہت زیادہ کرتے ہو، میں نے اپنے والد محترم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے

۱) علامہ محمد رشید رضا مصری نے زینی دحلان کے کتاب پر صرف ایک جملہ میں تبصرہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے جلد سائل صرف دو محور پر مکتوب ہیں۔ افتراء پر دازی اور جہالت۔ دیکھئے۔ ان کا مقدمہ علامہ سہسوانی کی کتاب حیانة الإنسان پر (ص ۶۹)۔

ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا: بلاشبہ فتنہ یہاں سے آئے گا، اور آپ نے دست مبارک سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ (۱)
اس حدیث کے ذریعہ ان دوسری تمام احادیث کی جن میں لفظ مشرق یا نجد واقع ہوا ہے، مکمل طور سے تشریح اور تحدید ہو جاتی ہے کہ ان سے مراد سرزمین عراق ہے۔

اگر بالعرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مذکورہ احادیث میں نجد یا مدینہ کی فتنوں کی سرزمین کہا گیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے سرزمین نجد میں رہنے والے تمام لوگ مراد ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو مدینہ طیبہ کے بارے میں بھی ایک حدیث آئی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی ٹیلے پر سوار ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا: کیا تمہیں وہ چیز نظر آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے فرمایا: کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے درمیان بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں (۲)۔

تو کیا اس حدیث کے پیش نظر یہ کہنا درست ہوگا کہ مدینہ فتنوں کی زمین ہے، اس میں بسنے والے تمام لوگ فتنہ پرور ہیں۔
دفعہ ذوالفتن ذلت، میرے خیال میں کوئی صاحب عقل و فہم اس طرح کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا، چہ جائے کہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالے، تو یہی معاملہ سرزمین نجد کا ہے، اگر ہم اسے سابقہ احادیث کا مصداق تسلیم کرتے ہیں۔

دو حدیثوں کے درمیان تعارض اور اس کا ازالہ:

یہاں کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ ایک طرف مشرق کو فتنوں کا منبع کہا گیا ہے، دوسری طرف طیبہ کی گلیوں کو بھی فتنوں کی جولان گاہ قرار دیا گیا ہے، بظاہر دونوں میں تعارض کی شبہی نظر آتی ہے، اس غلبان کے ازالہ کے لئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو یہاں نقل کرنا ان شاء اللہ سودمند ہوگا، چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث میں مدینہ کو خاص طور سے اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد ہی دوسروں مشہور میں فتنوں نے سراٹھانا شروع کیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا سبب سے اہم سبب آپ کے مقرر کردہ گورنروں سے لوگوں کی ناراضگی تھی، اور چونکہ آپ نے ہی ان کو گورنری کے منصب پر فائز کیا تھا، اس لئے بالواسطہ آپ ہی لوگوں کی نظر میں مطعون ہوئے، اور یہ صورت حال سب سے پہلے عراق ہی میں منظر عام پر آئی تھی اور وہ مشرق میں واقع ہے، اس لئے جس حدیث میں مشرق کو فتنوں کی سرزمین کہا گیا ہے، اس میں اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ

کی حدیث میں کوئی منافقہ یا قاض نہیں ہے (۱)۔

زیر بحث احادیث میں ”قرن الشیطان“۔ یا ”قرن الشیطان“ کا لفظ وارد ہوا ہے، مزید وضاحت کی خاطر اس لفظ کے معنی یہ بھی غور کریں

”قَرْنَا الشَّيْطَانَ“ کا معنی

تو بہتر ہوگا۔

عربی لغت کے اعتبار سے قرن کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر سینک، پیر کے بال کی جوتی، صدی، مطلق زمانہ، ایک زمانہ کے لوگ (اوسط درجے کی عمر کے اعتبار سے)، آخری معنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اقران سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ملنا اور اکٹھا ہونا ہے، گویا قرن اس مدت کو کہتے ہیں جس میں لوگ اپنی عمروں اور احوال و ظنون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم پایہ اور برابر ہوتے ہیں (۲)۔

احادیث میں ”قرن الشیطان“ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں علماء حدیث کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تین اقوال ذکر کیا ہے۔ ۱۔ اس سے مراد شیطان کے سر کے دونوں جانبی حصے، ۲۔ شیطان کے دو گوشے، ۳۔ جنہیں وہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لگانے کے لئے اکساتا ہے، ۴۔ کفار کی دو جماعتیں۔

تینوں اقوال ذکر کرنے کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق پر شیطان کا کافی غلبہ اور کفر کا مکمل تسلط ہوگا، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوُ الْمَشْرِقِ، یعنی کفر کا گڑھ مشرق کی جانب ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت صورت حال بالکل ایسے ہی تھی، اور یہی حال ہوگا، جس زمانہ میں مشرق کی جانب سے دجال کا خروج ہوگا اور اس کے مابین وہ ہمیشہ ہی بڑے بڑے فتنوں کی آماجگاہ اور کفار اتراک کی ریشہ دوانیوں کا مرکز رہا ہے، جو فتنہ و فساد اور سرکشی و طغیانی میں حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے“ (۳)۔

صاحب مجمع بحار الانوار علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قَرْنَا الشَّيْطَانَ“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اس سے شیطان کے دو معنوی گروہ، یا کفار کی دو جماعتیں مراد ہیں، اس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مشرق میں شیطان کا کافی تسلط ہے، اور آپ کے زمانے میں مشرق کی حالت بالکل ایسی ہی تھی، اور اس وقت بھی ویسی ہی رہے گی، جب مشرق کی طرف سے دجال کا خروج ہوگا، اور اس کے مابین وہ ہمیشہ ہی بڑے بڑے فتنوں کا گڑھ اور سرکش ترکوں کی ملیشہ دوانیوں کا مرکز رہا ہے“ (۴)۔

۱، فتح الباری (۳/۱۱۳)۔ (۲)، دیکھئے النہایۃ فی فضیلت الحدیث (۵/۵۲)۔ (۳)، لسان العرب (۳/۳۱۱)۔ (۴)، ۳۳۳۔

۳، شرح السنۃ فی تصحیح مسلم (۲/۳۳۳)۔ (۴)، علامہ ہسوانی نے اسے نقل کیا ہے۔ دیکھئے صیانتہ الإنسان (ص ۵۲۶)۔

شیخ توقیری حفظہ اللہ نے اس بارے میں مزید دو احتمالات کا ذکر کیا ہے۔

۱۔ اس سے مراد ابتدائی اور آخری اور ان کے مابین دو نما ہونے والے عظیم فتنے۔ ۲۔ قتل و غارت، اور باطل فرقوں کے فتنے، اور یہ امر مسلم ہے کہ قتل و خونریزی کے اکثر بڑے بڑے فتنے، اور اسی طرح ان باطل آراء کے فتنے جن میں ہونی پرستی کا بڑا دخل ہے سب سے پہلے عراق کی ہی سرزمین میں ظاہر ہوئے۔^(۱)

آخری احتمال دل کو لگا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ کے صفحات اس بات کا مکمل ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ عراق ہمیشہ سے دونوں طرح کے فتنوں کا مرکز اور منبع رہا ہے، لیکن علماء سلف میں سے کسی نے اس قول کو اختیار کیا ہے یا نہیں، اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ **عراق تاریخ کے آئینے میں:** تاریخ کی جو بات کہی گئی، تو اس کا اقران علامہ نووی وغیرہ نے کیا ہے، جیسا کہ پہلی سطروں میں ان سے نقل کیا جا چکا ہے، ملاحظہ ابن حجر ایک جگہ بعض اہل علم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: چونکہ اہل مشرق اس زمانے میں کفر پر تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ فتنے اسی جہت سے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔

سب سے پہلا فتنہ مشرق ہی کی جانب سے آیا جو مسلمانوں کے درمیان شدید اختلافات و افتراق کا باعث بنا اور یہی ہمیشہ سے شیطان کی دلی تمنا اور خواہش رہی ہے، اور اسی طرح بدعات و خرافات نے بھی اسی علاقہ میں جنم لیا۔^(۲)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی سازش عراق میں رہی گئی، اور عراقیوں نے ہی بعض مصری دہشت گردوں کے تعاون سے ان کو شہید کیا، اسی طرح جنگ جمل و جنگ صفین سرزمین عراق ہی میں لڑی گئی جس کے نتیجہ میں بے شمار صحابہ کرام و تابعین عظام کی جانیں مناتے ہوئیں، فاسد رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور اس خاندان کے متعدد افراد کا شہادت بھی اس سرزمین میں واقع ہوئی، قتادہ بن ابی عبیدہ الشقی حجاج بن ابی یوسف زنج قرطسطہ اور بالآخر تاتاری فتنہ میں نے خلافت اسلامیہ کی بساط لپیٹ کر رکھ دی، یہ سب کے سب سرزمین عراق ہی کی پیداوار ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم عراق کو منی اور حال کے آئینہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ سرزمین ہمیشہ ہی انسانی خون سے سیراب کی گئی پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکی۔

اسی طرح خرافات و بدعات کا بازار عراق کی سرزمین میں سب سے زیادہ گرم رہا، چنانچہ وہی انکار قدردان فتنہ پیدا ہوا،

فتنہ رفس تشیع، فتنہ خوارج، فتنہ جہیہ، فتنہ اعتزال، فتنہ خلقِ قرآن، فتنہ تصون جس کی وجہ سے حلول و وحدت الوجود جیسے باطل انکا بد نظریات اسلام میں راہ پائے۔

یہ تمام اور ان جیسے دوسرے بے شمار فتنے عراق ہی کی دین ہیں۔ انھیں تمام امور کی بنا پر علماء سلف عراق کے بارے میں ایک خاص موقف اور نظر رکھتے تھے، ہمارے ایک عزیز ساقی اور میرے ہم نام مولانا معاذ اللہ بریلوی مدنی نے اپنی کتاب ”فتنوں کی سر زمین نجد و عراق“ میں بعض ائمہ کے اقوال کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ حقیقت حال کو سمجھنے کے لئے نہایت ضروری اور مفید ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

آخر میں ہیں ایک بات اسی طرح ذہن نشین کرنی چاہئے کہ عراق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سر زمین میں پیدا ہونے والے یا بسنے والے تمام افراد قابلِ مذمت ہیں، اس طرح کی بات کسی مسلمان شخص کے ذہن میں بھی نہیں آسکتی، چہ جائیکہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات نکالے، کیونکہ اس سر زمین میں ہے شمار صحابہ کرام و عنوانِ ائمہ علیہم و آلہم و تابعین و تبع تابعین نے سکونت اختیار کی، امام ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ جیسے محدثین عظام و فقہاء کبار اسی سر زمین میں پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا، اور اس راستہ میں مختلف اذیتیں و مصائب جھیل کر ایسی خدمات انجام دیں، جنہیں پوری امت تا قیامت یاد رکھے گی اور ان کی احسان مند رہے گی۔

علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ، ”اگر کسی شخص نے اس طرح کے شہروں میں صرف سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے کسی کی مذمت کی تو گویا اس نے امت کے بیشتر افراد کو الگ الگ کر دیا کہ وہ غلطی پر برا بھلا کہا، ان کی عیب جوئی کی اور ان کو اذیت پہنچائی۔“

۲ اگست ۱۹۹۰ء ۱۰ محرم ۱۴۱۱ھ کی تاریخ امت مسلمہ کے موجودہ احوال و ظروف میں ایک بیاہ کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، یہ جب عین مجر کے وقت ایک لاکھ ۲۰ ہزار عراقی فوجوں نے برادر اسلامی کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ عراقی صدر صدام حسین نے اس کارروائی سے پوری دنیا کے انسانیت کو عموماً ملت اسلامیہ کو خصوصاً، یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ عراق کی مٹی میں آج بھی وفاداری، اخلاق و مروت اور تقویٰ طامح کا منہر ضعیف و مغلوب ہے۔ فتنہ و فساد، جارحیت و عدوان اور بے وفائی و بے مروتی کا سرقوی و غالب ہے اور یہ زمین سیکڑوں تباہ کن فتنہ و فساد اور عداوتی و بے وفائی کے انتہائی بیاہ و اس بے جو ہزاروں برس سے اس کی پیشانی اور دامن پر لگے ہوئے ہیں آج بھی دھنسنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ام حسین نے اس کارروائی سے پوری دنیا میں اسلام کو رسوا کرنا اور امت مسلمہ میں تغزب پیدا کر کے اس کا مذاق اڑانا چاہا ہے۔ قبضہ کے دوسرے دن اس نے اعلان کر لیا کہ عراقی افواج کویت سے واپس آ رہی ہیں، لیکن تیسے اعلان کر لیا کہ کویت عراق ہی کا ایک حصہ ہے اور وہاں ایک ناجائز حکومت قائم کرادی۔ ایک مسلمان ملک کے قہ، بھوٹ، غریب، بد مذہبی، ظلم و عدوان اور قتل و نہیب کی یہ غیر اسلامی روش کسی مسلمان حکمران کے شایان نہیں۔ اگر اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور اعلا کلمۃ اللہ کا ادنیٰ خیال بھی اس کے دل میں بحیثیت مسلم حکمران ہوتا تو محسن انسانیت رسول ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اسے اس جارحانہ کارروائی سے روک سکتی تھی ”کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و ماله و عرھہ“ تمام مسلمانوں پر دوسرے مافوق کا خون، ان کا مال اور ان کی عزت حرام ہے۔ لیکن یہ صدام حسین اس ظلم و تعدی کے لیے تنہا نہیں لاکھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ مسلمانوں کے مال سے بے پناہ مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے، تاکہ اس سے مسلمانوں

کا خون بہائے، ان کا مال چھینے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرے اور ان کی عزت و آبرو کو برباد کرے۔

صدام کی یہ جارحانہ فساداری حالیہ ملی تاریخ کا سیاہ باب اس لیے ہے کہ اس نے یہ کارروائی ایک ایسے اہم موڑ پر انجام دی ہے یا اس سے دہائی گئی ہے۔ جب عالم عرب جو پوری دنیا کی ملت اسلامیہ کا دھڑکتا دل ہے اپنے بیشتر اہم داخلی نزاعات کو تقریباً ختم کر کے ایک ناقابل تسخیر سپر پاور کے مرحلہ میں داخل ہونے کے لیے پرتول رہا تھا اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جدید اسلامی نشاۃ ثانیہ کے قیام کے مطابق پھر سے ایک عرب اسلامی خلافت کا نقشہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں ابھرنے لگا تھا، لیکن اس عسکری کش کے ذریعہ جو کارروائی انجام پائی ہے، اس سے ملت اسلامیہ کے بندھتے ہوئے شیرازہ کے پھر سے نامعلوم مرحلہ کے لیے گھبرانے کے اندیشے پیدا ہو گئے ہیں، صدام حسین کے اس اعلان سے ساری دنیا کے مسلمانوں پر مسکتی سا طاری ہو گیا ہے جب ایک طرف تمام مسلم ممالک قاہرہ جی کا فرانس میں کویت حقیت کے حل کی تدبیریں کر رہے تھے، دوسری طرف وہ عرب عوام کو بناوٹ پر آمادہ کر رہا تھا۔ اس نے نہایت پر شور و نہر بلند کیا تھا کہ اب وقت آچکا ہے کہ عرب عوام مکہ اور مدینہ کو سامراجی ایجنٹوں کے تسلط و اقتدار سے آزاد کرالیں۔ اس اہم مرحلہ پر ملت اسلامیہ کے شیرازہ کو منتشر کرنے کے لیے عراق کے جارحیت پسند قائد کا یہ نعرہ بعینہ وہی نعرہ ہے جو اس سے پہلے ایرانی توہم پسند رہنمائے حدود حرم میں خونریزی کرتے ہوئے بلند کیا تھا اور ایران نے غالباً اسی مقصد کے لیے تین سال سے اپنے آدمیوں کو رنج کر رہے تھے بھی لوگ لکھ رہے آٹھ سال کی تباہ کن جنگ اور لاکھوں انسانوں کی خونریزی! یہی کل کی بات ہے، لیکن یہ دونوں منافق خلیج میں بحران پیدا ہونے کے بعد اپنے رستے ہوئے زخموں کو بھول کر گلے مل چکے ہیں۔ ایسے مشکل اور نازک حالات میں جبکہ دشمن زبردست قوت کے ساتھ سرحد پر تیار کھڑا ہو، امیرالمومنین پر شریعت اسلامیہ واجب قرار دیتی ہے کہ حرمین شریفین اور مقدسات اسلامیہ کے تحفظ کے لیے زبردست قوت تیار کرے اور ایسے لوگوں سے مدد لے جو زبردست قدرت و طاقت رکھتے ہوں اور ان سے تحفظ کا مقصد حاصل ہو جائے۔ عرب اور مسلم ممالک کی افواج کے ساتھ امریکا اور دیگر اہل کتاب ممالک کی افواج سعودیہ عربیہ کے ساحلی علاقوں میں اسی لیے بلائی گئی ہیں کہ وہ عراقی حملے کا دفاع کریں اور سعودیہ عربیہ اور دیگر خلیجی ممالک تحفظ کریں۔

صدام کی اس جارحانہ کارروائی کو پوری ادنیٰ سے انصاف شرمناک قرار دیکر ملامت کر رہی ہے، اقوام عالم کا سب سے بڑا عالمی متحدہ پلیٹ فارم، اقوام متحدہ اعلان کر چکا ہے کہ صدام کی کارروائی غلط ہے، وہ کویت سے فوجیں ہٹائے ورنہ اس کا تجارتی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہر طرف سے اس کا بائیکاٹ ہو بھی رہا ہے۔

عرانیہ جاہلیت کے خلاف جامعہ سلفیہ بنارس

کا اہم اجلاس

جامعہ سلفیہ بنارس کی مسجد میں مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۶ء کو بعد نماز عشاء موجودہ خطیبی بحران کے موضوع پر ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت شیخ الجامعہ مولانا عبد الوحید رحمان حفظہ اللہ نے فرمائی۔

اس اجلاس سے اساتذہ جامعہ میں سے درج ذیل اساتذہ نے خطاب فرمایا اور مسئلہ کی صورت حال سے سامعین کو آگاہ کیا، تاکہ وہ کسی قسم کی ذہنی کشمکش اور فکری انتشار کا شکار نہ ہوں: مولانا محمد عابد رحمان، مولانا محمد رئیس ندوی، ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری، مولانا عبد السلام مدنی، ڈاکٹر عبدالرحمن فریوائی، مولانا عبد الوہاب حماری، ڈاکٹر رضا اللہ مدنی، شیخ احمد مجتبیٰ سلفی۔

اس اجلاس کے انعقاد کا محرک یہ احساس تھا کہ خطیبی بحران کا کوئی منفی اثر اسلامیان ہند پر نہ پڑ سکے، حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام میں جب بھی کوئی نئی صورت حال پیدا ہو جس سے مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے وقت علمائے کرام کا فرض ہے، کہ وہ مل جل کر بیٹھیں، غور کریں اور قوم و ملت کے لئے صحیح راہ کی تبيين کریں اور ان راستوں کو مسدود کریں جن کے ذریعے اس طرح کے نازک مواقع پر دشمنان اسلام فائدہ اٹھاتے ہیں، مذکورہ اجلاس میں جن گوشوں پر روشنی ڈالی گئی وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ بلاشبہ خطیبی کا حادثہ پورے عالم اسلام کے لئے قیامت صغریٰ سے کم نہیں، اس کے اثرات پوری دنیا پر عکس ہو رہے ہیں اور نئے نئے مسائل سر اٹھ رہے ہیں، سب سے زبردست اقتصادی ضرب اس واقعہ سے یہ پڑی کہ کویت میں آباد کارکنی لاکھ لوگوں کا اقتصادی مسئلہ کھڑی میں پڑ گیا، کشتوں کا قتل ناحق ہوا، بہتیرے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتوں کا سہاگ لٹ گیا، ان کی عزت و ناموس کو محض مادی فائدے کے لئے داؤ پر لگایا گیا، حتیٰ کہ ان کے ان کا کن کا بالیاں تک فوج لی گئیں، قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوا عربوں کی طاقت انتشار کا شکار ہوئی، غرض پورے عالم اسلام کو رسوا اور شرعی احکام کو پامال کیا گیا۔

دینی نقطہ نظر سے ہر مسلمان کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے، ان کی عزت و ناموس پر حملہ، آبروریزی و قتل و خونریزی کو حرام بتایا گیا، لہذا عراق کا یہ گھناؤنا اقدام سراسر جارحیت پر مبنی ہے، اس لئے ہمارا مطالبہ ہے کہ عراقی فوج فوراً بلا کسی تاخیر و شرط کویت کی سرزمین کو خالی کرے، تاکہ علاقہ میں موجود مغربی فوجوں کی روانگی عمل میں آسکے، اور دوبارہ امیر کویت کی جائز حکومت بحال ہو سکے، اور جن نقصانات و مشکلات سے وہاں کے لوگ دوچار ہوئے ہیں اور جس کی توثیق پوری دنیا کو ہے اس کا تدارک ہو، مقررین نے زور دیا کہ علاقہ میں امریکہ کی آمد کا ذمہ دار عراق ہے، یقیناً مغربی افواج کی موجودگی باعث توثیق ہے، لیکن بات کو جو لوگ کہتے ہیں ان کا فرض ہے کہ عراق پر دباؤ ڈالیں کہ وہ کویت چھوڑ کر واپس جائے مہربی عالم عرب کے لئے اور پوری دنیا کے لئے اچھا ہے۔

۲۔ اس حادثہ فاجعہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ سعودی عرب اور کویت نے منظم طور پر پوری دنیا میں مبلغین کا ایک کھال بچھا دیا تھا، ان کا خرچ بھی دونوں حکومتیں برداشت کر رہی تھیں، ان کے اس متحسن اقدام سے تبلیغ اسلام کا اہم کام انجام پا رہا تھا، یہ کام اتنے وسیع پیمانے پر ہو رہا تھا کہ عیسائی مشنریاں ان کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر متفکر تھیں، اور ان کی اپنی تحریک خطرے میں نظر آتی تھی، سعودی عرب و کویت کی ان کوششوں سے اہل اسلام پر امید تھی کہ اب اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا وقت آگیا ہے، کیونکہ ایسی ایسی جگہوں پر انہوں نے اپنے مبلغین کو بھیجا تھا جہاں پر دین کی تبلیغ کے لئے پہنچنا بے حد مشکل تھا، وہاں باقاعدہ اسلامی تحریک پیدا ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے عالم اسلام کو متحد کرنے کی بھی کوشش کی اور اپنی بساط بھر ملت اسلامیہ کو اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھا کر رہے تھے۔

انہیں سب خدمات کے نتائج و اثرات سے اسلام دشمن طاقتوں کو خطرہ محسوس ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلفی تحریک جڑ پکڑ رہی تھی، لہذا دشمن عناصر کا اونٹ جب کسی کروٹ بیٹھتا ہو انظر نہیں آیا تو عراق کو آلہ کار بنا کر کویت پر جارحانہ قبضہ کے لئے براہیگتھ کیا، تاکہ عرب قوم پمان کا تسلط قائم ہو، منصوبہ یہ تھا کہ حرمین شریفین ہماری مٹھی میں ہوں، اور جب حملہ ہو گیا تو ایران سے عراق نے فوراً دوستی کر لی کہ اس کے بھی ناپاک عزائم پورے ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔

اس کے برعکس آپ ملاحظہ فرمائیں کہ عراق نے اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کا کوئی کام انجام دیا ہے، وہاں پر بے پارتی کا اقتدار ہے، اہل اقتدار کے یہاں دین و مذہب نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ مذہب اور سوشلزم کا بول بالا ہے، طرح طرح کے تقریبی فرتنے شیعہ، قرامطہ، حلوئیہ وغیرہ وہاں آباد ہیں، مدام کا یہ قول اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر اللہ بھی بے پارتی کی طرف ہاتھ اٹھائے گا تو (نعوذ باللہ) میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ الامان والحفیظ۔

ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ دس لاکھ فلسطینیوں کو بروقت کویت میں آباد کیا جائے، یہ ایک عالمی سازش اور مکر ہے، پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ حقیقت و باطل کی جنگ ہے، اس میں شرکت سے شہادت کا دھڑلے گا، اور یہ کہ صدر حسین عالم اسلام کا قائد اور ہیر دہے۔ مسلمانوں کو اس فتنے سے باز رکھنا چاہئے، اور کسی طرح کے پروپیگنڈہ کا شکار نہیں ہونا چاہئے۔

مَنْ كَانَ يَوْمًا مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
ایمانی تقاضا ہے کہ خیر کی بات کہی جائے ورنہ
خاموش رہا جائے۔

اس قسم کا چرچا اس واسطے بھی کیا جا رہا ہے کہ عراق اپنی اصلی صورت چھپا سکے، اور اتنا جھوٹ بولا جائے کہ واقعہ کی کبھی تصویر پر ویز پر دہ پڑ جائے، تاکہ شرک و بت پرستی، سزا و نوازی، قبروں کی پوجا پاٹ جیسے خرافاتی کام کو رواج دیا جائے، کیا ان سب عزائم سے اس توحید کی سر زمین کے تقدس پر آپٹ نہیں آئے گی؟

۳۔ عراقی جارحیت اور اس کے ظلم و ستم کو رد اور کھٹنے کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں مغربی فوجوں کی موجودگی سے حرم مکرّم کے تقدس پر ضرب پڑتی ہے، جب کہ امریکی فوج مکہ مدینہ سے تقریباً ڈیڑھ ہزار کلو میٹر کی دوری پر ہے، ظاہر ہے کہ اتنی دوری کے بعد حرمین کے تقدس کے لئے اندیشہ کی بات کو ناسر اسمر گمراہی ہے، فقہی کتابوں کے مطابق حرمین شریفین کے اندر غیر مسلم داخل ہونے ہیں، پھر جب وہ دور ہیں تو طبقہ مد اہل سنت یہ کیوں شور مچاتا ہے؟

۴۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں سے تعاون لینا درست نہیں ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی، کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے تعاون لیا ہے، اور پھر سعودیہ نے امریکہ سے اضطراری حالت میں مدد طلب کی ابھی مکہ میں منعقدہ کانفرنس میں علمائے اسلام کی ایک بڑی جماعت نے الاستعانة بالقوات الأجنبية کو بوقت ضرورت جائز قرار دیا ہے، اور یہ واضح کیا کہ امریکی افواج کی موجودگی اتنی قباحت کی حامل نہیں، جتنی کہ عراقی جارحیت و ضطائیت ہے، اگر بالآخر مان لیا جائے کہ غیر مسلموں سے تعاون ناجائز ہے، تو عراق کو کیا کہیں گے جس نے روس سے ہر قسم کے کیسیادی اور ہتھیار حاصل کئے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ ایک مسلم اور پڑوسی ملک کو ان ہتھیاروں سے ہر اسال اور غور فرودہ کیا جائے؟

تین گھنٹے کا یہ اجلاس اس دعار پر ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر طرح کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے، اور متحد مسلمانوں پر طعن و تشنیع کرنے والوں کو ہدایت فرمائے۔۔۔ والسلام

(مرتب، (حسین زحیر سلفی)

قرارداد و تجاویز

۱۔ جامعہ سلفیہ بنارس کا یہ اجلاس خلیج کی موجودہ صورت حال پر اپنے ٹہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کویت پر عراق کے غاصبانہ قبضہ کی شدید مذمت کرتا ہے، اور عراق کی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کسی شرط و تاخیر کے بغیر کویت پر اپنا قبضہ ختم کر کے وہاں سے اپنی فوجیں واپس ہٹائے تاکہ اسلامی شریعت اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کویت کی سالمیت و خود مختاری بحال ہو سکے۔

۲۔ کویت پر غاصبانہ قبضہ کے بعد کویت سے متصل سعودی عرب کی سرحد پر عراق نے جس طرح اپنی فوجیں جمع کی ہیں، اہل جہاں اس کو علاقہ میں بحران کا اصل سبب تصور کرتے ہوئے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ سعودیہ کویت سے تمام عراقی فوجیں فوراً ہٹا لی جائیں تاکہ عرب ملکوں کے سر سے بیرونی مداخلت کا خطرہ ٹل جائے اور علاقہ سے مغربی فوجیں واپس جاسکیں۔

۳۔ عراق کے کویت پر ناجائز قبضہ اور دیگر پڑوسی ملکوں کے حق میں جارحانہ کارروائیوں کی وجہی کے بعد سعودی عرب نے اپنی سر زمین اور عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی دفاع کے لئے مسلم و عرب ممالک نیز دیگر دوست ممالک کی فوجوں سے جو مدد ملی ہے اسے یہ اجلاس اسلامی شریعت کی رو سے اضطراری حالت میں ایک جائز اقدام تصور کرتے ہوئے ان تمام حلقوں کی ہر نقد مذمت کرتا ہے جو اس اقدام پر سعودی حکومت کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، اور سعودی ذمہ داروں کے تین اجلاس اپنے اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ موجودہ بحران صورت حال ختم ہوتے ہی یہ فوجیں سعودی عرب کی سر زمین سے واپس بھیج دی جائیں گی۔

۴۔ اجلاس یہ محسوس کرتا ہے کہ خلیج کی صورت حال ۲۲ اگست ۱۹۹۰ء سے قبل معمول کے مطابق تھی، اور علاقے کے عوام ہر طرح کے امن و امان اور اطمینان و سکون کی نعمت سے بہرہ ور تھے لیکن عراقی صدر کی جارحانہ کارروائی کے نتیجہ میں خلیج کا امن و سکون غارت ہو گیا، اور پوری دنیا میں تشویش و بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی، اس صورت حال کے پیش نظر اجلاس یہ تجویز کرتا ہے کہ موجودہ خطی بحران اور اس کے آثار و عواقب کی پوری ذمہ داری موجودہ عراقی صدر پر ڈالی جائے، اور پوری عالمی برادری اس گھنائونے اقدام پر عراقی صدر اور عراقی حکومت کی پرزور مذمت کرے اور جو لوگ سعودی عرب سے کسی مناد یا عراق سے

ن مصلحت کے پیش نظر عراقی جارحیت کی حمایت کرتے ہیں ان کے مجرمانہ فعل کی شناخت کو بے نقاب کیا جائے۔

۵۔ شاہ عبدالعزیز ابن سعود رحمہ اللہ کے عہد سے آج تک سعودی حکام نے حرمین شریفین میں جس طرح امن و امان قائم کیا ہے، اور عبادت کی غرض سے سرزمین حجاز کا قصد کرنے والوں کے لئے جن عظیم سہولتوں کا بندوبست کیا ہے ان کے لئے جلاس خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز آیدہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار و موجد ہے، اور موجودہ انتظام پر اپنے مکمل طیناً ظہار کرتے ہوئے ان غرض مند مصلحتوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو حرمین شریفین کو کسی بین الاقوامی انتظام میں دینے کی بات کرتے ہیں، اجلاس یہ سمجھتا ہے کہ سرزمین حجاز کو شرک و بدعت اور الحاد و بے دینی کی آماجگاہ بنانے کے لئے دشمنان اسلام کی طرف سے اس طرح کے مطالبے مسلمانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ اپنی سادہ لوحی میں انہیں دہراتے ہیں۔

۶۔ سعودی غرب اور کویت نے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اسلامی تحریکات و تنظیمات کو اب تک ہر طرح کا اخلاقی و قانونی بیڑا پیش کیا تھا جس سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام غیر معمولی طور پر آگے بڑھا، اس طرح دونوں ملکوں نے قضیہ فلسطین اور افغانستان میں اسلامی جہاد کی بھرپور مدد کی، نیز فلسطین پناہ گزینوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا، اب عراق، جابعا نہ اقدام سے سعودی عرب اور کویت کی مذکورہ خدمات یا تو بالکل ختم ہو جائیں گی یا انہیں زبردست نقصان پہنچے گا، لہذا اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمام مسلم ممالک اسلامی سرگرمیوں کو برقرار رکھنے کے لئے عراق کو مجبور کریں کہ وہ اپنے جارحانہ عزائم نہ کرنے کے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔

۷۔ اجلاس مسلم حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ موجودہ صورت حال کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی مضبوط اسلامی فوج تشکیل دے جو تنظیم اسلامی کا نفرنس کی نگرانی میں مسلم ممالک کے دفاع کی خدمت انجام دے، اور علاقائی نزاع میں تصفیہ کرانے۔

۸۔ مسلم فوجیوں کے سلسلہ میں اجلاس تجویز کرتا ہے کہ ان کو ایمان و عمل اور اخلاق و معاملات میں اس طرح تربیت مل جائے کہ وہ ملت کی ضرورت پر اپنا کردار ادا کر سکیں، اور رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کریں۔

۹۔ اجلاس ضروری سمجھتا ہے کہ مسلم ممالک کے اربابِ حل و عقد اور پوری دنیا کے مسلمان خلیج کے موجودہ فتنہ کو اس بحرِ فساد کو کرنے کی کوشش کریں کہ امت اسلامیہ کے دوسرے بنیادی مسائل (مثلاً بیت المقدس، فلسطین، افغانستان اور علم اقلیات وغیرہ) متاثر نہ ہوں، اور ان سے لوگوں کی نگاہیں ہٹنے نہ پائیں۔

۱۰۔ اجلاس تجویز کرتا ہے کہ امت کے علماء، دعاۃ اور منکرین فحش و بھون اور اس نوعیت کے دوسرے عیسویہ مسائل امت کے افراد کی اس طرح رہنمائی کریں کہ وہ کسی فکری گمراہی اور انتشار کا شکار نہ ہو سکیں، اور معاملات کی اصل حیثیت ان

کے سامنے واضح ہو۔

۱۱۔ عراقی ہمارحیت کے نتیجہ میں کویت اور دیگر ملکوں کے مسلم عوام کو سخت مصیبت اور مختلف نوعیت کی الجھنوں کا سامنا ہے، لہذا اجلاس تجویز کرتا ہے کہ ان کی مدد کے لئے ہر مسلمان اور تمام رعایا ہی تنفیحات فوری طور پر تمام ضروری امداد فراہم کریں، تاکہ کسی حد تک یکسو کی مدد اور مظلوموں کی دادرسی ہو سکے۔

۱۲۔ اجلاس ضروری سمجھتا ہے کہ موجودہ بحران کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے تمام مسلمان توہہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور تمام مسائل و معاملات میں کتاب و سنت کی مکمل پابندی کا عہدہ کریں، کیونکہ شریعت کی مکمل پابندی کے بغیر کسی طرح کی بہتری توقع فضول ہے۔

۱۳۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی انفرادی یا اجتماعی مسئلہ میں اختلافات کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اور ہمیشہ اسلامی اخوت و اتحاد کے تقاضوں کو پورا کریں، اس لئے اجلاس ضروری سمجھتا ہے کہ قطیفی بحران سے متعلق تمام فریق اس بحران کو اسلامی شریعت کی روشنی میں حل کریں، اور حتی الامکان کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس میں ملت اسلامیہ کا نقصان ہو یا اس کے عمومی مقاصد کو ٹھیس پہنچے۔

آخر میں اجلاس وعادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم عوام اور اسلامی ممالک کو ہر طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کو کتاب و سنت کی پابندی کی توفیق بخشنے، اور ملت اسلامیہ کے خلائ ہر طرح کی سازشوں کو ناکام بنائے۔ آمین !۔

مَنْظُور کَرْدَه !

اراکین و اساتذہ، جامعہ سلفیہ، بنارس۔

خلیجی بحران سے متعلق

ایک اخباری مراسلت

اخباری مراسلت انکار و خیالات کی اشاعت اور عقائد و نظریات کی تصحیح و تغلیط کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے، اس صنف تحریر پر جانبداری سے استعمال کیا جائے تو اس سے بے حد مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر بغیر کی آواز کے خلاف دجل و بلیس کام لیا جائے تو اس مؤثر صنف تحریر کے اثرات بے حد ناخوشگوار اور منفی ہوتے ہیں، مراسلت کی اشاعت اگر کسی غیر جانبدار اخبار یا پرچہ میں تو اس سے اس کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اخبار جانبداری سے کام لے تو پھر عام حالات میں کوئی ایک ہی نقطہ نظر ابھر کر سامنے آتا ہے اور دوسرے نقطہ ہائے نظر دب جاتے ہیں۔

مراسلات کی صنف تحریر میں زیادہ دل چسپی اس لئے محسوس ہوتی ہے کہ بالعموم فریقین دو مختلف نظریات کے حامل ہوتے یا اور دونوں اپنے اپنے مدعا اور دلائل کو پوری قوت سے معرض تحریر میں لاتے ہیں، لیکن اگر فریقین یا ان میں سے کوئی ایک موضوع، مہم یا کسی دوسری جانب بہک جائے یا اپنی کمزوری کو چھپانے کے لئے کسی دوسرے مسئلہ کو ابھارنے کی کوشش کرے تو پھر ایسی مراسلت مآہٹ یا نفرت کا سبب ہوتی ہے، اور قارئین کی طرف سے اس کو روکنے کے مطالبے شروع ہو جاتے ہیں، موضوع ہی کی طرح ابھرا اور اس وقت تک کہ مسئلہ بھی اہم ہے، مراسلہ اسی وقت تک باعث توجہ رہتا ہے جب تک لکھنے والے شریعتاً ابھرا اور سنجیدہ اسلوب میں اپنی بات کہیں، اگر مراسلہ میں سو فیصد الفاظ استعمال کئے جائیں یا الزام تراشی و دریدہ ذہنی سے کام لیا جائے تو پھر ایسی صورت میں اس تحریر کا زور بے حد محدود ہو جاتا ہے اور کسی خاص نقطہ نظر کے لوگ ہی اسے بڑھتے ہیں۔

اعلیٰ اور متوسط درجہ کے اخبارات میں مختلف اہم سیاسی، سماجی، تعلیمی اور اقتصادی امور مراسلات کا موضوع ہوتے ہیں، مسلمانوں سے متعلق کوئی مسئلہ زیر بحث نہ آتا ہے، تو ان مراسلات میں گرمی اور دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے، معمولی درجہ کے اخبارات میں مسلات بھی اسی معیار کے ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان مراسلات کا موضوع ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے کسی خاص طبقہ یا جماعت کی

دل آزادی مقصود نہ ہو تو صورت حال گوارا ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ زیر بحث آجائے جس میں کسی فرقہ کی تائید اور دوسرے کی مخالفت مقصود ہو تو پھر بہت سی ناخوشگوار چیزیں سامنے آجاتی ہیں۔

مذہب کی بہت سی باتیں ایک ہونے کے باوجود مسلمانوں کے درمیان تفریق پرانی ہے، ان کے مختلف فرقوں کے مابین جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اس کا اثر اخبارات کی مراسلت پر بھی پڑتا ہے، آج سے تقریباً نصف صدی پیشتر سلطان عبدالغنی بن سعود رحمۃ اللہ نے جب حجاز پر قبضہ کر کے حرمین شریفین کی سر زمین کو شرک و بدعت سے پاک و صاف کیا تھا تو ہندی مسلمانوں پر اس "تحریکِ تطہیر" کا دھوکا دیا تھا اکثر مسلمان اس کے خلاف تھے، اور سعودی حکومت کے خلاف اخباری معنائین و مراسلات میں وہ سب کچھ کہہ جاتے تھے جو ایک دشمن دوسرے دشمن کے خلاف کہہ سکتا ہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت سعودی حکومت کے مذکورہ اقدام کی مؤید تھی، اور اپنی تحریروں کے ذریعہ دفاع کیا کرتی تھی، اس جماعت کی تحریروں میں بھی شائع ہوتی تھیں، لیکن ان کا دائرہ بہت زیادہ وسیع نہ ہوتا تھا، یہ مسئلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اخباری سطح سے تو غائب ہو گیا، لیکن جن ہندی مسلمانوں یا فرقہ کو سعودی عرب سے عناد اور کدورت تھی ان کے دل سعودی حکام سے صاف نہ ہو سکے، ہر مناسب اور نامناسب موقع پر وہ اپنے عناد کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح کی تحریروں اخبارات و رسائل میں شائع کرتے ہیں جن میں کھلے طور پر سعودی عرب کے حکام و علماء کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

پچھلے دنوں ایران عراق جنگ ہوئی تو مذکورہ فرقہ کھلے طور پر ایران کا حامی بن گیا، حالانکہ وہ خود کو "اہل سنت" کا نام دیتا ہے اور مسئلہ مرثیہ ایران کی حمایت تک محدود نہیں رہا، بلکہ سعودی عرب کے خلاف تحریروں، مراسلوں اور مظاہروں کا ایک بے مقصد سلسلہ شروع کر دیا، اور اپنے دل کے پھپھو لے پھوڑے، اس معاندانہ اقدام کا محرک وہی قدیم دشمنی ہے جو مذکورہ فرقہ کو سعودی عرب کے ساتھ ہے۔

موجودہ دور میں کویت پر عراقی قبضہ کے بعد خلیج میں جو بحران شروع ہوا اس میں دنیا کے تقریباً سبھی ملک عراق کے خلاف ہیں، سعودی عرب براہ راست عراقی دھمکیوں اور جارحانہ اقدامات کی زد میں ہے، اس لئے اس کی دشواری زیادہ سخت ہے، ایسی صورت حال میں شریعت اسلامی کا تقاضا اور عقل و منطق کا مطالبہ فواہ کچھ ہو لیکن "ہندوستانی اہل سنت" کا مذکورہ فرقہ اس بار عراق کی تائید میں سعودیہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، جب کہ ایران عراق جنگ میں وہ اسی عراق کی مخالفت اور ایران کی تائید میں سرگرم تھا، البتہ دونوں مسئلوں میں "مشترکہ دشمن" سعودیہ ہی تھا، کیونکہ مذکورہ فرقہ کا عقیدہ ہے کہ شیعوں اور یثیوں کے ساتھ سمجھوتہ ممکن ہے، لیکن وہابیوں کے ساتھ ممکن نہیں۔

آج جب کہ مذکورہ فرقہ کی وفاداریاں عراق کے ساتھ ہو گئی ہیں تو ایک بار پھر اس کا اثر اخبارات کے معنائین و مراسلات

میں نمایاں ہو رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی موحدہ اسلام پرست حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کا عمل اخباری دجل و تبلیس کے بغیر ممکن نہیں، اس وقت جب موجودہ بحران رونما ہوا تو مذکورہ فرقہ کے زیر اثر اخبارات اور ان کے مراسلین حرکت میں آگئے، اندر سودیہ کے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ پچھلے دور کی طرح دوبارہ شروع ہو گیا، مجھے مشرقی یوپی کی حد تک توقع تھی کہ علاقہ کے اخبارات سعودیہ پر ہر پروپیگنڈے میں کوئی خاص حصہ نہیں لے، لیکن ایسا ہونے لگا بلکہ کسی مصلحت یا دباؤ کے نتیجے میں دیگر اخبارات کی طرح مشرقی یوپی کے اخبارات بھی سعودیہ مخالف پروپیگنڈے میں شریک ہوئے۔

بنا ریس کے بعض روزناموں میں شروع میں ایک دوسرا سلسلے اور خبریں بڑی سادگی اور معصومیت کے ساتھ یہ تاثر دینے کے لئے شائع کی گئیں کہ سعودیہ کی طرف سے مغربی فوجوں کو اپنے علاقہ میں بلا لینے سے مرہم شریعت کا تقدس پامال ہو گیا ہے، اس نے ہندوستانی مسلمانوں کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہئے۔

اس نوعیت کے مراسلوں کی اشاعت کے بعد بھی مناسب یہ سمجھا گیا کہ سعودیہ کے معاندین کی جانب سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے، اس نے ایک مراسلے میں یہ اپیلی کی گئی کہ اسلامی اخوت و اتحاد کا تقاضا یہ ہے کہ دو مسلم ملکوں میں اگر کسی طرح کا اختلاف رونما ہو جائے تو ہم ہندوستان میں کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے دونوں کے لئے مجذہبہ خیر کا اظہار کریں، اور واقعات جانبداری کے بجائے عدل و انصاف کی دھنک سے دیکھیں، پھر ایک دوسرے مراسلے کے ذریعہ اس الجھن کو دور کرنے کی کوشش کی گئی کہ سعودی عرب نے بدراہجہ جہوری مغربی فوجوں کو بلا دیا ہے، اور ایسا کرنا شریعت کی رو سے جائز ہے، اس بات کے عالم اسلام کے مسلم و محترم عالم و محقق اور وقت کے سب سے بڑے مفتی علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ کی ایک تحریر کا بھی حوالہ دیا گیا، اور توقع ظاہر کی گئی کہ مغربی فوجوں کا حوالہ دے کر ذہن میں تشویش پیدا کرنے کا عمل ترک کر دیا جائے گا۔

اس مراسلے کی اشاعت کے بعد خود کو "اہل سنت" کہنے والا فرقہ بھر گیا، اور سعودی عرب نیز "ہندوستانی دہائیوں" کے خلاف "تاریخی حقائق" کا نام دے کر کذب بیانی، الزام تراشی اور بہتان طرازی کا مکروہ سلسلہ شروع کر دیا، مراسلات کی اشاعت کے سلسلے میں لوگوں نے محسوس کیا کہ بعض اخبارات سعودیہ کے خلاف مراسلات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بلانا غیر شائع کرتے ہیں، جب کہ اس کی تائید و حمایت والے مراسلے دیر سے شائع کئے جاتے ہیں، یا شائع ہی نہیں کئے جاتے۔

مراسلات کا ہجوم ہوا تو جس چیز کو سب نے محسوس کیا وہ یہ تھی کہ اصل موضوع یعنی کویت پر عراقی جارحیت کو چھوڑ کر ایک فرقہ کے مراسلہ نگاروں نے دوسرے مسائل کا تذکرہ چھیڑ دیا، معلوم نہیں ایسا کس مصلحت سے کیا گیا؟

دوسری بات یہ فوٹ کی گئی کہ "فرقہ اہل صلت" مولوی احمد رضا خاں کو مسلمانوں کے امام اور سب سے بڑے عالم و دانشور

لی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور اس درجہ کے دوسرے ہندوستانی علماء کے لئے اس کے دل میں اتنی جگہ نہیں، بلکہ انہیں یہ کہ علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز جیسے مستند و مسلم عالم کو بھی تسلیم کرنے کے لئے یہ فرق تیار نظر نہیں آتا، ایسی صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے فرقے والے کس منطق سے مولوی احمد رضا کو تسلیم کریں گے؟

”سنی مراسلوں میں کہیں کہیں مسلمانوں کی کثیر تعداد کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سعودیہ کے مخالف ہیں، اس لئے وہاں کے لوگ اہل حق ہیں۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ کثرت و قلت کی بنیاد پر حق و ناحق کے فیصلہ کی بات پرانی ہو گئی، کثرت کا دھب ڈال کر شرک و بدعت کے لئے جو اذفر اہم کرنا مشکل ہے، خود حدیث نبوی میں اشارہ ہے کہ ”فشاء کفشاء السینل“ سواد اعظم کے چکر میں پھنسنے والوں کو ہمارے لکڑے سے سبق لینا چاہئے، ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے پھر بھی ان کو امت کے دھب سے محفوظ کیا گیا، اکیلا موجود انسان شرک و بدعت میں مبتلا جم غفیر سے زیادہ وزن رکھتا ہے، کثرت و قلت کی منطق پر چلنے والے عمر نبوت میں مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں کیا حکم نکالیں گے؟ اس وقت دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ نصراں ہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہیں، اور دوسرے کلمہ خواہوں سے زیادہ ملحد ہیں، اس پر کون سا حکم لگے گا؟۔

سعودیہ مخالف مراسلوں میں کچھ اور باتیں قابل توجہ ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر کے اب ہم ان مراسلات کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو علیمی بحر ان سے متعلق بعض حقائق کو واضح کرنے اور مخالفین کی اقرا پر دازلوں کا پردہ چاک کرنے کے لئے لکھے گئے تھے، ان میں سے بعض شائع ہوئے اور بعض شائع نہ ہو سکے، دونوں طرح کے مراسلے ترتیب دانی پیش خدمت ہیں۔

مراسلہ (۱)

نازک حالات میں اسلامی اخوت کا تقاضا

قرئی! السلام علیکم۔

پچھلے دنوں جب اٹھ سالہ عراق ایران جنگ کا خاتمہ ہوا تو پوری دنیا اور بالخصوص مسلمانوں کو ہیرو خوشی ہوئی، کیونکہ علاقہ میں عرب اسرائیل تنازعہ سے مسلسل بے چینی رہتی تھی، اسرائیل کے ہمارے عزائم اور ظلم و تعدی کی سیاست نے لبنان کو بھی لڑائی میدان کا رزار میں تبدیل کر دیا تھا، ایسے حالات میں عراق ایران جنگ کے اثرات بہت زیادہ ہولناک تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ دونوں مسلم ملکوں نے جنگ بند کر دی، اگرچہ لبنان فلسطین اسرائیل جارحیت کا سلسلہ جاری رہا۔

ایران عراق جنگ کے خاتمہ کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مذکورہ دونوں ملک دیگر مسلم ممالک کے ساتھ اب اپنے وسائل کو اسرائیلی جارحیت کے خاتمہ کے لئے مرکوز کر دیں گے، لیکن بے حد افسوس و حیرت کی بات ہے کہ ۲۰ اگست ۱۹۶۰ء کو عراق نے اپنا ایک پڑوسی ملک کویت پر منظم حملہ کر دیا، اور صرغ حملہ ہی نہیں بلکہ اس ملک پر پورے طور پر قبضہ کر کے اسے اپنا ایک حصہ بنالیا، بہتوں نے سنا ہی نہیں اور جس نے سنا اسے ابھی یقین نہیں ہوا، لیکن ایک ملک وجود سے عدم کے پردہ میں چلا گیا، لوگوں نے صدر صدام حسین سے درخواستیں کیں، سمجھایا اور طرح طرح کے قوانین و معاہدوں کے حوالے دیئے، بعض نے دھمکی بھی دی، لیکن اب صورت حال جوں کی توں ہے۔

ایران عراق جنگ کے دوران ہندوستانی مسلمانوں کے رد عمل کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی رشتہ کو بنیاد پر باہر کی دنیا سے ہمارا تعلق فطری ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم ضرور متاثر ہوتے ہیں، لیکن خلیج کی موجودہ صورت حال میں یہ مناسب نہیں کہ اسلامی اخوت کو ہم نظر انداز کرتے ہوئے کسی ایک فریق کی حمایت اور دوسرے فریق کی تردید اس طرح کریں کہ خود ہمارے درمیان عداوت و دشمنی کے جذبات برافروختہ ہوں، یہ مسئلہ کئی اعتبار سے بے حد نازک ہے، کسی کی مصیبت پر خوشی، کسی پر بے جا لطفن ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے، اس طرح کے مسائل میں اگر کوئی کسی فریق کی حمایت کرے گا تو لازماً دوسرے کی طرف سے بھی کوئی کوئی کھڑا ہوگا، بعض مراسلوں میں اس نوعیت کے اشارے ہوئے کہ آپ کے ہیں، اس لئے میری گزارش ہے کہ ہم مسلمان ہند کو اس نازک صورت حال میں اپنی اسلامی اخوت کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہئے کہ وہ عرب اور مسلم ممالک کو عدل و انصاف اور مساوات و ہمہ ردی کے اصولوں پر قائم رکھے، علاقہ کے اندر اہل خطرہ کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کو ایسے تمام اقدامات سے دور رکھے جن سے باہم عداوت و اختلاف پیدا ہو، اور مقدمات اسلامیہ نیز پوری اسلامی دنیا کو اسلام

کے دشمنوں اور بدخواہوں سے اور ان کے فتنہ و فساد ہمیشہ محفوظ رکھے۔

والسلام

۲۳ / اگست ۱۹۹۰ء۔

مراسلہ (۲)

خلیج کی موجودہ صورت حال پر عالم اسلام کے مایہ ناز عالم شیخ عبد العزیز بن باز حفظہ اللہ تعالیٰ

کی توجیہ و تلقین

کویت پر عراقی جارحیت کے نتیجے میں خلیج کی صورت حال بے حد کشیدہ ہو گئی ہے، متعدد عرب ملک اس جارحیت سے متاثر اور اپنے مستقبل کے سلسلہ میں تشویش کا شکار ہیں، چونکہ صدر صدام حسین کے جادعانہ عزائم بے حد خطرناک محسوس ہو رہے تھے، اور انہوں نے کھلے طور پر اپنی فوج کو نقل و حرکت کا حکم دے دیا تھا، اس لئے علاقہ کے کمزور ممالک نے اپنے تحفظ کے لئے بعض دفاعی اقدامات کئے جن میں غیر ملکی فوجوں کی علاقہ میں آمد بھی ہے۔

اس نازک صورت حال میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا بالعموم اور برصغیر کے مسلمانوں کا بالخصوص یہ فرض ہے کہ وہ خلیج کی کشیدہ صورت حال پر کسی ایسے رد عمل کا اظہار نہ کریں جس سے مسلمانوں کی باہمی اخوت اور اتحاد و تعاون کے اصول کو ٹھیس پہنچے، اور سیاسی حلقے مسلمانوں کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کر کے اپنے مفادات حاصل کریں۔

اس موضوع پر روزنامہ قومی مورچہ (۱۸ اگست ۱۹۹۰ء) میں ایک مثبت مراسلہ شائع ہو چکا ہے، جس میں گر جہندی اور انتشار سے بچنے کی بات کہی گئی تھی، اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس طرح کے نازک موقع پر کسی ایک فریق کی خدمت اور دوسرے کی تائید سے بچنا چاہئے، کیونکہ اس سے صورت حال مزید خراب ہوگی۔

مراسلہ کی اشاعت کے بعد ہمیں توقع تھی کہ اس موضوع پر اگر کوئی چیز شائع ہوگی تو وہ مثبت رجحان کی ہی نمائندگی کریگی لیکن آج (۱۸ ستمبر ۱۹۹۰ء) کے آؤٹ لک میں ایک مراسلہ دیکھ کر افسوس ہوا، اس میں عراقی جارحیت کی خدمت کے بغیر غیر ملکی فوجوں کے دھوکے بنا پر سعودی عرب کی خدمت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

ہمیں اس مسئلہ میں جس رجحان کے ابھرنے کا اندیشہ تھا کہ وہ کہہ کہہ کر مراسلہ کی بنیاد ہی بھگانا ہے، مختلف مذہبی و سیاسی بنیادوں

پر ایک حلقہ سعودی عرب سے سخت عداوت دشمنی رکھتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ہر معاملہ میں خواہ وہ کسی بھی نوعیت کا ہو اسے بدنام کیا جائے اور اگر کوئی بنیاد نہ مل سکے تو سوہوم امور کا سہارا لے کر اس پر کچڑ اچھا لاجائے، اس وقت جو نیک دنیا کی توجہ طلبی علاقہ پر مرکوز ہے، اس نے مذکورہ حلقہ غیر ملکی فوجوں کے وجود کو بہانہ بنا کر سعودی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ قارئین گودہ یہ بتانے کی زحمت نہیں گوارا کرتا کہ خلیج میں موجودہ صورت حال کا سبب کون ہے؟ فوجیں کس مقام پر ہیں؟ مقامات مقدسہ سے فوجوں کا فاصلہ کتنا ہے؟ ان سوالات پر اگر روشنی ڈالی جاتی تو امر اسلام نگار کا مقصد فوت ہو جاتا، اس لئے اس نے خاموشی کو ترجیح دیا۔

مسلمان تمام امور میں اپنے دین کے پابند ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ فکر و عمل کے میدان میں ہمیشہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قدم بڑھائیں، اس موقع پر میں عالم اسلام کے بے حد معروف عالم اور علوم کتاب و سنت کے بے مثال محقق علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ کے ایک مقالے سے چند اقتباسات پیش کرنا چاہتا ہوں جسے موصوف نے اس موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے شائع کیا ہے۔

شیخ موصوف نے خطبہ مسنونہ کے بعد وہ آیت کریمہ ذکر کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اپنی عبادت اور اطاعت و تقویٰ کا حکم فرمایا ہے، نیز باہمی اتحاد و محبت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب کیا ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے کویت پر عراقی حملہ اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے قتل، لوٹ ہاٹ اور آبروریزی کے واقعات کی مذمت کی ہے، اور مسلمانوں سے مظلوموں کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے، اور جن لوگوں نے طاقت کے زور پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا ہے ان کو توبہ و استغفار کی تاکید کی ہے۔

مذکورہ امور کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد شیخ ابن باز نے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے جسے کچھ لوگ ذکر کر کے سعودی حکومت کو مطلقون کر رہے ہیں، شیخ موصوف لکھتے ہیں کہ اضطراری حالت میں سعودی حکومت نے اپنی سر زمین مقامات مقدسہ اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے لئے متعدد مسلم و غیر مسلم افواج سے جو مدد لی ہے اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، اس سلسلہ میں علما موصوف نے اس بیان کا حوالہ دیا ہے جسے سعودی عرب میں علماء کی سب سے بڑی اور مستند مجلس ”ہیئۃ علماء الدین“ نے اس موضوع پر متعلقہ جاری کیا ہے، اس بیان میں علماء نے سعودی حکومت کے مذکورہ اقدام کی تائید کی ہے، اور آیت کریمہ ”یا ایہنا الذین آمنوا اخذوا حذرکم“ یعنی اے مسلمانو! اپنے دشمن سے بچاؤ لے لیا کرو سے استدلال کیا ہے۔

علامہ موصوف نے آگے واضح فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے دفاع و تحفظ کے لئے غیر مسلموں سے مدد کا حصول نہ صرف جائز بلکہ ضرورت کے وقت واجب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے جس میں مسلمان و کافر دونوں تھے، کفار مکہ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔

الوداؤ کی ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم رویوں سے پر امن مسلح کرو گے، اور پھر تم دونوں اپنے مشترکہ دشمن سے جنگ کرو گے جس میں تمہیں فتح و فتنیت حاصل ہوگی۔

علامہ صوفی نے مقالہ کے اختتام میں اہل کویت اور دیگر تمام مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ سب لوگ توبہ کر کے اسلام کے احکام کی پابندی کریں، کیونکہ تمام قتلوں اور مصیبتوں کا سبب انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں، جب تک انسان اپنے عمل کی اصلاح نہ کرے گا اس کو سکون کی زندگی نہ ملے گی۔

ہمدادی جلی قارئین سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل و معاملات کو حقیقی پس منظر میں دیکھیں، اور ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے گروہ بندی کے جذبات بیدار ہوں، اگر آج کویت پر عراقی قبضہ کی تائید کی جائے گی تو کل کوئی شخص اس سے بڑی جرات کا مرتکب ہوگا، پورا عالم اسلام اسرائیل کے وجود اور عربوں کے ساتھ اس کی زیادتیوں پر غمناک رہا ہے، لیکن اس کے ظلم و جارحیت کا جواب دینے کے بجائے ایک عرب ملک دوسرے عرب ملک ہی کو نشانہ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے حکام و قائدین کو اسلام کی سرپلندی کے لئے عمل کی توفیق بخشنے۔ والسلام

۳۱ ستمبر ۱۹۹۰ء

مراسلہ (۳)

مکرمی! ایڈیٹر صاحب / زید محمد کم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

عراق کے کویت پر ناجائز قبضہ کے بعد آپ کے روزنامہ میں مراسلات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ان مراسلات کی اشاعت میں آپ نے بڑے کھل اور وسعت نظر کی کا ثبوت دیا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے مراسلوں کو بالائے شان نہ کیا، لیکن عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ مراسلات اصل موضوع اور موجودہ بحران سے ہٹ کر دیگر مختلف فیہ مسائل کی جانب مڑ گئے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ کویت پر عراق کا قبضہ صحیح ہے یا غلط، اس اقدام سے اسلام کو فائدہ پہونچے گا یا دشمنان اسلام کو، اور سعودی عرب نے اپنی سر زمین پر مسلم و غیر مسلم دونوں کو بلایا ہے، تو اس کے انکار و عواقب کیا ہوں گے؟ اس ضمن میں کسی مرتضیٰ ملک عبد العزیز بن ملک کانہ کے ساتھ ساز باز کا الزام دھروا گیا تھا۔ جو انی مراسلات میں مولانا محمد رضا بریلوی کے انگریزوں کے تئیں نرم رویہ کا ذکر کیا اس پر عبد العزیز بن عبد العزیز نے طریق اقلاد میں

ہندوستانی علماء اور زعماء کے ایسے موافق کا ذکر کیا جو ان کی نظر میں غلط ہیں، اس سلسلہ میں انہوں نے اپنے مسلک کی کتابوں کا حوالہ سے اپنے امام کے موقف کو برحق اور مؤمنانہ قرار دیا ہے، اور دوسرے لیڈوں حتیٰ کہ ابوالکلام آزاد کو برسرِ غلط اور انجائے بے خبر ثابت کیا ہے، اس طویل بیان پازئی کے بعد انہوں نے جس طرح اپنے فرقہ کی تائید کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم شفقت سے سودیہ والے اپنے رویہ کو صیح ثابت کر لیں گے۔

اس موقع پر ایک سمجھتا ہوا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں جس وقت تحریک شہیدین سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ بر دازنامہ تھی، اس وقت میں عبدالمجتبیٰ صاحب کے مدد میں کیا کر رہے تھے؟ اور وہ کون لوگ تھے جن پر مقدمے چلائے گئے کالے پانی بھیجا گیا اور بھانسیاں دی گئیں؟ علماء صادق پور پر جو کچھ بتی کیا اس کا سبب انگریزوں کی حمایت اور ہمدردی تھی؟ مختلف ذیہ موافق دار کی تاویل و تفسیر جس طرح عبدالمجتبیٰ صاحب نے کی ہے، اسی طرح دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے کم محنت سے۔ اس کے لئے میں آپ کو صرف ایک کتاب کے مطالعہ کی دعوت دیتا ہوں جس کے مؤلف علامہ رشید رضا مہر کی ہیں، انہوں نے ”الہامیون والنجار“ کے نام سے مقالات کا مجموعہ شائع کیا ہے، اسے پڑھ کر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہوگا کہ ابن سود اور شریف مکہ میں سے کون انگریزوں کا بھی خواہ تھا اور کون دشمن، نیز یہ بھی معلوم ہوگا کہ ابن سود نے مرہٹن شریفین کا انتظام بہتر طور پر کیا تھا، یا شریف مکہ نے، اسی طرح بعض دیگر کتابوں سے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں تاکہ قارئین کا اندازہ ہو سکے کہ عبدالمجتبیٰ صاحب نے جس فرقہ کو بری کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور جہاں تک ”لا تقربوا الصلاۃ“ کی نوعیت کے استدلال کا تعلق ہو تو اس وادی میں شاید دوسرے لوگ دہائیوں سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور اس کا ثبوت اس موضوع کی کتابوں میں موجود ہے، ان کو ذکر کر کے مراسلہ کو طویل دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

”سوانح مولانا فضل ابنی مرحوم“ کے مصنف مولانا خالد گھر جاکھی ہندی مسلمانوں کے ایک فرقہ کی طرف سے انگریزوں کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”انگریز نے مجاہدین کے خلاف ایک ایسی ہارن کو کھڑا کیا جو مجاہدین کو کافر کہیں، جن میں سے شاذ و آج بھی ایسے لوگ ہیں گے جو حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کو کافر کہتے ہیں۔ اگرچہ نہایت قلیل ہیں مگر انگریزی ذہن کے پروردہ مزدور ہیں۔

انگریز وہ مذہب کا دیوانیوں کے ہم عقیدہ نہیں ہیں، لیکن سیاسی طور پر انگریزوں کے لئے بہت مفید تھے، ان کے نزدیک ہر وہ لیڈر جس نے ذلہ مہر بھی آزادی حاصل کرنے کی اور انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کی ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، خصوصاً جب میں مقابلہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کھربار، اہل و عیال، عزیز و اقارب، کاروبار وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر

چارہ ہے ہیں، اور وہاں جا رہے ہیں جہاں خشک پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں، وہ تو کافر ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو تدرین کو اختیار ہی صرف اس لئے کئے بیٹھے ہیں کہ اس میں ان کی پیٹ پرستی کی تمام آسانیاں موجود ہیں اور پھر جنت کے تحکیکہ ابھی یہی ہوں تو ذہن کوئی کام نہیں کرتا کہ انہیں کیا کہا جائے۔“

”مولانا مزید رقم طراز ہیں۔“ نیز قادیانیوں کی طرح انہوں نے بھی انگریزی کا سہ لیس کی، انگریز فوج میں بھرتی کئے گئے فتوے شائع کئے، بھرتی ہو کر عراق عرب بغداد اور حرمین ہر گولیاں چلانے والوں کو تلوید دیئے، چنانچہ شورش کاشمیری ظفر علی خاں صاحب مرحوم کا ایک حدیث متعویث کا وہ قبیلہ نام ادا ہے، جس کے افراد ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے سایہ صما پایہ کو ظل الہی سمجھتے اور اپنے عقائد کی شیطانات کے باعث مسلمانوں میں ایک جان لیوا مرض کی صورت اختیار کر چکے تھے، اس طائفہ مقدسہ کے خلاف مولانا نے سب سے زیادہ جہاد اس وقت کیا جب زمین دار ہند کر دیا گیا اور اس کی جگہ ستارہ صبح نکالا یا پھر زمیندار کے ثانوی دور میں ان بزرگوں کی کاسہ لیس کا سہتاہے گاں یہ تھا کہ انہوں نے سرمائیکں اڈو دائر کو جلیا نوالہ باغ کے قتل عام پر سپاس نام پیش کیا اور جنگ عظیم میں خلافت اسلامیہ کی بیج کنی کو اپنے تلویدی کر امات کا نتیجہ کہا، ان کے نزدیک ترک کافر تھے جن کی گولیاں ان کی تلویدی کی برکت سے برطانوی سپاہ کے ہندوستانی اجروں پر کوئی اثر نہ کر سکتی تھیں۔

یہی نہیں کہ صرف مجاہدین پر ہی کفر کے فتوے لگائے گئے بلکہ ہر شخص جس نے ذرہ بھر بھی انگریزی غلامی سے نکلنے کی کوشش کی اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تاکہ لوگ ان لیڈروں سے کنارہ کش رہیں۔ اور انگریز کے خلاف کوئی تحریک کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے ایک مستقل کتاب بریلی کے پریس سے شائع کر دئی گئی جس کا نام ”تجانب اہل السنۃ من اہل الفتنۃ“ تھا اور کسی سیاسی لیڈر کو کفر کی مشین سے مستثنیٰ نہ رہنے دیا۔“ (سوانح فضل الہی ص ۵۵)۔

مسلم لیگ کے قائد محمد علی جناح کے بارے میں تحریر ہے :

”بحکم شریعت مسٹر جناح اپنے عقائد کفریہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ (خلاص الاعتقاد ص ۱۲۲) علامہ احسان الہی ظہیر رقم طراز ہیں : نیز احمد رضا صاحب نے تحریک ترک موالاة کی شدید مخالفت کی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ تحریک انگریز کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لئے تحریر کئے گئے رسالے ”الحجۃ المومنتہ ۱۵۵ھ“ میں اقرار کرتے ہیں کہ ”اس تحریک کا ہدف انگریز سے آزادی کا حصول ہے۔“

احمد رضا کی انگریز دوستی اور مجاہدین آزادی کی بیہم مخالفت کی وجہ سے ان کے اپنے پیروکار بھی ان سے بظن ہو گئے تھے، چنانچہ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ایک پیروکار لکھتے ہیں : ”مسلمان احمد رضا سے بظن ہو گئے تھے (مقدمہ عوام لعیش ص ۱۸)۔“

ایک اور مصنف لکھتے ہیں، "مسئلہ خلافت سے ان کو اختلاف تھا۔ انتہا کے قریب ان کے خلاف مسلمانوں میں بہت چرچا ہو گیا تھا، اور ان کے مرید اور معتقد اختلاف خلافت کے سبب ان سے برشتہ ہو گئے تھے، (مقدمہ دوام العیش ص ۱۸، کتابی دنیا مقالہ حسن نظامی ص ۲)۔

احمد رضا کی انگریز دوستی کا اعتراف انگریز بھی کرتا تھا چنانچہ مستشرق فرانسس رابنس نے احمد رضا صاحب کے متعلق لکھا ہے، "احمد رضا بریلوی انگریزی حکومت کے حامی رہے، انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی انگریزی حکومت کی حمایت کی، اسی طرح تحریک خلافت میں بھی ۱۹۲۱ء میں وہ انگریز کے حامی تھے، نیز انہوں نے بریلی میں ان علماء کی کانفرنس بھی بلائی جو تحریک ترک موالات کے مخالف تھے۔ (INDIAN MUSLIMS ص ۲۴۳)۔

ان حوالوں کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزوں کے تئیں عبد المجتبیٰ صاحب کے مددگارین کا موقف کیا تھا، اور اہل بدعت جماعت کے موقف کو سمجھنے کے لئے ہنٹر کا درج ذیل بیان پڑھئے،

"وقت گزرتا گیا لیکن جب بھی وہ دیکھتے کہ ان کی تحریک تباہ ہو رہی ہے تو وہ جہاد کا علم بلند کر دیتے، وہ اپنی حفاظت سے بے نیاز تھے، ان کی زندگی داغوں سے پاک تھی، ان کے پیسے میں ایک شعلہ فروزاں تھا کہ انگریز کافروں کا تختہ الٹ دیا جائے اور جہاں تک روپیہ اور رنگ روٹ فراہم کرنے کے لئے ایک مستقل نظام کا تعلق تھا، وہ اس کے بہت ماہر تھے، پٹنہ کے خلیفہ ایک فرقہ میں ایک نمونہ کی شخصیت کے مالک تھے، —————، ان کی تعلیمات عموماً اغلاط (بدعات) سے پاک تھیں انہوں نے ہزاروں ہا ہم فتنوں کو خدا کے ایک بہترین تصور سے آشنا کیا، اور انہیں زیادہ سے زیادہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر ابھارا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک میرے تجربہ کا تعلق ہے اس فرقہ کے سب سے زیادہ روحانی اور کم از کم خود غرض نمونہ کی نمائندگی صرف وہابی مبلغ ہی کر سکتا ہے، ایک وہابی کے سامنے صرف ایک چیز ہے وہ یہ کہ دین محمدی کی تطہیر کا عظیم الشان کام سرانجام دیا جائے، اس راستے پر گامزن ہوتے ہوئے، وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی پر رحم کر سکتا ہے زندگی میں اس کا راستہ واضح ہے اور کسی قسم کی تینبیہ یا سزا اسے راستہ سے ہٹانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔

(سوانح حضرت مولانا فضل الہی مرحوم ص ۷۷)۔

خلیجی بحران سے متعلق ایک مراسلہ کا جواب!

سکری! یہ جوابی مراسلہ بنارس سے شائع ہونے والے ایک اردو روزنامہ "آواز ملک" میں اشاعت کے لئے بھیجا گیا تھا، لیکن روزنامہ مذکور نے اسے کسی وجہ سے شائع نہیں کیا اس لئے اسے آپ کے موقر جریدہ ماہنامہ محدث میں اشاعت کے لئے پیش کر رہا ہوں، امید کہ شائع فرما کر مشکور فرمائیے والسلام / مراسلہ نگار، اصغر علی امام مہدی اسلمی،

روزنامہ آواز ملک مورخہ ۱۱ ستمبر میں جناب اشفاق احمد صاحب گوپی گنج کا ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، جس میں مراسلہ نگار نے حقائق کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بے جا الزامات کا پشتکار اٹھا رکھا ہے، اور اصل موضوع سے ہٹ کر اپنے دیریر حسد و کینہ کی خوب خوب بھڑاس نکالی ہے، چنانچہ عراقی جارحیت اور اس کے نتیجے میں خلیجی بحران کے وقوع پر کلام کرنے کے بجائے علماء سعودی عرب کو برا بھلا کہہ کر دل کا غبار نکالا ہے۔

مراسلہ نگار دوسروں کو ذہن صاف کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور لگے ہاتھوں سعودی عرب کے حکمرانوں سے شدید اختلافات کا اقرار بھی کرتے ہیں وہ بھی مذہبی بنیاد پر جبکہ مذہبی اختلاف ان کے مذہب کے لئے رحمت ہی نہیں بلکہ مین ورن ہے۔ دین کو چار خانوں میں تقسیم کئے بغیر ان کے یہاں دین مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، پھر انہیں حصہ داروں سے جن کے بغیر ان کا وجود بے معنی ہے کیونکر متاع خدا ہے؟ یہ سعودی لوگ جن سے آپ کو اہدی دشمنی ہے اور اسی دشمنی کی وجہ سے ان پر ہر طرح کا بے جا الزام روا سمجھتے ہیں آپ کو اتنی بھی خبر نہیں کہ آپ کے پیر اندیز حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرح یہ لوگ بھی جنہیں المسلمین، حدیث و قرآن ہی ان کا مصدر تھا، اور ان کی بھی وہی شیعہ و مرجع ہے، مگر آپ کے مسلک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار جھوٹ بولنا اور آپ

کی ذات اقدس کی طرف ہر مطلب کی بات منسوب کرنا عین دین ہے تو آپ سے تعجب نہیں کہ ان کے ایک اسی عبدالقادر جیلانی کی طرف ان کے ہی مذہب و اعتقاد کے خلاف خود ساختہ باتوں کو منسوب کر دیں تاکہ ان کا اصل مسلک لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے۔ ہندوؤں کے دیوی مالائی تھے مراسلہ نگار کے مذہب کے حکایات خانہ ساز کے سامنے بہر حال ایچے ہیں۔ تعجب ہے کہ ان ہی میں کا ایک فرد آپ کا پیران پیر کیسے ہو گیا، اور دوسرے اسی مسلک کے ماتے والے آپ کے ابدی دشمن کیسے ہو گئے۔

سودی عرب کے حکمرانوں سے آپ کو مذہبی مخالفت ہے تو آپ یہ سب کچھ رد سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، مگر کویتی حکمرانوں سے آپ کو کون سی مذہبی عداوت ہے کہ آپ ان کے درپے آزاد ہیں۔ راتوں رات ان پر بے خبری میں حملہ کیا گیا، ان کو ترک وطن پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کو تہ تیغ کیا گیا، اول وھل میں ہی سات صد کویتی قتل کئے گئے، اور ان کے اموال و املاک کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا گیا، عراق کے کمیونسٹ فوجی مسلمان عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، بھلا ان معصوموں سے کون سی مذہبی عداوت ہے؟ مجھے اصغر مہدی کی یہ بات صد فیصد صحیح معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو اور آپ کے حلقہ کو واقعی عربوں سے پر غاش ہے، اور آپ ان کو بدنام کرنے کے لئے اودھار کھائے بیٹھے ہیں۔

مقرر مراسلہ نگار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی آنکھ کا شبہ نہیں آتا اور دوسروں کے آنکھ کے تنگ نظر آتے ہیں، آپ کے یہاں تو دین کے نام پر جتنی بدعتیں خود ساختہ قریب اور مزارات پر بیٹھ کر حلوے مانڈے اور پیسے اینٹھنا عین دین ہے، مگر دوسروں کا مسلک قرآن و حدیث ہو تو وہ آپ کو خود ساختہ نظر آتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے حلقے سے اب تک علمی انداز کی کوئی تحریر اس بات کی ثبوت کے لئے نہیں آئی کہ سودی حکمرانوں کا مذہب خود ساختہ کیسے ہے، سوائے تبر ابازی اور الزامات کے ہے۔ آپ نے احکام میں امام ابو حنیفہؒ کی تقلید کا راستہ اپنایا تو وہ تہلیل کا شکار ہو گیا، عقیدہ کے معاملہ میں امام صاحب کو چھوڑ کر اشعریت و ماتریدیت کے چکر میں پڑ گئے لیکن کبھی مصلحت کی بنیاد پر عام احناف سے کٹ کر بریلویت کا خود ساختہ عقیدہ آپ کا ایمان ٹھہرا اور اب آپ اے چور کو تو ال کو ڈانٹنے کے مثل پر عمل کرتے ہوئے سودی حکمرانوں کے معنی پر کتنا دست سنت مسلک کو خود ساختہ کہنے سے نہیں تھکتے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد۔

سنت نبویؐ تو آپ نے ترک ہی کر دیا ہے مگر امام ابو حنیفہؒ کی طرف بھی آپ کا انتساب منصف مزاج پر بہت گراں گذرتا ہے، آپ اپنے کو استعماری ایجاد بریلویت کی طرف ہی منسوب کرنے پر اکتفا کریں تو اچھا ہے۔ ورنہ چونہ نسبت خاک را بجاہل پاک،

سودی حکمران اپنے آپ کو خدائی فوجدار نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہوں تو یہ حق بجانب ہے، آپ دنیا کے نفٹس پر نظر

ڈال کر دیکھیں تو آپ کو بہت سے اسلامی ممالک نظر آئیں گے لیکن شریعت اسلامیہ کا نفاذ کہیں نظر نہیں آئے گا، صرف آپ کو پکا دہنہا ہی ایک حکومت نظر آئے گی جہاں اسلامی حکومت کا نفاذ ہے، حدود و مشرعہ قائم ہیں، جس کا ہر خاص و عام کو اختیار ہے، آپ کی نجی مجلسیں بھی وہاں کے امن و امان اور عدم جرائم کی ضمانتوں ہیں، جو حقیقت میں صحیح اسلامی شریعت اور احکام نبوی کے اجراء کا ہی نتیجہ ہے، لیکن بھلا آپ کو اس میں دین کیوں کر نظر آئے، یہ سب چیزیں تو آپ کے حلوے مانڈے اور عوام الناس کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کے لئے اڑے آتی ہیں۔

سعودی حکمران کسی پر اپنا مذہب نہیں بٹھوتے اور نہ ہی زور و زبردستی کرتے ہیں یہ تو آپ کا شیوہ ہے کہ مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، آپ سے اختلاف رائے رکھنے والا مسجد میں داخل ہو جائے تو آپ مسجد دھلنے سے بھی دریغ نہیں کرتے آپ کی نظر میں خود آپ کے دیوبندی بھائی، جماعت اسلامی تبلیغی جماعت اور اہل حدیث سب کے سب کافر ہیں اور جوان کو کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے، یہ سب کچھ عاجزی، در ماندگی اور مظلومیت کے عالم میں کرتے ہیں، خدا خواستہ آپ کو اقتدار کی کرکسی مل گئی تو آپ اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر وہی تاریک دور لوٹ آئے جس میں خانہ کعبہ کے اندر ایک مصلیٰ کی جگہ چار متفرق مصلے قائم ہو جائیں بلکہ پانچ کیونکہ آپ نے جمہور احزان سے الگ ہو کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ تعمیر کر لی ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ پھر شرعی دور کی بدعتوں اور متفرق مصلوں کا دور دورہ ہو تو یقین جانئے مسلمانان عالم میں اتنی شدہ مدھ تو ہو ہی گئی ہے کہ ایسی تفریق وہ روا نہیں سمجھتے وہ وحدت ملی کے خواہاں ہیں، لہذا وہ پھر اس منکر کو خانہ کعبہ میں پھینے کی اجازت نہیں دیں گے،

عوام الناس اتنے بے خبر ہیں نہ انسانی حافظہ اتنا کمزور کہ آپ کی کل کی بات کو بھول کر آپ کے جھانے میں آجائیں، آج آپ جن طاقتوں کے وجود سے ڈرا رہے ہیں کل تک آپ ہی ہندوستان سے لے کر بریطانیہ تک تحفظ گنبد خضدار کا ڈھونگ رہا کہ حرمین شریفین کی تدوین اور اس کو کھلا شہر قرار دینے کی پیہم کوشش کرتے رہے ہیں، جس کی تردید تمام مسلمانان عالم نے کی ہے۔ آپ کے مذہب میں جو شدت ہے واقعی اس کی مثال دنیا کے کسی گوشے میں بھی نہیں ملے گی، آپ ہی کا حلقہ ہے جو خود اپنے مختصی ہم مسلک بھائیوں کو مسجد اور گاؤں سے بھی گزرنے دینا گوارہ نہیں کرتا، خدا کا فضل ہے کہ سعودی حکومت اس قسم کی سختی سے پاک ہے، جہاں تک غیر شرعی دارمی اور گمراہ دفاست الاموں کے پیچھے زبردستی ناز پڑھوانے کی آپ کی لن ترانیاں ہیں تو خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اب تو آپ کے عوام بھی آپ کو جھوٹا کہنے لگے ہیں کیونکہ آپ کے ہزار روکنے کے باوجود حج بیت اللہ کو جاتے ہیں اور آپ کی پیہم کوشش کے باوجود منزاروں کی زیارت کو کافی نہیں سمجھتے، سعودی عرب جا کر وہاں مشاہدہ کر چکے ہیں

انٹرمیڈیٹ ڈیپارٹمنٹ سے متعلق ہیں، آپ کو جھوٹ کہنا ہی تھا تو پھر باڈن جھوٹ بولتے اتنے سفید جھوٹ کے قبول کرنے کی گنجائش تو بہر حال عوام میں نہیں ہے، انہرمیں سے کسی ایک ہندوستان اور پاکستان بارہا آپکے ہیں اور عوام الناس نے انہیں قریب سے دیکھا بھی ہے، آپ جیسے لوگوں کو شرم آنی چاہئے کہ آپ کے عوام اس جھوٹ کا کیا نوٹس لیں گے، کیا آپ ہمت کر کے حرم کی یاد دہانی کے کسی امام کو ڈاڑھی منڈا دکھا سکتے ہیں ؟۔

جہاں تک ان تقویٰ شعار ائمہ پر فسق و ضلالت کا اتہام ہے تو ہم آپ کو اس سلسلے میں مجبور گردانتے ہیں، کیونکہ آپ کے شرعی لغت میں اختلاف رائے رکھنے والوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔

سودی عرب کی حمایت کا دم بھرنے کوئی برا کام نہیں، جو حمایت کے لائق ہو اس کی حمایت کرنی چاہئے، البتہ عراق کی ذمت پوری دنیا کر رہی ہے، وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے تو اس کا علاج کیا ہے

گر نہ بیند ہر دز مشیرہ چشم چشمنہ آفتاب راجہ گناہ ؟

۱۱ ستمبر سے ۱۴ ستمبر تک قومی مورچہ کا ادارہ پڑھ جائیے وہ آپ ہی جیسے کا جواب ہے، آپ کا عراقی کمیونسٹ بیرو پتہ نہیں اپنی تمام تر جارحیت اور ہٹ دھرمی کے باوجود آپ کو اتنا محبوب کیوں ہے، کیا اس لئے کہ اس نے اپنے ایک مسلم پڑوسی ملک پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اور دوسروں کو خوفزدہ کر رہا ہے، دیا ر مقدس میں ملحد کمیونسٹ پارٹی کی بالادستی چاہتا ہے، پتہ نہیں اس کے قوت کا نشہ بے دست و پا فلسطینیوں کے لئے کیوں سرد رہا ہے، بیت المقدس کی بازیابی کے لئے اس کا کوئی کردار نظر نہیں آتا، روس کے یہودی اور فلسطین کو اپنا مستقر بنا رہے ہیں، اس کے باوجود روس کی سرپرستی اس کو منظور ہے، بلکہ اس کے الحادی مشن کی تکمیل کے لئے کوشاں ہے، اور اسی کے نتیجے میں عراق میں دینی حلقوں کا قاتل ہے، صدام کی پارٹی ہی نے بیت المقدس کو بازیاب کرنے والے صلاح الدین ابوہی کے خاندان سے متعلق کردیوں کو بے دریغ تہ تیغ کیا ہے، حقائق سے چشم پوشی کر کے بچ نکھنا بہت مشکل ہے، افغانستان میں اسی قسم کے روس کے پٹھو اسلامیان افغانستان پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے جس کی پاداش میں جہاد افغانستان کا فتویٰ سب سے پہلے علامہ سعودی عرب نے دیا تھا، ان کمیونسٹوں نے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا، ان کی صحیح مدد اگر کسی نے کی ہے تو یہی سعودی عرب اور کویت کے حکمران اور عوام ہیں، ان کے ہزاروں فوجی افغانستان میں شہید ہوئے اور ہزاروں ہنوز زہر سہریکا رہیں، اور فلسطینی انتفاضہ کا سارا خرچ سعودی عرب و کویت برداشت کر رہے ہیں، جس سے روس اور اسرائیل کا ناطقہ بند ہو گیا تھا، ایسے وقت میں صدام کو آلہ کار بنا کر ان ہرداد اسلامی جہاد کو سرگم کرنے کی سازش کویت پر عراقی جارحیت ہے، آخر آپ ان حقائق سے گریز کیوں کر رہے ہیں۔

آپ ایک طرف یہ اقرار کرتے ہیں کہ جارحیت خواہ کسی کے خلاف ہو قابل مذمت ہے اور ساتھ ہی عراق کی جارحیت کو لائق صد ستائش قرار دیتے ہیں، اس تضاد بیان پر انسان جتنا بھی سر پیٹے کم ہے،

دہی امریکہ اور دوسرے ممالک کے مفادات کے پورا ہونے کی بات، تو کیا یہ بحران سودی عرب یا کویت نے پیدا کیا ہے؟ دنیا کا ہر فرد بخوبی جانتا ہے کہ یہ بحران عراق نے پیدا کیا اور غیروں کے مفادات پر ورے کرنے کا موقع بھی اسی نے دیا ہے۔

مراسلہ نگار عراقی جارحیت کی شناختی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: صدام حسین کا یہ اقدام قابل صد ستائش ہے، کہ اس نے امریکہ پر کادی ضرب لگانے کی جرات کی اور عالم اسلام کے سر بلند کرنے کی کوشش کی، کیا کویت کے مسلم عوام اور بحران پر یہ کھلی ہوئی جارحیت، ان کا قتل عام، اور مسلمان عورتوں کی آبدور بینی اور عصمت دری اور دنیا کی سب سے بڑی ذلتی اور احسان فراموشی اور غداری مراسلہ نگار کی نظر میں امریکہ پر کادی ضرب ہے۔ ایک محسن اسلامی ملک پر غاصبانہ قبضہ اور ظلم و بربریت میں اسلام کی سر بلندی ہے، مسلمانوں کا ہر فرد مسلم ممالک کے اتحاد کا خواہاں اور ان کے روشن مستقبل کا آرزو مند ہے ایسے وقت میں عراقی ڈکٹیٹر کے ذریعہ عالم اسلام کے قلب میں اس قسم کا بحران پیدا کر دینے میں مراسلہ نگار کو اسلام کی سر بلندی کی کوشش نظر آ رہی ہے، فی اللعجب۔

مراسلہ نگار لکھتے ہیں: ”امریکہ کسی بھی اسلامی ملک کو طاقت ور نہیں دیکھنا چاہتا۔“ مگر ان کے کیونسٹ ہیرو دوسرے سے اسلامی ممالک کے وجود ہی کو مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں، تو وہ مراسلہ نگار کی نظر میں اسلامی ممالک کو طاقت ور دیکھنا چاہتے ہیں۔

اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ امریکہ واپس نہیں جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو عراق کو مشورہ دینا چاہیے کہ امریکہ کے فلیج میں وارد ہونے کی وجہ تم ہی ہو اور تم ہی اپنی مزید مند اور ہٹ دھرمی ترک کر دو گے تو امریکہ واپس جائے گا۔

انسان بسا اوقات جب غلط بیانی پر اتر آتا ہے تو بے شمار تناقضات اور مغالطات کا شکار ہو جاتا ہے، چنانچہ مراسلہ نگار اور ان جیسے فکر انگیز معنایں شائع کرنے والے بول سودی حکومت کو روز اول ہی سے بڑی طاقتوں کا آکر کارگردانے نہیں تھکتے، اور حرمین شریفین کا صحیح محافظ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، دوسری طرف اقرار و اعتراف بھی کرتے ہیں، کہ سودی عرب کسی کا آکر نہیں اور حرمین شریفین کا صحیح تحفظ بھی انہی کے دور حکومت میں رہا ہے جو ایک مسلمہ حقیقت ہے جیسا کہ مراسلہ نگار نے لکھا ہے کہ: ”اگر سبھی حکومت نے ذرا بھی آنکھ دکھائی تو امریکہ اس کا تھمہ پلٹنے اور اپنی کٹھ پتلی حکومت قائم کرنے سے باز نہیں آئے گا اور پھر مقامات مقدسہ کا تحفظ بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔“

مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ اقرار کرتے ہیں کہ سعودی حکومت حرمین شریفین اور مقامات مقدسہ کا صحیح محافظ رہا ہے اور اس نے امریکی افواج کو حرمین شریفین سے ہزار کیلو میٹر کی دوری پر رکھا ہے، اب تک اس کے تقدس پر کوئی آپغ نہیں آئی، مجھے خوشی ہے کہ آپ کی اس تحریر سے آپ ہی کے حلقے سے حرمین شریفین کی پامالی کے بردہ پگنڈے کی تردید ہو گئی، بتایا گیا آپ نہیں فرماتے کہ "دوسری حکومت آئے گی تو وہ امریکہ کی کٹھ پتلی حکومت ہوگی اور مقامات مقدسہ کا تحفظ بے حسنی ہو کر رہ جائے گا۔" اسی کو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر پر چڑھ کر ناپے۔

مراسد نگار نے مفتی اعظم شیخ ابن باز پر چلے سہلتے یہ الزام بھی لگا دیا کہ عراق نے ایران پر حملہ کیا تو اس وقت ان کے منہ پر تالا لگا ہوا تھا، لیکن آپ یاد رکھئے ایسا کبھی نہیں ہوا، عراق کے اس حملے کو بھی سبھوں نے ناپسندیدہ کہا، بھلا شیخ ابن باز کب پیچھے رہ سکتے تھے، مگر جنگ شروع ہونے کے بعد ایرانی لیڈر صند اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے، اسرائیل کی بھرپور مدد حاصل کی اور حرمین شریفین پر قبضہ کا خواب دیکھنے لگے اور اپنے اس ارادہ کا برملا اظہار کیا کہ روضہ نبوی کے پاس سے صدیق اکبر اور عمر فاروق کی قبروں کو جب تک اکھاڑ نہیں پھینکیں گے جنگ بند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نظریں وہ طاغوت ہیں، اور اس طرح جنگ طول پکڑ گئی اور عربوں کو عراق کی مدد کرنی پڑی۔

آج دہی ہٹ دھرمی عراق کر رہا ہے، اگر وہ اپنی ضد سے باز آجائے اور کویت کو چھوڑ کر واپس چلا جائے تو امریکہ اور دوسرے سب کے سب اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے، عراق پہلے حقیقت پسندی کا ثبوت تو دے۔

اصغر علی امام مہدی السلفی

استاذ جامعہ صلیبیہ ہٹ ارس

بسم
جہاد کو سر دکرے۔

جامعہ عالیہ عربیہ مئو

میں خلیجی بحران مسئلہ پر عظیم اجتماع

تجاویز اور قراردادیں

بتاریخ ۸ اکتوبر ۱۹۹۰ء جامعہ عالیہ عربیہ مئو کے لائبریری ہال میں خلیجی بحران کے مسئلہ پر اساتذہ، طلبہ اور دوسرے داران جامعہ کا ایک عظیم اجتماع منعقد ہوا، اس کی صدارت کے فرائض ملک کے مایہ ناز صحافی جناب مولانا عبدالحکیم صاحب مجاز اعظمی نے انجام دیئے۔ ملاقات کلام پاک کے بعد صدر جامعہ مولانا محمد صاحب اعظمی نے مقصد اجتماع پر روشنی ڈالی، اور پھر صدر جلسہ نے مشرق وسطیٰ بالخصوص عراق، کویت اور سعودیہ عربیہ کا تاریخی اور نظریاتی پس منظر پیش کیا، موجودہ بحران کی سنگینی سے رونما ہونے والے عالمی اور اسلامی مشکلات و مصائب پر جامع تبصرہ کیا، صدر جلسہ کے علاوہ جامعہ کے معزز اساتذہ کرام نے اسلامی تعلیمات اور اخلاقی روایات کی روشنی میں مذکورہ مسئلہ پر مختلف ماحینوں سے اپنے گرائڈ اور مدلل خیالات کا اظہار فرمایا، تمام تقریریں کے دلائل کی روشنی میں عراق کے صدر صدام حسین کے اسلام دشمن کارناموں پر استنکار نمایاں تھا، کیونکہ کسی بھی نقطہ نظر سے کویت پر حملہ جائز قرار نہیں دیا جاسکتا، خصوصاً ان حالات میں جب کہ وہ عراق کا دیرینہ محسن اور معاون رہا ہے، ظلم و بربریت کی انتہائی سطح ہے، جس کی مثال چنگیزی تاریخ ہی میں مل سکتی ہے، تمام مقررین نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جو عناصر مجاہدیت وغیرہ خوشنما اطلاعات کے حوالے سے ظالم کی حمایت اور مظلوم کی ملامت کر رہے ہیں وہ سلطیت کا شکار ہیں ان کی حمایت کا مقصد دراصل اتحاد پسند طبقہ کو تقویت دینا ہے، دین پسندوں اور ابا حیت پسندوں کے حلقے سے عراق کی حمایت کے پس پرزے مختلف خرافات جھلک رہے ہیں، دین پسندوں کا ایک طبقہ اپنی شریک اور مبتدعانہ خرافات کے لئے اور اتحاد پسندوں کا طبقہ دین بینرادی کو عام کرنے کے لئے کویت اور سعودیہ عربیہ کو اپنے لئے سنگ راہ سمجھتے رہے ہیں، اور اس وقت ان کی دیرینہ مقصد مضرب موقوفہ و محل کے اعتبار سے بھڑکنے پر مجبور کر رہی ہے، اس لئے مقررین نے ان تمام تاریخی عوامل کا جائزہ لے کر پروردگار از میں حق

۱۔ موجودہ اقدام پر پھر پور مغرب لگائی، اور خلیجی بحران کو تمام ملت اسلامیہ کے لئے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لئے عام طور پر مشکلات کا پیش خیمہ بتایا اور عراقی صدر کو اپنے ظالمانہ و مہمانہ فعل سے تائب ہو کر سلامت رومی اختیار کرنے کی تاکید کی، آخر میں شاہ فہد بن عبدالعزیز محافظ عربین شریفین اور رئیس دارالافتاء کے ٹیلی گرام اور مکتوب کو سنایا گیا جس میں جامعہ کی طرف سے سعودی اقدام کی حمایت میں جو تار اور مکتوب بھیجے گئے تھے ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، آخر میں مندرجہ ذیل تجاویز باتفاق رائے منظور کی گئیں

۱۔ جامعہ عالیہ عربیہ سعودیہ کی مجلس خلیج کی موجودہ صورت حال پر اپنے گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کویت پر عراق کے غاصبانہ قبضہ کی پرزور مذمت کرتا ہے اور عراق کی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بغیر کسی شرط و تاخیر کے کویت پر اپنا قبضہ ختم کر کے وہاں سے اپنی فوجیں واپس عراق بلالے تاکہ کویت کی سابقہ پوزیشن بحال ہو۔

۲۔ اس غاصبانہ قبضہ کے بعد کویت سے متصل سعودی عرب کی سرحد پر عراق کی فوجوں کے اجتماع کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہوئے ان کو فوراً ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ مغربی اور دوسری بیرونی فوجوں کو وہاں رہنے کا جو ازمخ ہو اور وہ فوراً سعودی عرب سے واپس چلی جائیں۔

۳۔ عراق کے جابرانہ عزائم کے خدشہ کے پیش نظر سعودی عرب نے اور خلیج کے دیگر ممالک نے جو مغربی اور دوسری مملکتوں سے استیاضی امداد و مشکل فوج طلب کی ہے یہ اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے اگر اس میں کوئی قباحت ہے تو ظالم اول عراق اس کا تہا ذمہ دار ہے۔

۴۔ اجلاس کو احساس ہے کہ ۲۲ اگست سے قبل خلیج میں جو سکون تھا عراق نے اس کو غارت کر دیا اور یہ بے چینی پوری دنیا پر محیط ہو گئی ہے، یہ عراق کی وہ مجرمانہ حرکت ہے جس کی تائید کوئی اصلاح پسند شخص نہیں کر سکتا، یہ اجلاس اس حرکت سنہ کی سخت مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ حق پسند حضرات اس کی شورٹ پسندی کو بے نقاب کر دیں۔

۵۔ یہ اجلاس سعودیہ عربیہ کے ساتھ اپنے اس دینی تعلق کو یاد کرتا ہے جو سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد سے رہا ہے، اور سعودی فرماں رواؤں نے عربین شریفین میں جو امن و سکون کے قیام و استحکام اور دین خالص کی پاسداری و تحفظ کا ثبوت دیا ہے اور زائرین کے لئے جتنی خدمات انجام دی ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ مرکز و حید میں شرک بدعت کی بے دخلی ہی ان لوگوں کو کھل رہی ہے جو آج عراق کے اقدام کی ہمنوائی کر رہے ہیں۔

۶۔ سعودی عرب اور کویت نے دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کو جو اخلاقی و مالی تعاون پیش کیا ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اقلطین و افغانستان میں مجاہدین کے ساتھ جو گہرا انقدر تعاون کیا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان

موجودہ بحران کے پس منظر میں ان دونوں محسن ملکوں کی تائید کریں، اور مذکورہ خدمات میں غلٹ ڈالنے والے عراق کی پھر زور و زحمت کریں،

آخر میں اجلاس و عار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی ممالک سے یہ نکتہ مشادے، اور تمام ممالک کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین ! -

منظور کردہ

منتقلین، اساتذہ و طلباء جامعہ عالیہ عربیہ مؤناتہ بھجن۔ یو پی۔، (الہند)

۸ اکتوبر ۱۹۹۰ء

بقیہ صفحہ ۹۹ کا۔

لیکن یہ جتنی اپنی ضد پراوا ہوا ہے۔ بائیکاٹ میں آگے آنے والے ملکوں کے ان افراد کو یہ خیال بنایا ہے جو عراق میں رہتے تھے۔ عدام کی یہ کارروائی بھی پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی روائی کا سبب بن رہی ہے۔ چنانچہ موجودہ امریکی صدر نے اپنی ایک تقریر میں یہ بھی بھیجی تھی عدام پر کسی ہے کہ کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ناکردہ کار لوگوں کو ناحق براست میں لے کر ایٹمیں خوفزدہ کیا جائے۔ ؟

•••

(ابن حبیب اشرف)

بے وقت کی راگنی

”محدث کا زیر نظر شمارہ خلیجی بحران کے لئے خاص ہے، درج ذیل نکات ۹/رمحرم ۱۴۱۱ء کی لکھی ہوئی اب تک شائع نہ ہو سکی، جب کہ حالات اس کی اشاعت کے متقاضی تھے، مزید تاخیر سے بچنے کے لئے اس شمارہ آج سے دیا جا رہا ہے، امید ہے کہ قارئین کرام اتنی بے دلی کو افرائیں گے“

ماہنامہ محدث بنارس کی حالیہ اشاعتوں میں جماعت کی تبلیغی خدمات کی تدوین و ترتیب سے متعلق اپیل ۱ سوال نامہ شائع ہوا ہے جس میں علماء اور اہل قلم سے درخواست کی گئی ہے کہ اس اہم اور ضروری پہلو کی جانب توجہ مبذول فرمائیے یہ اپیل درحقیقت نئی یا ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں، ماضی قریب کے متعدد علماء اور پھر وہاں جماعت اس نوعیت کی تجویز پیش کر چکی ہیں، اور کچھ حوصلہ مند افراد نے اس موضوع پر کسی کسی حد تک کام بھی کیا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے جامعہ خلیج کے ذمہ دار پرامید تھے کہ مذکورہ موضوع پر اس وقت نئے سرے سے کام شروع ہو جائے گا، لیکن جماعتی صحافت کا موجودہ رخ دیکھ کر کچھ تو اہور رہا ہے اور کچھ اپنے اوپر تعجب !

جماعتی مجلات اس وقت اپنے بجائے دوسروں کے احتساب میں لگے ہیں، باریک بینانوں سے اخلاص نیت اور عملی محکا و مقاصد کو نا پا جا رہا ہے، مدارس اور ان کے ذمہ داران موردِ طنز ہیں، بعض حلقے ہینڈ بلوں سے اپنے جذبہ عداوت کو تسکین دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جماعت کے ذمہ داران اور سربراہان اور وہ حضرات کے اور بھی دوسرے افسوسناک اقدامات ہیں جن کا تذکرہ شرم کے باعث نہیں کیا اس صحیح حال میں ہمارا ذہن بار بار مذکورہ اپیل اور اس پر پیدا ہونے والے تاثر کی جانب منتقل ہو رہا ہے، جو لوگ اس وقت چھاپا و احتساب کے عمل میں مصروف ہیں، ہماری اپیل پر کھنکھار رہے مصرع گنگنائیں گے،

مادرِ چہ خیالیم و فلک در چہ خیال

ایسے افراد کو مذکورہ اپیل بے وقت کی راگنی معلوم ہوگی، ان کی نظر میں اس وقت کرنے کا کام کچھ اور ہے۔ ایسے تمام حضرات سے ہم معذرت خواہ ہیں جو لوگ جماعتی تاریخ کی ترتیب دلچسپی لکھتے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی تقریروں، مشوروں اور دعاؤں سے سرفراز فرمائیں، اللہ انہیں اجر و منزل سے نوازے گا، اللہ شاکرِ عظیم۔

(مقتدی حسن ازہری - ۹/رمحرم ۱۴۱۱ھ)

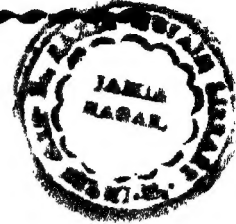
NOV. & DEC. 1990

Vol. VIII - No. XI, XII

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

مطبوعات جامعہ سلفیہ

از مرکز الخراج
فی

میزان السیرع والعقل

بقلم

مجموعۃ من العلماء والمستأخ

قیمت Rs. 25/00

مکتبہ سلفیہ ، روڑی تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama

B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by :- A. W. Hijazi.

Printed at Salafia Press, Varanasi.

